太乙數大全

卷之二一

沈陽市圖書館藏書

太乙統宗數

一編數法統宗。
三編數臨紀應。
五編陰陽二儀。
二編九宮分野。
四編行軍佈陣。
六編命法指揮。

另刊
九州山鎮天下輿圖。
太乙統屬行宮輯玉。

帝△

靈△傳△

003162
23758
23758

太乙數總序

夫太乙數者。天地之神也。其星在天太乙之南。統十六神而知風雨水旱兵革饑饉之事。昔黃帝與蚩尤戰於鹿涿之野。天作大霧。以霧晝昏。風后相帝造指南車克之。蓋取諸太乙之法也。傳

九州山鎮天下輿圖

太乙統屬行宮轄王

列 隆 祥

襲至今上下三千餘年。例目以爲術數。自古帝王欽天授時治化降乎惠利天下尊而用焉。其有九宮星之次舍十二分野之災殃。又十二詳明主客長短之興衰象（決）遠近之勝負。誠以默契乎致精致神之妙。是太乙之所作也。外闕龍圖內演龜文。凡天

殖

作也。外闡龍圖內演龜文。凡天地之所以設君臣父子之所以立陰陽晝夜之所以分山川地理之所以流峙品物萬類之所以蕃値皆可以明數言。蓋太乙理寓于數之中。數顯于理之外。主管三元分布四方。如是而已。

乎致精致神之妙。是太乙之所

賢 綜

予雖不敏自六籍而下凡先覽太乙之書靡不閱。然而必求其理之爲㨿。明理則太乙了然。演數則理昭著。至于太乙周行統運六十四卦與夫五福三基貴神八門十精之星使。經緯錯綜表裏貫至集爲一書。標類成目。

凡四十卷。更命之曰太乙統宗

表裏貫至集爲一書。標類成目。

豈

凡四十卷。更命之曰太乙統宗神數。其所集學發指黃帝風后緣法之初意。人君用之可使民爲堯舜之民。人民臣用之可致君爲堯舜之君。豈小補哉。是書之集也遠不悖乎聖人之旨。近不戾乎先賢之言。如寳鏡之鑑容

使後人易觀其奧。

旨

乾隆乙卯嘉平月翔翰院者長洲李自明書於京都天師查星局署

患

綱領序

夫太乙之法山家之宗主命位房分之所關故曰得算者福失算者殃倘太乙關囚掩迫對擊提挾極凶客目飛符在山方命位則此人受災殃損財丁若君基太乙同申酉尅妻損子太乙始擊併巳午愚災横禍計神始擊刑親壞體客大飛符併集男蕩女淫客目四神叫化行乞天

蒞處

乙地乙同寅申出入聾聵主參始擊同臨搖錢賭博三基五福入廟化土成功富貴雙全近君倉祿文昌主大同宮文成武帥主大臣基共垣宰職公侯客大民基爲商巨富君基御駕象笏朝廷吉神臨蒞山命逢之則吉凶神到處山命遇之爲凶所以內屬二目此吉而彼凶亦在乎山命相親然耳至于選擇之法爲天地斗星之

總八卦互變以無窮五行推移而不盡大可以

山命相親然耳。至于選擇之法、爲天地斗星之

總。八卦互變以無窮。五行推移而不盡。大可以治國家安邦。小可以獲福救貧。用之建州府則民安物泰。用之立宗室則福集人康。用之作廟宇則神靈境發。用之出行避難則人起敬畏。用之制煞則諸山化消。用之則行含諸則藏。總要發明十二法則禍福于掌上。

太乙十二要

太乙數統宗大全之一通部總目

迎

太乙數大全凡例

一要計十六正間神。二要計十六宮名。三要識五元六紀。四要推太乙行宮。五要推主目文昌。六要推求計神。七要推求客目始擊。八要推主客二算。九要推主客大小將。十要關囚始擊與掩迫。十一要詳五福三基。十二要推四神之星。各宜細詳吉凶氣候值宮以便趨避。

乾隆庚子蒲月之吉粵稽羅集爾亞訂

乾隆庚子蒲月之吉粵稽羅集甫重訂

太乙數統宗大全之一通部總目

卷之二

明數十二會分統
求太乙積年術
求太乙四計入歷紀元術
求天正積月術
求天冬至積日術

求次氣術
求發斂加時術
求超神接氣術
求天經朔積日術
求次朔術
明二十四氣初日損益朓朒及日出分立成
求每日損益率朓朒積術
卽各得每日朓朒積
求每日日出分術

即各得每日朓朒積

求每日日出分術

求天正經朔入氣日出分術

求次朔入氣術

求朓朒定數術

明四七日下損益率朓朒積立成術

求天正經朔入歷術

求次朔入歷術

、求朓朒定數次法
、初末定數

卷之三

、求定日術
、年紀太歲所在辰次術
、求紀歲太乙入六紀法
、求歲紀太乙入五元七十二局法
、求月計太乙入紀元局術

求歲紀太乙入五元七十二局法

求月計太乙入紀元局術

求日計太乙入紀元局術

求時計太乙入紀元局術

求四計太乙所在宮次術

求四計天目文昌所在術

求四計計神所在術

求歲計八門畧例

、求冬致二至八門所在術

、推三七六儀主九星八門式

卷之四

、飛九宮

、飛八門

、求四計定計日計大計參所在術

、明太乙計年之法

、明太乙式儀之原術

、明太乙計年之法
、明太乙式儀之原術
、明太乙式運之法
、明太乙歲月日時計用式不同例
、明太乙致治所主術

卷之五

、明太乙五將分屬主客（五星參附）
、明五時應五方休咎之術

、明計神定計目三神所主
、明太乙主將動靜所主術
、明主客之氣統行之法
、明太乙九宮所主術
、明太乙絕陰絕陽之宮術
、明太乙八門所主術

卷之六

、明太乙八門變通術

卷之六

明太乙八門變通術
明太乙十六宮間神之數
明太乙五行主客之數變化術
明太乙主客陰陽不和之術數
明太乙陰陽相資爲用術
明太乙統行五運六氣術
明太乙主客陰陽厄會

卷之七

明三才以推天地八術
明太乙五音以推災變術
明太乙五音之數術
諸將與太乙同宮諸列同用
諸將與太乙格對
諸將自囲（同）宮

諸將自對

諸將自固宮

同

諸將自對

明太乙掩迫關囚提挾固杜所主災異

釋掩

釋迫

釋關

釋囚

釋擊

、釋格
、釋對
、釋提挾
、釋提執
、釋四郭匝
、釋四郭杜

卷之八

、明天子巡狩之期術

明天子巡狩之期術
明郡國進賢良之期術
明人君出師畧地
明三才門具不具之術
明五將發不發之術
明長短之數占緩急術
明數之多少以占勝負術

卷之八

明太乙爲內外以助主客術
明數有孤單以占成敗術
明數有所主以占吉凶術
明主客以分先後動靜
明內外以占攻擊術
明內外大臣輔相賢否之術
明內將賢否術

明太乙太小諸將旺死囚宮辰所在術

明內將賢否術

明太乙太小諸將旺死囚宮辰所在術
明太歲與太乙相稽所主術
明太陰與太乙二目併同主術
明文昌變化所主術
明始擊變化所主術

卷之九

明始擊加臨二十八宿所主術

、明主大所主術
、明客大客參所主術
、明太乙九星所值吉凶之術

卷之十

、九星八宮定位遷臨
、明九星干支造化所主術
、明文昌九星行九宮所主術

、明太乙數之原本所主術

、明文昌九星行九宮所主術
、明太乙數之原本所主術
、明君基太乙所主術
、明民基太乙所主術
、明五福太乙所主術
、明五福吉算所主術

卷之十一

、明太乙金神所主術

明地乙太乙所主術

明值符太乙所主術

明四神太乙所主術

明四神太乙主成歷

明大遊太乙所主術

明大遊凶算所主災變術

明大遊天目所主術

明小遊太乙所主術

明大遊天目所主術

明小遊太乙所主術
明太乙經行分野疆界
太乙經行十二分野所躔次舍
卷之十二（九宮分野圖）
太乙九宮分野圖
明太乙行九宮所經分野術
明分野地名郡邑同異之別

卷之十三

歷代帝都
春秋戰國
五胡雜霸
五代潜據
明大遊軌運象卦觀歷數
明大遊太乙軌運入卦內所在術
明大遊軌運外卦所在術

明大遊軌運外卦所在術

明大遊內外重卦之策

明歷數長短以看遠近之期術

明安居之代歷數之期術

明小遊軌運太乙入卦觀吉凶術

明小遊軌運內卦所在術

明小遊軌運外卦所在術

明大遊太乙軌運入卦內所在術

、明小遊內外卦象重卦之術
、明小遊統卦行爻所主災祥術
、明大小遊行宮卦不同術

卷之十四

、明太乙歷數之期術
、日旁雲氣數
、明太乙陽九百六厄會術

、明陽九災變之期大小限數

明太乙陽九百六大厄會術

明陽九災變之期大小限數

求百六災變之期大小限數

求陰陽九厄水旱各期之會

陰陽水旱括

卷之十五

明陽九百六大遊行限觀歷術

明國政革易法令變更術

明歲中災廢月日之期術
明太乙九宮貴神術
求九宮太乙貴神紀年術
求九宮太乙貴神所在術
求太乙貴神鈎宮飛行臨宮分術

卷之十六

九宮貴神統行變象術

卷之十七

卷之十七

、明太乙歲會五運六氣所術
、五運行氣配屬之目
、六氣配屬之目
、五運配五音
、六氣配五行
、運行太過之變

卷之十八

、九宮貴神統行變象術

運行不及之變
運行平氣之序
運氣與太乙天符會合之目術
明太乙與三旂行宮之合會術
求太歲青龍旂術
太陰理旂所在術
求宮氣赤旂所在術

卷之十八

求宮氣赤旂所在術

卷之十八

明太乙七術

明臨津問道第一

明獅子反躑第二

明白雲捲空第三

明猛虎相距第四

明雷公入水第五

○明白龍得出第六
、明廻車無言第七
、明十六宮門之神變化所主術
、明州國災廢月數之期術

卷之十九

、明城名以占厄會術
、明飛符四經之術
、明城名歲內災廢所主

明城名廢内災廢所主
刑殺例
九宮城名所主
十干城名所在
十干所屬分野
十二支所屬分野
太乙恒星數位名術

明飛符四殺之術

卷之二十　數臨紀應編

明太乙運行入卦紀年術
明太乙入運行爻災變術
明太乙運行爻變卦術
明統運入卦觀象之期
八卦觀象例
納甲法

明太乙行運次序術

納甲法

明太乙行運次序術
明太乙在四維知其動靜術
明太乙行運入卦歷數之期
明太乙數流年太歲值卦術
六十四卦次序
明太乙歲本論建子爲正術

卷之二十一

明太乙統十二運卦象之術上

卷之二十二

明太乙統十二運卦象之術中

卷之二十三

明太乙統十二運卦象之術下

卷之二十四

太乙運統八卦行爻編年一

卷之二十五

、太乙運統八卦行爻編年一、

卷之二十五
、太乙運統入卦行爻編年二、
卷之二十六
、太乙運統入卦行爻編年三、
卷之二十七
、太乙運統入卦行爻編年上、
卷之二十八

太乙運行八卦行爻編年下

卷之二十九

魚服江八陣圖
八陣開門分四正四衝圖
瞿塘八陣圖
圓陣圖
直陣圖

方陣圖

直陳圖
方陳圖
曲陳圖
銳陳圖
游騎二十四陳分屬八陳圖
騎兵歸營陳圖
騎兵滾陳圖
八陳圖

、明奇兵伏兵之術
、明太乙出兵稱神將術
、明陳必出其鄉
、明置地陣隨地之術
、明五陣八陣三陣之原
卷之三十
○明隨地形變之術

○明選將之術

○明隨地形變之術

○明選將之術

○明教兵之術

、明太乙置陣舉旂術

、明出兵戰陣所利術

○明分合用兵術

、明雲氣所起逆順術

、明出兵軍勝負勢之術

、明五音風以知盛衰法
、明五音風觀察亂術
、明太乙風雲飛鳥之勢術
、明風從八卦而分主客術
、明安營置陣取用日時之術
卷之三十一　陰陽二儀圖
、太乙立成歷序
、太乙七十二局立城歷陽局計數

太乙立成歷序。

太乙七十二局立城歷陽局計數。

太乙七十二局立城歷陰局計數。

太乙起算諸神入局所斷法。

積年、

太乙諸神各屬。

十精太乙入局斷法。

二十八宿度數分抄定算。

卷之三十二
、太乙陽局圖之上
卷之三十三
、太乙陽局圖之下
卷之三十四
、太乙陰圖局之上
卷之三十五
、太乙陰圖局之下

卷之三十五

、太乙陰圖局之下

卷之三十六

、明太乙出兵舉事用日之術

、明太乙出兵舉事用時之術

、明敵國動靜之術

、明敵使虛實之術

、明敵國有無間諜窺覘之術

明敵人來方將之多寡術
占望行人及賊來與不來
明見聞以占虛實術
明討捕叛亡之術
明執囚對吏之術
明求索有無所術
明時討以占諸事
明十精太乙雲氣所主術

、明十精太乙雲氣所主術

卷之三十七（命法指暉）

命法元部

、明太乙奇偶之數
、上中下和之數
、雜重陽之數
、雜重陰之數

東萊博議

、明十精太乙雲氣所主術

卷之三十七　命法指暉

命法元部

、明太乙奇偶之數

、上中下和之數

、雜重陽之數

、雜重陰之數

陰中重陽之數
純陽之數
純陰之數
三才無算數
明太乙掩迫關囚擊格對
身命宮
明行陽九之限術

卷之三十八

卷之三十八

命法亨部

、明行百六之限術
、明行九八三限所主災祥術
、明百六數入卦限數所主術
、明百六流年卦限術
、明百六數行月卦法

、明行日卦法

、明飛祿飛馬之事

、身命空

卷之三十九

命法利部

、十二宮旺衰絶空刑所主

、五福上中下等

、君基三等

、臣基三等

五福上中下等

君基三等

民基三等

文昌三等

主參將三等

始擊三等

客參將三等

天乙三等

臣基三等

小遊三等

主大將三等

計神三等

客大將三等

四神三等

地乙三等

、直符三等

、太乙十提金賦

卷之四十

命法貞部

、五福太乙

、君基太乙

、小遊大遊太乙

、文昌太乙

、文昌太乙

、主大將

、計神太乙

、始擊太乙

、客大將

、臣基太乙

、民基太乙

、小遊太乙

、四神太乙

、天乙太乙

、飛符太乙

、四廂太乙地乙

、主參將

、客參將

、下命元

、下身元

、下身元

、天命盤卽安命二宮

、下星訣

、祿主

、時元下地盤

、小限下地盤

、眞數行度

、眞數住宮
、飛祿
、飛馬
、流年限遇眞數所主災福

太乙數統宗大全之一通部總目

終

太乙數統宗大全卷之二

太乙數統宗大全之一通部總目

終

太乙數統宗大全卷之二

明數十二會分統
求太乙積年術
求太乙四計入歷紀元術
求天正積月術
求天正冬至積日術
求次氣術

求發斂加時術
求超神接氣術
求天正經朔積日術
求次朔術
明二十四氣初日損益朓朒成及日出分立
求每日損益率朓朒積術
卽各得每日朓朒積
求每日日出分術

卽各得每日朓朒積

求每日日出分術

求天正經朔入氣日出分術

求次朔入氣術

求朓朒定數術

明四七日下損益率朓朒積立成術

求天正經朔入歷術

求次朔入歷術

太乙數綂宗大全卷之二

求朓肭定數次法

初末定數

太乙數統宗大全卷之二

明數十二會分統

子會。年、一萬零八百。月、十二萬九千六百。日、三百八十八萬八千。時、四千六百六十五萬六千。分、一十三億九千九百六十八萬。秒、一百六十七億。九千六百一十六萬。

丑會。年、二萬一千六百。月、二十五萬九千二百。

日七百七十七萬六千。時九千三百三十一萬二千。分二十七億九千九百三十六萬。秒三百三十五。億。九千二百三十二萬。

寅會。年三萬二千四百。月三十八萬八千八百。日一千一百六十六萬四千。時一億三千九百九十六萬八千。分四十一億九千九百零四萬。秒五百零三億八千八百四十八萬。

卯會。年四萬三千二百。月五十一萬八千四百

四萬。秒、五百零三億、八千八百四十八萬。

卯會。年、四萬三千二百。月、五十一萬八千四百日、一千五百五十五萬二千。時、一億八千六百六十二萬四千。分、五十五億九千八百七十二萬。秒、六百七十一億、八千四百六十四萬。

辰會。年、五萬四千。月、六十四萬八千。日、一千九百四十四萬。時、二億三千三百二十八萬。分、

六十九億九千八百四十萬。秒、八百三十九億八千八十萬。

巳會。年、六萬四千八百。月、七十七萬七千六百。日、二千三百三十二萬八千。時、二億七千九百九十三萬六千。分、八十三億九千八百八萬。秒、一千零七億七千六百九十六萬。

午會。年、七萬五千六百。月、九十萬零七千二百。

日、二千七百二十一萬六千。時、三億二千六

日二千七百二十一萬六千。時三億二千六百五十九萬二千。分九十七億九千七百七十六萬。秒一千一百七十五億七千三百一十二萬。

未會。年八萬六千四百。月一百零二萬六千八百。日三千一百一十萬零四千。時三億七千三百二十四萬八千。分一百一十億九千七

百四十四萬。秒、一千三百四十三億六千九百二十八萬。

申會。年、九萬七千二百。月、一百一十六萬六千四百。日、三千四百九十九萬二千。時、四億一千九百九十萬零四千。分、一百二十五億九千七百一十二萬。秒、一千五百一十一億六千五百四十四萬。

酉會。年、一十萬零八千。月、一百二十九萬六千。

千五百四十四萬。

酉會。年、一十萬零八千。月、一百二十九萬六千。日、三千八百八十八萬。時、四億六千六百五十六萬。分、一百三十九億九千六百八十萬。秒、一千六百七十九萬（億）六千一百六十萬。

戌會。年、一十二萬八千八百。月、一百四十二萬五千六百。日、四千二百七十六萬八千。時、五億一千三百二十一萬六千。分、一百五十三億

九千六百四十八萬。秒、一千八百四十七億五千七百七十六萬。

亥會。年、一十二萬九千六百。月、一百五十五萬五千二百。日、四千六百六十五萬六千。時、五億五千九百八十七萬二千。分、一百六十七億九千六百一十六萬。秒、二千零一十五億五千三百九十二萬。

求太乙積年術

此歲字當是日字之誤依日筭來自上元甲子至景泰辛未歲已有二萬八千三百[illegible]九年餘筭[illegible]七日矣此歲字或是積年字

求太乙積年術

今以上元甲子距景泰二年辛未歲一千○一十五萬五千三百六十七歲。日

置演上元甲子距大元大德七年癸卯歲積一千零一十五萬五千二百一十九年。已上考往古每年減一，下將來每年加一。此太乙累積年之筭。此演紀上元甲子，乃七曜齊元之法也。其法

五千三百九十二萬。

自上古甲子年甲子月甲子日甲子時天正冬至。日月合璧。五星連珠。皆合于子。是爲上元。由此推來之數也。若以帝堯上元甲子造曆到今上下止三千六百餘年。此七曜齊元之進術也。故太乙歲月日時四計之數。皆從于上古齊元甲子爲上元第一紀之初也。

求太乙四計入歷犯紀元術

三百六十五日得三百八十三萬二千

三百六十五日得三百八十三萬二千五百分整。餘二千五百四十六分二十五秒。

歲實三百八十三萬五千零四十六分二十五秒。

歲餘五萬五千零四十六分二十五秒。

六十日甸周。六十三萬。

求太乙四計入歷紀元術

元法七萬二。又一元七十二

紀法六萬。又一紀六十周紀三百六十

宮法二萬四。又八卦為八宮太乙每宮住三年共二十四

日法一萬○五百分。（秒滿百為分）

辰法八百七十五。分。十二紀之。每一時為一支辰。

半辰法四百三十七分半。（依辰法算刻每刻該八十七抄半以百分依乙數算一晝夜作一百刻。）

刻法一百零五。（每辰八刻七分半。）

朔實三十一萬零十零百七十一分一十九秒

朔實三十一萬零零百七十一分一十九秒

半。（秒法一百。）

中積一千六百零八萬四千一百八十三分九十七秒二十五微。（一滿十爲微。）

朔盈差三十三萬零开九百二十一分四十八秒。

朔策二十九萬五千三百八十四分三十七秒

刻法一百零五。（依辰法算刻每刻該[illegible]每辰八刻七分者。依乙數算一晝夜作一百刻。）

半。又小餘五千五百七十一分。二十二秒

氣策一十五萬二千一百八十四分三十七秒

半。

氣盈差三十五萬九千四百四十六分一十秒。

入曆策一萬零一千三百四十七分八十三秒。

曆盈差二十二萬一千七百零三分二十七秒

半。

曆終分二十八萬九千三百二十分三十九秒。

歷終分二十八萬九千三百二十分三十九秒。

求天正積月術

置所求積年內減一算。以十二辰乘之。爲所求歲前天正十一月之積月也。與太乙周法三百六十去之不盡者以紀法六十除之。餘不盡者命起甲子。算外即得天正冬至月氣運月建之辰。

求天正冬至積日術（正德己巳年十一月初六日甲子爲下元之第六紀。庚午年正月初七日甲子爲上元第一紀。）

置歲實三百八十三萬五千四十六分二十五秒以所求積年減一乘之為中積分加氣盈差三十五萬九千四百四十六分二十秒以日法一萬零五百除之為所求歲前天正冬至積日之算也其日辰命以紀法求除之與上同算外即得天正冬至積日辰

求次氣術

置天正冬至大小餘以氣策一十五萬二千一

求次氣術

刻數

置天正冬至大小餘十以氣策一十五萬二千一百八十四分三十七抄半累加之即得次氣大小餘以紀法去之命起甲子算外即得次氣積日之辰

求發斂加時術

各置其氣小餘以辰法八百七十五除之而以辰數不盡者以刻法一百單五除之而為一辰

其辰命起子宮正。算外即加時所在之辰。刻滿以半辰法四百三十七分半去之。即爲初刻。

求超神接氣術

各置其氣時刻分抄累加一刻四十七分九十三抄八十一微二小微。其小微滿三爲微。微滿百爲抄。抄滿百爲分。其分滿百單五爲刻。滿四刻一十七分半爲初時刻。即各得超神接氣時刻

所在。

所在

　求天正經朔積日術

置中積分加朔盈差三十三萬零千九百二十一分四十八抄以朔實三十一萬　千　百七十一分一十九抄半除之不盡爲閏餘分以日法一萬踔五百除之而爲一日不滿爲餘餘合其閏餘分以減中積分餘爲朔積分其閏餘日及

刻一十七分半爲初時節各得超神接氣[illegible]

得　分

餘分以減冬至積日及其餘分為歲前天正十一月經朔積日及其餘分以紀法六十而去之。不盡即日為天正十一月經朔大小餘。

求次朔術

置天正十一月經朔大小餘以朔策二十九萬五千三百八十四分三十抄累加之。即得日法次朔大小餘。抄滿百為分。分滿一萬五百為日

明二十四氣初日損益朓朒及日出分立

分

朔大小餘抄滿百爲秒

（分滿一萬五百為日）

明二十四氣初日損益朓朒及日出分立成。（朓敕了切晦日月見西方也。朒女六切朔日月見東謂之朒。）

恆氣（二至益率 二至損率）分 秒 微 日 差 秒 微。（冬至朒 夏至朓）日出分。日差分秒。

冬至（三十九。四十六。）（二千四。空。）（一十八。二千一百四十八。）（三十七。一十四。）

小寒（三六三。五百十四。）（五十。三千一百。）（二十四。二十七。）（四十。）（一十。三）

八十七。

大寒
二十七。四十八。六十九。四十三。
一十五。一千零二十七。二千零六十
九。五十八。

立春
二十一。四十一。四十四。九十
二十一。一千二百九十一。二千九百八十
二。七十四。

雨水
一十四。二十七。六十八。四十七。
四十九。一千六百六十一。二千八百
七十一。八五十三。

驚蟄
七。一十五。三十五。四十四。三十
七。一千八百二十九。三千七百四十

驚蟄七。一十五。三十五。四十四。三十
七。一千八百二十九。三千七百四十
三。九二。十七。

春分四十九。七十九。四十八。三十
一。一千一百八十七。二千六百一十四。
八六。十七。

清明七。七十四。四十七。四十六。五十
五。一千八百四十九。二千七百四十四。
七九。十三。

穀雨十四。七十二。七十九。四十五。
十一。一千六百六十二。三千三百五

十五〇六十八〇

立夏二十一〇五十〇九十一〇四十二〇五
十七〇一千二百九十一〇二千二百五
十三〇五三〇

小滿二十七〇八十九〇四十三〇三十八〇
七十〇一千零二十〇二千一百七十
三〇三四十七〇

芒種三十二〇六十九〇八十八〇三十六〇
一十五〇五百五十四〇二千一百二十
一〇一二十七〇

夏至三十九〇一十二〇一十八〇三十七〇
四十六〇空〇二千一百二〇一二十
〇

夏至
三十九。一十二。一十八。三十七。
四十六。空。二千一百二。一二十
七。

小暑
三十三。一十七。二十四。四十。一十。
五百四十九。二千二百四十七。三
四十七。

大暑
二十七。四十八。六十九。四十一。
一十五。一千○二七。二千一百七十
三。五三十三。

立秋
二十一。一。四十一。四十四。九十
二。一。一千三百九十一。二千二百

五十三。五三。十三。

處暑
一十四。二十七。六十八。四十七。
四十九。一千六百六十二。三千三百
五十五。七九十三。

白露
七。一十五。三十五。四十四。三十
七。一千八百二十七。一千四百七十
四。八六十七。

秋分
四十九。七十八。四十八。
三十一。
一千八百二十九。

寒露
七十四。四十七。四十六。五十
一千八百二十九。二千七百四十
五。

一千八百二十九。

寒露

七十四。四十七。四十六。五十

五。一千八百二十九。二千七百四十

三。八五十三。

霜降

一十四。二十七。七十九。四十五。

二十一。一千六百六十二。二千八百

七十一。七十四。

立冬

二十一。五十。九十一。四十二。五

十七。一千三百九十一。二千九百八

十二。五八十。

小雪

一十七。八十九。四十三。三十八。

七七。二千零二十。二千一百六十

△至
△分
△至後

七。三八十七。

大雪 三十三。六十九。八十八。三十六。

一十五。五百五十四。三千一百二十

七。一十四。

求每日損益率朓朒積術

各以差分秒累加減其氣初日損益率（後減分後加分）所得各爲每日損益率以損益下朓朒（後加分）分（後減分）月行度盈則晦見西方曰朓縮則朔見東方曰朒。

卽各得每日朓朒積。

即各得每日朓朒積。

置初日損益率以日差爲秒。於損益損率內減日差爲每日損益率。不及減者破一分作秒減之。加二小徵同。置損益率至後益加上位損益率爲每日朓朒率。分後減上位損益率爲每日損益朓朒也。

求每日日出分術

冬至後減。
夏至後加。

各以差分抄累加減初日出分二至後加減即各得每日出分內加日差爲每日日出分也。

求天正經朔入氣日出分術

視閏餘日及分加氣策一十五萬二千一百八十四分三十七抄半。以下減氣策餘爲入大雪氣。之上去之餘亦減氣策餘爲小雪氣即各得天正經朔入氣日及分。

求次朔入氣術

天正經朔入氣日及分。

辛ハ

求次朔入氣術

置天正經朔入氣大小餘。累加朔策二十九萬五千三百八十四分三十七秒半。以氣策去之。入餘次命氣即得次朔入氣及餘。

求朓朒定數術

各置氣小餘。以其日損益求乘之。如日法一萬零五百除餘之。即得所損益其朓朒。即積定朓朒數。

明四七日下損益率朓朒積立成術

四七日 損益率 朓朒積 朓

四七日 損益率 朒朓積 朒

初一日 益一千三十 空

初二日 益九百四十三 一千三十

初三日 益八百二十五 一千九百十三

初四日 益六百六十七 二千七百九十七

初五日 益四百八十八 三千四百六十四

初四日	益六百六十七。	二千七百九十七。
初五日	益四百八十八。	三千四百六十四。
初六日	益三百八十三。	三千九百五十二。
初七日	益初五百八十六。損末八。	四千二百三十五。
初八日	損一百二十六。	四千二百十三。
初九日	損三百一十九。	四千一百八十七。
初十日	損五百一十八。	三千八百五十八。
十一日	損七百九。	三千三百四十。

十二日　損八百五十七。　二千六百三十三。

十三日　損九百六十七。　一千七百七十六。

十四日　（損初八百九。益末二百三十九。）　八百九。

十五日　益一千百四十四。　一千二百三十五。

十六日　益九百二十八。　一千二百四十九。

十七日　益七百九十三。　二千一百七十七。

十八日　益六百二十。　二千九百七。

十九日　益四百四十。　二千五百九十。

十八日	益六百二十○	二千九百七○
十九日	益四百四十○	二千五百九十○
二十日	益四百四十●	二千五百九十●
二十一	益初五十四○ 損末二十二○	四千二百六十五○
二十二	損二百七十三●	四千二百七十三○
二十三	損三百六十九○	四千一百六十二○
二十四	損五百五十八○	三千七百五十五○
二十五	損七百三十九○	三千一百九十一○

二十六 損八百七十九。 二千四百五十八。

二十七 損九百九十。 一千五百七十九。

二十八 損五百八十九。 五百八十九。

求天正經朔入曆術

值朔積分加曆盈二十二萬一千七百零三分二十七抄半。以曆終分二十八萬九千三百十二分三十九抄去之。不盡以日法一萬零五百除

之爲日。不滿爲餘。得天正經朔曆入及餘。

之爲日。不滿爲餘。得天正經朔曆入及餘。

求次朔入曆術

置天正經朔入曆策一萬一千三百四十及七分八十三抄。積加之。其分盈日法一萬零五百從之。如滿曆終二十八萬九千三百二十分及三十九抄。去之。卽得次朔入曆及餘。

求朓朒定數術（次法）

分三十九抄去之。不盡以日法一萬零五百除

各置大歷小餘以其日算外損益率乘之如日法一萬五百而一所得損益其下朓朒積爲朓朒定數

如四七日以下小餘初數以下以率乘之如初數率而一所得損益其下朓朒爲定數以下去之初數餘此末率乘之如末數而一用減初率餘以加朓朒爲定數

十四日下小餘如在初數以上數初減之乘末

以加朓朒爲定數

十四日下小餘如在初數以上數初減之乘末率而一爲朓朒定數

初末定數

初七日　初數九千三十二

末數一千一百六十八

十四日　初數八千一百六十

末數二千三百三十九

二十七

初數六千九百九十三。

末數三千三百〇九。

二十八

初數五千八百二十四。

末數四千六百七十二。

太乙數統宗大全卷之二

終

太乙數大全

卷之三
四

23759
23758
22759
003

太乙數統宗大全卷之三

求定日術
年紀太歲所在辰次術
求計歲太乙入六耗法
求歲計太乙入五元七十二局法
求月計太乙入紀元局術
求日計太乙入紀元局術

求時計太乙入紀元局術
求四計太乙所在宮次術
求四計天目文昌所在術
求四計計神所在術
求四計八門値事所在術
求歲計八門畧例
求冬夏二至八門所在術（附推三奇六儀主九星八門式）

太乙數統宗大全卷之三

朔干
氣

太乙數統宗大全卷之三

求定日術

置經朔大小餘以入氣入歷朓朒定數朓朒減加之滿若不足進退大餘命（起）甲子算外即得定朔日辰其定前於名與後干同者其月大不同者其月小內無中者爲閏月視定朔小餘秋分後在日前四分之三萬七千八百七十五以上

求冬夏二至八門所在術（附推三奇六儀主九星八門式）

者△ レく△ 一△

者進一日。春分初日日出分相減餘以三約之。用減四分之三。其定朔小餘及此數者亦進一日。亦或有交虧初在日入進前不求進。

年紀太歲所在辰次法

置所求積年以紀法六十去之。不盡命甲子算外即得太歲所在辰次。

求歲計太乙入六紀法

距以周

値須以上元甲子距所求積年。以紀法三百六十

求歲計太乙入六紀法

距以周　約　以數　郎　以

値須以上元甲子距所求積年紀法三百六十以周法去之不盡爲周紀餘以紀法六十去之而一所得爲紀不滿爲入紀以來年數其紀命上元甲子爲第一紀算外積得所求歲計入紀元之六紀法各六十年而爲一紀

求歲計太乙入五元七十二局法

置周紀餘以元法七十二約之而一所得爲元

數。不滿爲入元以來年元數。其數元命起甲子爲第一元。算外即得所求入元以來元年數。其入元年數就起第一局。即得所入局。五元各得七十二年爲一元。

甲子元七十二局。　丙子元七十二局。

戊子元七十二局。　庚子元七十二局。

壬子元七十二局。　此五局即三百六十年。

求月計太乙太紀元局術

壬子元七十二局
此五局即三百六十年

入　置即加　以紀　入　紀

求月計太乙太紀元局術

求天正十一月氣積應月如所求月爲實積月以周紀法三百六十去之不盡爲周紀餘以紀法六十約之而一所得爲紀數不滿者爲入即以來月數其紀命上元甲子爲第一紀算外即得所求月計紀之月。

又置周法以元法七十二約之而一所得爲元

氣

積

數。不滿爲元入。來月數命起一局即得所在。

求日計太乙入紀元局法

置歷朔積日加所求積日爲實所求用日計。正德己巳十一月初六日甲子下元六紀庚午年正月初七日甲子上元第二紀。

積

求時計太乙入紀元局術

置值冬至夏至所日減一。以十二乘之。爲辰前夜半子丑之初積時也。加所求時爲積日時。而以

周紀餘法三百六十去之。不盡爲周紀餘。以紀

牛子正之初積時也加所求時爲積日時而以

其紀

周紀餘法三百六十去之不盡爲周紀餘以紀法六十約之而一所得爲紀數不滿爲入紀以來時數去命上元甲子爲第一紀算外即得所求時計入紀之時

又置周紀餘以元法七十二約之爲元數不滿爲入元以來時數起命第一局即得時計入局所在歲月日時四計之數惟歲計與日計加盈

考

年

八

差二百四十。其與五元六紀之數皆不相合。者之於古亦無所取。今循舊法而用之使無後惑矣。

求四計太乙所在宮次術

置所求入局積數以太乙小周法二百四十去之。不盡以太乙行宮率三約之。而一所得為行宮之數。不滿為入宮以來之數。其宮數。命起一

宮。順行太宮。不入中五。筭外卽得太乙所在宮

年

宮之數不滿爲入宮以來之數其宮數命起一

八

惟

三八

陰局

所

宮順行入宮不入中五筭外郎得太乙所在宮

次歲月日時四計皆同時計夏至後皆用陰局

太乙起九宮之時一遷逆行入宮不進中五筭

外郎得中五太乙所在宮

求四計天目文昌所在術

置所求入局積數以天目文昌周法十八去之

不滿爲周紀餘命起武德申順行宮間十六辰

算外　目呂　算外　加神差　同

遇陰德乾大武坤宮重留一算。即得天目文昌所在。歲月日時四計皆同。惟時計夏至後用陰局。亦在天宮命起申宮。遇艮與三宮重留一算。亦順行十六宮闘之辰。即得陰局天目所在。

天目主天門地戶。以其司命故停之一法。

置入局數坤盈二十二。以天目周法十八去之。不盡命起地主。順行十六辰。其法雖殊途而歸

亦

歸不盡其法。故正古書皆以天目起于武德盡

亦 以

歸不盡其法故正古書皆以天目起于武德豈天目為太乙之輔相為主大之上將也掌生殺之權主大主參因而生焉武德乃肅殺之位故命起之所行也

申 酉 戌 乾 乾 亥 子 丑 艮 艮

寅 卯 辰 巽 巳 午 未 坤 坤

陽局

置

申、酉戌乾亥子丑、艮、艮。

寅、卯辰、巽、巽。巳午未坤、

陰、局。

求四、計、計神所在術、

術、求所入局積數、以計神周法十二去之。不滿、為、邦周、餘。命、起、寅、邦。（以子年起寅、丑年丑。寅年子。）而、逆、行十二辰、次。算外、即得、計神所在也。歲月日時四、計

皆同。惟時計、之夏至而後用陰局。計神起申、邦。

皆同。惟時計之貫至而後用陰局。計神起申。亦逆行十二辰次。算外即得陰局計神所在也。

計神者。計度之神也。所司幽冥。能壹天地人間萬事。故命起午寅。謂寅乃鬼戶也。

子寅。丑丑。寅子。卯亥。辰戌。巳酉。午申。未未。申午。

酉巳。戌辰。亥卯。陽局。

子申。丑未。寅午。卯巳。辰辰。巳卯。午寅。未丑。申子。

二辰次。算外即得。計神所在也。歲月日時四計

酉亥戌戌亥酉陰局

求四計入門值事所在法

值所求積年以太門周法二千四百去之不盡以小周法二百四十去之不滿爲門周餘以門率三十約之而一所得爲門數不盡爲入門以求年數其門命起開門順行入門算外即得入門值事所在及歲月日時之計所求皆同一法

來

求歲計值積年加門盈差六十求日計值積日

門值事所在。及歲月日時之計所求皆同。一法

嚴

求歲計值積年加門盈差六十。求日計值積月加門盈差一百二十。攷古推法原不用。相符令福應金鏡諸經亦無所取。蓋大乙入門值事之法其來久矣。止用積年不容元紀其述端正。其緒宏濶。其數年密。其義幽深。其占影响。加之盈差反遭污穢故不取焉。

求歲計入門畧例

宋太祖乾德二年甲子開門值事

宋太宗淳化五年甲子×午休門值事

宋仁宗天聖二年甲子生門值事

宋　至和元年甲午傷門值事

宋神宗元豐八年甲子杜門值事

宋　政和四年甲午景門值事

宋高宗紹興十四年甲子死門值事

宋　淳熙元年甲午驚門值事

宋高宗紹興十四年甲子死門值事

宋　淳熙元年甲午驚門值事

宋寧宗嘉泰四年甲子開門值事

宋　瑞平元年甲午休門值事

元世祖至元元年甲子生門值事

元　至元三十一年甲午傷門值事

元　泰定元年甲子杜門值事

元　至正十四年甲午景門值事

明太祖洪武十七年甲子死門值事

明永樂十二年甲午驚門值事

明正德九年甲子開門執事

明化成十年甲午休門值事

明弘治十七年甲子生門值事

明嘉靖十三年甲午傷門值事

明嘉靖四十三年甲子杜門值事

明萬曆二十二年甲午景門值事

明　嘉靖四十三年甲子杜門值事

明　萬曆二十二年甲午景門值事

明　天啟四年甲子死門值事

清　順治十一年甲午驚門值事

清　康熙二十三年甲子開門值事

求冬夏二至八門所在術

求冬夏二至八門所在術

值冬夏二至所求積時以半郮之法一百二十去之不盡為門因周餘以門率三十約之而一以所得為門數不滿為所入之門冬至命起開順生夏至命起杜順與算外即得各至所主時計值門所在周而復始

推六儀三奇

午
中

陰

值地盤乾一午二艮三卯四申五酉六坤七坎八巽九離宮（即午宮）在外陽局順行六甲六戊在一宮六己在二宮六庚在三宮六辛在四宮六壬在五宮六癸在六宮六丁在七宮六丙在八宮六乙在九宮陽局逆行此地盤之定位也天盤六甲三奇依九宮星飛布于后

假如崇禎甲戌年順行餘星值符主臺十

千

假如崇禎甲戌年順行。餘星值符主事十年一推。每遇于頭轉。而今甲戌六甲六戊居一宮。即餘星六壬在一宮。心任柱英蓬芮衝順轉入星。行二三四五六七八九。六儀三奇隨值符飛布。乙亥年六乙在九宮。餘星即在九宮。順行一二三四五六七八是也。

上元（蓬休）甲子（一一）乙丑（九二）丙寅（八三）丁卯（七四）戊辰（一五）

己巳（二六）庚午（三七）辛未（四八）壬申（五九）癸酉（六一）

（芮死）甲戌（二二）乙亥（一三）丙子（九四）丁丑（八五）戊寅（二六）

己卯（三七）庚辰（四八）辛巳（五九）壬午（六一）癸未（七二）

（沖傷）甲申（三三）乙酉（二四）丙戌（一五）丁亥（九六）戊子（二七）

己丑（四八）庚寅（五九）辛卯（六一）壬辰（七二）癸巳（八三）

（輔杜）甲午（四四）乙未（三五）丙申（二六）丁酉（一七）戊戌（四八）

己亥（五九）庚子（六一）辛丑（七二）壬寅（八三）癸卯（九四）

禽

一二

△

己亥 五九 庚子 六一 辛丑 七二 壬寅 八三 癸卯 九四

（禽中）甲辰 五五 乙巳 四六 丙午 三七 丁未 二八 戊申 五九

己酉 六一 庚戌 七二 辛亥 八三 壬子 九四 癸丑 一五

（心開）甲寅 六六 乙卯 五七 丙辰 四八 丁巳 三九 戊午 六一

己未 七二 庚申 八三 辛酉 九四 壬戌 四×五 癸亥 七六

中元

（柱驚）△ 甲子 七七 乙丑 六八 丙寅 五九 丁卯 四一 戊辰 七二

己巳 八三 庚午 九四 辛未 一五 壬申 二六 癸酉 三七

（輔杜）甲午 四四 乙未 三五 丙申 二六 丁酉 一七 戊戌 四八

任レ生ム甲戌レ　八八　乙亥　九七　丙子　一六　丁丑　二五　戊寅　三八

己卯　四九　庚辰　五一　辛巳　六二　壬午　七三　癸未　八四

英ム景レ甲申レ　九九　乙酉　一八　丙戌　二七　丁亥　三六　戊子　四九

己丑　五一　庚寅　六二　辛卯　七三　壬辰　八四　癸巳　九五

一レ一甲午レ　一一　乙未　二九　丙申　三八　丁酉　四七　戊戌　五一

己亥　六二　庚子　七三　辛丑　八四　壬寅　九五　癸卯　一六

二レ二甲辰レ　二二　乙巳　三一　丙午　四九　丁未　五八　戊申　六二

己酉　七三　庚戌　八四　辛亥　九五　壬子　一六　癸丑　二七

△

下元

輸杜一

	己酉 三七	庚戌 四八	辛亥 五九	壬子 六一	癸丑 七二
三	甲寅 三三	乙卯 二四	丙辰 一五	丁巳 九六	戊午 八七
	己未 四八	庚申 五九	辛酉 六一	壬戌 七二	癸亥 八三
	甲子 四四	乙丑 三五	丙寅 二六	丁卯 一七	戊辰 九八
	己巳 五九	庚午 六一	辛未 七二	壬申 八三	癸酉 九四
中五	甲戌 五五	乙亥 四六	丙子 三七	丁丑 二八	戊寅 五九
	己卯 六一	庚辰 七二	辛巳 八三	壬午 九四	癸未 一五

二	甲辰 二二	乙巳 一三	丙午 九四	丁未 八五	戊申

心開 甲申乚 六六 乙酉 五七 丙戌 四八 丁亥 三九 戊子 六一

己丑 七二 庚寅 八三 辛卯 九四 壬辰 一五 癸巳 二六

柱驚 甲午乚 七七 乙未 六八 丙申 五九 丁酉 四一 戊戌 七二

己亥 八三 庚子 九四 辛丑 一五 壬寅 二六 癸卯 三七

任生 甲辰乚 八八 乙巳 七九 丙午 六一 丁未 五二 戊申 八三

己酉 九四 庚戌 一五 辛亥 二六 壬子 三七 癸丑 四八

英景 甲寅乚 九九 乙卯 八一 丙辰 七二 丁巳 六三 戊午 九四

己未 一五 庚申 二六 辛酉 三七 壬戌 四八 癸亥 五九

己未（一五）庚申（二六）辛酉（三七）壬戌（四八）癸亥（五九）

太乙數統宗大全之三　終

太乙数統宗大全卷之四

太乙數統宗大全卷之四

飛九宮
飛八門
求四計定計目計大計參所在術
明太乙計年之法
明太乙式儀之原術
明太乙式運之法

明太乙歲月日時計用式不同例

明太乙攺治所主術

十十

年

乙

太乙數

太乙淘金歌推九星比日值所求積年以九星周法九數除之不及九者而以十數除之命起天蓬十年次天芮十年未及者十筭即爲九星入宮年數如崇禎甲戌餘四十一筭即天禽爲值符甲年加六甲乙年加六一甲戌年禽星在一宮乙亥年即入九宮遇太乙掩迫關囚等爲

焉。

飛九宮

伏吟一蓬

二芮 三衝 四輔 五禽

六心 七柱 八任 九英

飛八門

伏門一休

二死 三傷 四杜 五衝

六開 七驚 八生 九景。

飛九宮

	四	九	二	
	輔	英○	芮	
三	冲	禽	柱	七
	任	蓬	心	
	八	一	六	

伏喉△

	四	九	二	
	蓬	心○	任	
三	英	芮	輔	七
	禽	柱	冲	
	八	一	六	

蓬△

	四	九	二	
	柱	衝○	禽	
三	心	任	英	七
	芮	輔	蓬△	
	八	一	六	

	四	九	二	
	冲	任○	蓬	
三	芮	輔	心	七
	柱	英	禽	
	八	一	六	

	四	九	二	
	英	禽○	柱	
三	任	蓬△	冲	七
	輔	心	芮	
	八	一	六	

英△

	四	九	二	
	心	芮	輔	
三	禽	柱○	英	七
	蓬	中	柱	
	八	一	六	

	四	九	二	
	芮	柱○	英	
三	蓬	冲△	輔	七
	心	任	禽	
	八	一	六	

芮△

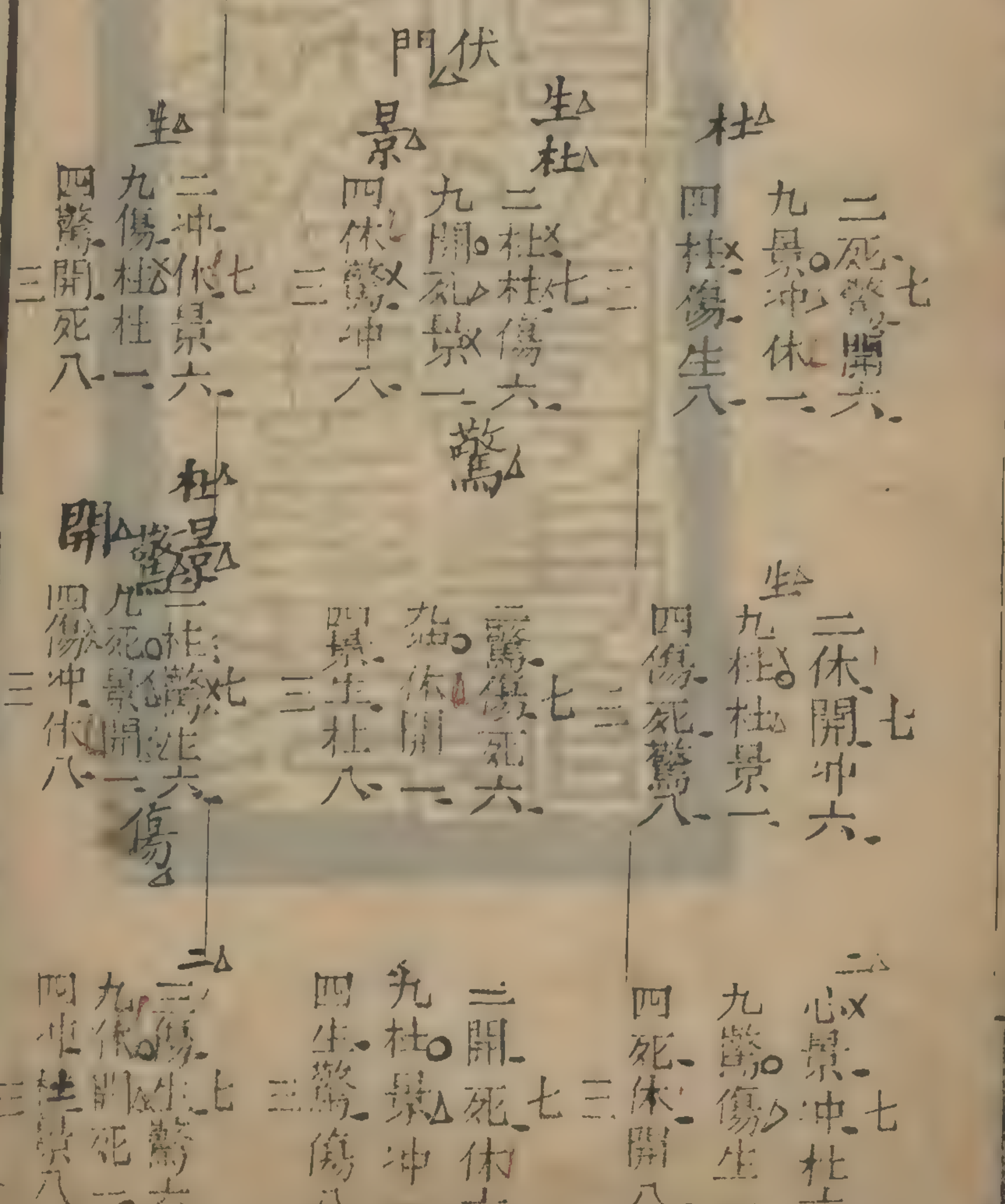
	四	九	二	
	任	輔○	心	
三	柱⊗	英△	輔	七
	冲	禽	蓬	
	八	一	六	

任△

	四	九	二	
	禽	蓬○	中	
三	輔	心△	任	七
	英	芮	柱	
	八	一	六	

第八宮門一四開傷二字五七景驚二字疑錯誤對調戊申改正

飛八門


伏門
杜
七
二死驚開六
九景沖休一
四杜傷生八
三
生
杜
景
七
二杜杜傷六
九開死景一
四休驚沖八
三
驚
生
七
二沖休景六
九傷杜杜一
四驚開死八
三
生
七
二休開沖六
九杜杜景一
四傷死驚八
三
七
二驚傷死六
九休開一
四景生杜八
三
杜
開
驚
景
七
二杜驚杜六
九死景開一
四傷沖休八
三
傷
二
七
二景沖杜六
九驚傷生一
四死休開八
三
七
二開死休六
九杜景沖一
四生驚傷八
三
二
七
二傷生驚六
九休開死一
四沖杜景八
三

求四計定計目計大計參所在術

數

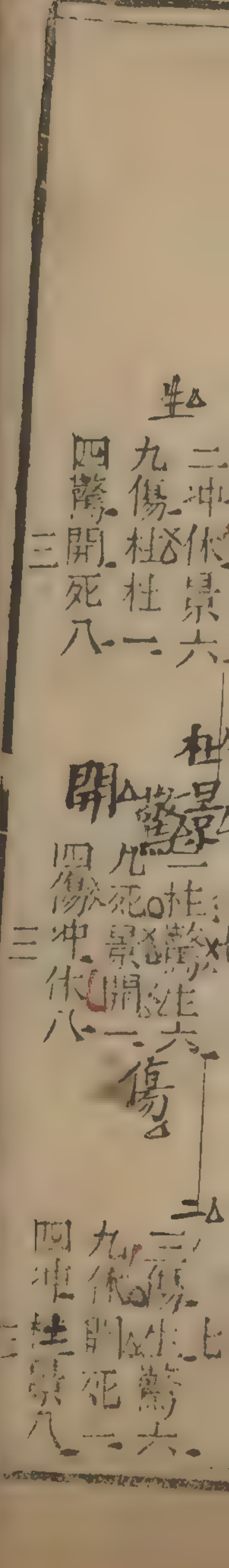
宮

求四計定計目計大計參所在術

淘金訣法崇禎甲戌年太乙在九宮。文昌在一宮。便以甲戌合神在卯順阨在文昌得十六算。即以加太歲神位。順數至巳爲定計目在者。又算至太乙前得三十二算。計大將在三宮。又以二數三因之則計參在六宮也。

明太乙紀年之法

開傷二字五
七景驚二字
疑錯誤對調



帝王紀年值演上古甲子以歷代綿遠而布算幽繁今截自漢武帝元狩六年甲子歲積爲上元第一紀庶幾得以減法而易求焉故列目推例于后

漢武帝元狩六年上元甲子歲入第一紀

漢宣帝五鳳元年中元甲子歲入第二紀

漢平帝元始四年下元甲子歲入第三紀

漢平帝永平七年上元甲子歲入第四紀

漢宣帝五鳳元年中元甲子歲入第二紀

漢平帝元始四年下元甲子歲入第三紀

魏

漢平帝永平七年上元甲子歲入第四紀

漢安帝延光二年中元甲子歲入第五紀

漢靈帝中平元年下元甲子歲入第六紀

刘

漢齊王正始五年上元甲子歲入第一紀

郞漢後帝延熙七年

齊惠王永興元年中元甲子歲入第二紀

晉哀帝興寧二年下元甲子歲入第三紀

宋　帝景平二年上元甲子歲入第四紀

即文帝元嘉元年

齊始祖永明二年中元甲子歲入第五紀

梁武帝大同十年下元甲子歲入第六紀

隋大帝仁壽四年上元甲子歲入第一紀

唐高祖龍朔四年中元甲子歲入第二紀

唐明皇開元二十二年下元甲子歲入第三紀

唐德宗興元元年上元甲子歲入第四紀

唐明皇開元二十二年下元甲子歲入第三紀

唐德宗興元元年上元甲子歲入第四紀

唐武宗會昌四年中元甲子歲入第五紀

唐昭宗大復四年下元甲子歲入第六紀

宋太祖乾德二年上元甲子歲入第一紀

宋仁宗天聖二年中元甲子歲入第二紀

宋神宗元豐七年下元甲子歲入第三紀

金熙宗皇統四年上元甲子歲入第四紀

金章宗天和四年中元甲子歲入第五紀。

元天元至元元年初下元甲子歲入第六紀。

元太元泰定元年上元甲子歲入第一紀。

明洪武十七年中元甲子歲入第二紀。

明正德元年下元甲子歲入第三紀

明弘治十七年上元甲子歲入第四紀。

明太乙式儀之原術

昔燧人氏仰觀斗極而定方名。伏羲氏因之而

四

此

昔燧人氏仰觀斗極而定方名。伏羲氏因之而畫八卦。逮皇帝受命風後進式。之太乙之法出焉。其式體有三重。上層青法天。下黃法地。中赤則象人。而天地人三才備矣。天有十二次。地有十二辰。天有四時。地有四維。通十六以定神位咸屬統焉。凡天地之變化損益之相因不外乎。故聖容神之化以通神明之德。以類萬物之情。

明太乙式儀之原術

不容隱也。

明太乙式運之法

經曰式運之法其義者有九引而伸之觸類而長也。

第一詳太歲所在之辰故求計神合神爲先詳之計神太歲在子命起寅邦逆行十二辰决即計神所在合神者太歲在子合神在丑之類宮

合

類如太歲在丑亦與子合在寅則與亥該是也。

合厶

計神所在合神者太歲在子合神在丑之類宮

類如太歲在丑亦與子合在寅則與亥合是也

第二詳太乙在何宮以立監將所求之法以備

前篇

第三詳何神爲天目以値文昌而求始擊主客

諸將天目者主目上將是也名曰文昌所求之

法以備前篇命起武德順行一十六次遇陰德

大武重留一筭故十八年一周終筭外即得所

在。謂陰德屬乾乾爲天門。大武屬坤坤爲地戶。天目之神行至天門地戶之方以伺其命。故重罡一算以待之故也。

第四詳何爲計神。所求之法已備前篇。而算外子年命起寅邪逆行十二辰。而知所在。

第五詳計神命加和德宮而求始擊。計神乃計度之神也。能量天地人間之萬事。命加和德宮

門
吉

者和德屬艮艮爲鬼門所司幽冥吉凶之數故

度之神也。能量天地人間之萬事。命加和德宮

門
吉

者和德屬艮艮爲鬼明。所司幽冥告凶之數。故命以加之也。計神既加和德之宮視之天上文昌所臨之下而爲始擊神也。文昌爲主目。始擊爲客目。因主客之義也。

第六詳文昌始擊配天地二目。文昌客名地目亦名下目屬主人之誥。始擊名天目亦名上目屬客人之誥。文昌先言天目合爲地目亦爲

下目者爲主客之分也。先言始擊故曰天目。因生与始擊相反而變故爲地目也。謂主客分動靜之事。爲主客常動而不息。類乎天也。故曰天目。亦名上目。爲主常靜而守位。法乎太地也。故名地目。亦名下目。又經曰太乙法人君。二目法二相。上下二目。在大化中。總名曰天目也。

第七詳文昌始擊所臨以求主客算。

文昌所

臨在正宮。從宮所起算。在間神。從間神所于

數

臨在正宮從宮所起算。在間神從間神所于一而起。自文（右）順行依宮數算至太乙所在宮次後一宮而止。視積幾何是爲主算。以後一宮而止即作前言者從宮所起算。在間神從于一而起。自在順行。依宮數算至太乙所在宮以後一宮而止。視幾何爲（數）是。乃客算。以從（後）一宮而前言者在太乙之內故也。

第七詳文昌始擊所臨以求主客算。

文昌所

處

其主客所得之算乃廟堂運籌之算也太乙法八君二曰發法二柄君者無爲而處尊位臣者有用當以寄職故算至太乙前一宮而止爲所得之算以明長短分勝負猶多勝少算不勝之謂政矣

第八詳主客置算遷大將軍參將之宮視主算客算所得之數或單一至九或十一至十九或

二十一至二十九或三十一至三十九去十零

客筭所得之數或單一至九或十一至十九或

二十一至二十九或三十一至三十九去十零隨所得之餘而命爲主客大將所還宮次如得一十或二十或三十或四十以九去之餘零者命爲大將之宮凡國家興師動衆必先運籌于廟堂之上算籌旣定然後命將行之出師以伐不義故算用零爲大將之宮也欲求主客參將以大將所得宮數三因之仍去十用零即得參

將之宮。大將任閫外之事。能輔國政。掌生殺之權。豈一人能專治者乎。必用參將以輔之。神將助之。仍用三門而求參將也。三門取有前有中有後。亦三令五申之義。

第九詳歲計曰大小將所在。夫取定計曰太小將者太乙為客之重審之法也。子房謂用兵之道為客尤難。謂先起不易之法。故法以歲月日

時所用之計合神加歲月日時之辰。視天上文

時所用之計合神加歲月日時之辰視天上之日所臨何宮其下即爲定計目也與二目取算相同依此宮間之神算至太乙之前視得幾何仍用去十其用零命爲定計大將之宮又三因之取定計參將之宮以重審爲客之法也

明太乙歲月日時計用式不同例

易曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣

道爲客尤難謂先起不易之法故法以歲月日

是以有君臣父子夫婦之道子行父道則義重婦行夫道則事悖臣行君道則政亂禮法不可亂也故太乙有歲月日時之計用式而不相同也洪範（洪大也範法也）乃言天地之大法王者惟歲卿士惟月師尹惟日不吉于時者通上下自天子達于庶人通而用之也宋琨謂有土之君用歲公卿大夫用月令長丞尉士民用日尤有所見聞外

國動靜主客相持天變災異用時王希明訣

大夫用月令長丞尉士民用日（或）尤有所見聞外

徙

國動靜主客相持天變災異用時王希明謂王者用定計卿大夫用月計衆庶用日計天變災異主客戰爭用時計各順其常序而用之

明太乙考治所主術

經天太乙者天地之神也其常在太乙之南主使十六神而知風雨水旱兵革饑饉疫疾災害

常者考治下土行八宮三年一徙理天理地理人

躬

也。二十四年爲一周天。七十二年爲三周一年之數也。

第一年經天使日月星辰使七曜無差其度以明天道所臨之分承天道而行祗畏天時實窮修德君治以道臣輔克終忠天氣順序萬物咸通則二曜光明循度五緯經行不差則得治天下之者考也其若君違其道小人在位治化失常乖

戾之氣隨感而應則二曜薄蝕五緯錯行彗孛

霧　戒　尚

夙之氣隨感而應則二曜薄蝕五緯錯行彗孛飛流虹蜺氣霧光怪變異生焉此皆由治政之亂而太乙考治亂行其賞罰經曰有德者昌無德者殃是以聖人克謹天威以修其身宋仁宗命曰人君奉天在于修德夙夜兢兢武謹于未行上慮不致必俟天有譴告然後修德此豈畏天之道哉

心符合响明。凡諸事謀始可不慎哉。

第二年理地。調四氣八節。使風雨霜雪不愆其候。以明地道。若所臨之分。承地道而行。毋興土木之工。也毋使役人民而妨稼穡。則天地之氣所以合。四時之氣所以變。風雨之氣所以會。陰陽之氣所以和。則獲治地之者也。其若妄興土木之工。驅使人民時妨稼穡。則陰陽不調。寒暑失節。水旱蝗螟風雹雷火霜雪不時。雨非其時似。天意民

旱蝗蝗風雹雷火霜雪不時雨非其時似天意民

心符合响明。凡諸事諫始可不慎哉。第三年理人正君臣父子。使長幼無失其序以明人道。若所臨之地進忠良遠奸妄。察獄訟恤孤寡。列則所以獲治人之者也。夫天下清平。四方通泰。國治而民安。又何患于武之不備。而文之不詔著也哉。其若退忠良任小人而太禍致不可勝之也。

夫太乙者極也乙者數之始也造分天地化成萬物朔一函三謹氣爲首三年一宮理天理地理人也太乙者星攻治加臨無道之國失政之神邪恃干戈恣侵伐則兵喪水旱飢饉流亡以行其罰樂産云能使月日無光五星流孛山崩地裂水湧河渴竭是也若人君安民守道罷兵禁暴則七曜不差其度四民不失其業故詩云

畏天之威于時保之

七曜不差其度。四民不失其業。故詩云

畏天之威　于時保之。

太乙數統宗大全之四

終

太乙數大全

卷之五

六

23760 001181

太乙數統宗大全之五

明太乙五將分儔主客（五星參附）
明五時應五方休咎之術
明計神定計月二神所主
明太乙主將動靜所主術
明主客之氣統行之法
明太乙九宮所主術

明太乙在絕陰絕陽之宮術

明太乙八門所主術

太乙數統宗大全之五

太乙數統宗大全之五

明太乙五將分屬五星。客計相附

數之爲用聖人則之。故太乙主將客將五將之神由斯而立也。陰陽寒暑之氣由斯而生。四時動靜之道由斯而行。於是聖人受命必稽於數。其理幽玄。天之際遠哉微矣。王希明曰太乙在璇璣玉衡之以齊七政。神明有次。踰數有常。從一横

三隨天轉行。三五得節。八九主功。五帝應期以于椰楊故能馭四方閉五將之正氣。變九宮之災祥。皆管屬于五星也。

太乙者木神也。東方歲星之精。受木得德之正氣。日之堅將主乎帝。旺在春三月也。

上目者火神也。南方熒惑之精。受火得德之正氣。在天爲陽。號曰始擊。屬客上將。爲輔相輔神。旺

在鄭三月也。亦名天目是也。

在天爲陽。號曰始擊。屬客上將。爲輔相輔神旺

在夏三月也。亦名天目是也。

下曰者土神也。中央鎮星宿之精。受土得德之令正氣在地爲陰。號曰支昌。屬主上將。爲輔相之神旺在四月也。亦名地目。

主大將者金神也。爲西方太白之精。受金得德之正氣主兵革戰爭。旺在秋三月也。

主參將者副將裨將也。因主大金得德而生之。故

其神屬水生於秋旺於冬也輔助于主客大將者水神也北方辰星之宿受水得德之正氣主兵革征伐旺于冬三月也

客參將者副將禪將也因客大水得德而生之故其屬木生於冬旺於春兼輔助于客

明五時應五方休咎之術

經云五時應五方隨四時而明休咎凡陳兵在野兩軍相當乘生氣者勝乘死氣者敗假令秋

經云五時應五方隨四時而明休咎凡陳兵在

野兩軍相當乘生氣者勝乘死氣者敗假令秋三月旺八月攻東方時大簇酉爲始擊是乘于生氣也戰勝攻取而獲大捷名高叢卯爲始擊卽乘于死氣也大敗兵潰依此例推之

明計神定計目二神所主

經曰計神者歲星之始使天機之神局屬于火爲太乙之燭籠所司幽冥而能照燭計度也名之

日計神命起于寅也。定計目者獨火之餘熒惑之量。必先動休咎之機爲重審之神也。行坎無常。爲于客耳。

明太乙主將動靜所主術

經曰太乙者歲星之精也。遊行八宮。故治歲月日時之計。故聖人則而象之。創法置局。太乙法人君。二目法輔相。二時定主將。入門之勝負。運

沉機於樞組之間。概洪畧于帷幄之內。蓋王佐

沉機於權俎之間。揆洪畧于帷幄之內。蓋王佐之要道也。太乙法人君者傳曰太乙乃天地（帝）之神也。故取象于人君。其行玖有時。若限于中順安居之代。垂拱無爲。復帝位以臨兆民。得（德）日星著。故太乙法人君也。其若臨於建功立業之功（宮）或巡幸親征以討不義。必窮兵野武監督以戰而爲征伐之旨。故曰監將也。二曰法輔相者文

人君。二曰法輔相。二時定主將入門之勝負。運

昌始掌二神也。其在安君之代總百官治萬事。輔佐人君治海內。故曰輔相也。其若臨于興兵征伐之世則運籌于帷幄之間。决勝千里之外。故曰上將也。然征伐興兵之際必先施謀于內。然後命大將而出師。大將所司閫之權故曰主大將也。其次偏副將者主參客參之次也。

明主客之氣統行之法

天日神行十六神爲客。此天之陰陽也。所得之然

明主客之氣統行之法

天目神行十六神爲客此天之陰陽也所得之數而爲客算地目行十六神爲此地主之陰陽也所得之數而爲主算得天地之陰陽者也應天之數動而不息其神屬木谷其木神始擊得地之陰陽者應地之氣精静而守正其神屬土其神文昌主客與太乙相交而變化生焉主客氣之掌序而客氣之推遷生客之氣行塞于天地之間萬物

萬類貫其中矣。于其數也有長短有緩有急有太過不及之體和與不和之用。于是乎闢因捲舒生焉。格擊對挾出焉。是統之卦而行之以爻變化見焉。休咎由是足也。嗚呼黃帝風后存其大法千載之下遺文曠廢。六經雖彰孔子亦未常道。至于後世其學于陰陽之家其事雖重。其學則末。天人之際遠哉微矣。縱使一藝之士布

筭遁鑿文何用焉。其太乙統行卦氣集于後。

學則末天人之際遠哉微矣縱使一藝之士布算運籌文何用焉其太乙統行卦氣集于後

明太乙九宮所主術

昔燧人氏仰觀斗樞而定四方之名庖羲氏因之而畫卦黃帝受命風后造演八卦九宮之旨自此與焉九宮之義法以靈龜二四爲肩六八爲足左三右七九履一此不易之常道也故九宮貴神尋法而用樂廉所革易惟太乙運籌主客

而時差一宮者黃帝命風后創法之初意也自留以前莫詳其說惟郭璞太乙靈曜經云地鉄東南宮數者多也無出于九故差九以鎮之樂產曰太乙經理天道明人倫事正侯得一為天下正故差一宮以就乾王希明曰太乙統人事而知未來之道故聖特躔一宮以明先知之義也神數云太乙者經也乙者數之始也造分天地

化萬物成張一陽三從乾爲首三年一宮理天

神數云太乙者經也乙者數之始也造分天地

化萬物成。弘一函三。從乾爲首。三年一宮。理天理地理人也。聖人畫卦觀象乾德三者天道主覆蓋于上帝地道主裁載畫于下。人道財成輔相。盡于中。天不以高大勝于地。地不以廣厚勝于人。人不以爲微而小于天地。故天地人三畫等焉。太乙弘一函三。以乾爲之始也。故太乙三年一宮。自乾爲首之義也。又云一六者生成之象數

也。在河圖則一數屬于坎六屬于乾故九宮貴神合起坎而行者齊其象也。故用生數焉。太乙主客之神命起乾而行者齊其歲也。故用成數之也。

一宮乾太乙初判引一畫三。乾爲天首太乙之數行焉。爲之天門。主冀州荆州。經曰文昌關門必有迫挾君父之道。乾爲君父。爲文位也。文昌

者輔相上將也。太乙居于君位而文昌至此以

必有廼挾君父之道。乾爲君父。爲文位也。文昌

者輔相上將也。太乙居于君位而文昌至此以關四之事謂相位廼挾君父之象也。

二宮離坎之以乾乾天也。人君爲天子代天而治世者。離麗也。聖人南面而治天下。故次之以于乾。主荊州豫州。經曰太乙臨之人君諧相而離者文明之卦。明堂之位。太乙住之象人君而居明堂。重審逆順察奸邪而誅不忠者。離者主

有兵戈治禦之象焉。

三宮艮三陽交泰。萬物咸始。大德施生。次之于離者主青州。主后妃。經曰始擊臨之變。龍進宮。兵革興也。艮爲門闕。爲閽寺。其位屬土。與宮中坤卦幷屬相連。坤爲母儀神陰之質知。后妃入坤屬土。治中宮。始擊乃客目之神。主兵。乾有是以有變龍進中宮兵起之象。又曰始擊屬客。其應所

衝。文昌爲卦主。其應所臨。乾爲君父。坤爲妃母。取

衝。文昌屬主其應所臨。乾爲君父坤爲妃母取此象也。

四宮震陽氣壯盛。初常動位長男主氣。舒施以仁。次之以艮主徐州。經曰始擊臨之西戎兵侵。始擊屬客其應所衝。兌屬雍州之都。西戎侵焉。故曰西戎兵臨境也。

五宮中天之樞紐。斡施入方。太乙行其孝治而

嬖寵進中宮兵起之象。又曰始擊屬客其應所

不居焉。

六宮兌天地盈虛。過中則虧。氣當肅殺而行毀折。次宮中之後主雍州。經曰客大將臨之南楚侵。客大將所臨其應在坤震主徐州。其徐州之郊而為南楚焉。故曰南楚侵也。

七宮坤一變至七陽化純陰。陽溫舒陰氣吞。坤墻為之地戶。次之以兌梁州益州也。經曰主大

將臨之梁益兵起。主將所在其應所臨神主梁

將臨之梁益兵起主將所在其應所臨神主梁益是也

八宮坎坐坎朝離南面位北坎離之宮南北之正為之端門次之地户以主兗州經云太乙臨之大臣伏誅坎乃北方之丑位上應紫微宮太乙响明而治也故其法坎之卦為雞為隱伏為血若二目四對大臣伏誅之象太乙行宮考治

惟離坎二位有誅大臣之兆也。九宮其天神鈌西北。太乙出乾而爲始爲地鈌東南太乙入巽而爲終爲乾者天也。巽之巽者入地主揚州。經曰客大將臨之北狄侵。客大將所臨其應在兌。乾主冀州荆州。其荆州之郊而北狄係焉。故北狄侵也。凡九宮所主其在關囚掩廹格擊對挾杜囚之年驗之必矣。其若之三才算

和而無囚廹擊所主爲輕耶。

和。而無囚迫擊所主爲輕耶。

明太乙在陰陽純陽之宮術

張良云八三九四爲陽宮。二七六一爲陰宮。一爲純陽。九爲純陰。其計午爲一陰生。至戌爲單陰。亥爲純陰。戌亥居一宮之地故曰絕陽絕陰者蓋一宮屬乾乃陰絕而絕于陽也。子爲陽生。至辰爲單陽也爲純陽。辰巳居九之外而故曰

純陰純陽者蓋九宮屬奚。乃陽極于絶而陰起。此陽長地中。陰生天上。天地盈虛禍福相反之故。聖人有言曰禍兮福所待（倚）。福兮禍所伏。賀人在盧。弔人在門。裡相亂亂之謂歟。

歲計太乙與文昌始擊主客大小將在一宮則爲純陽。在九宮則爲絶陰。遇掩迫囚擊格挾杜關之年而有大凶。更會運外內外災變則刻除

舊更新。禍深重。三才算和爲災尚輕。凡舉百事

舊更新。禍深重。三才筭和爲災尚輕。凡擧百事皆愼而勿用焉。

四六爲絶氣之說。四宫屬震當于卯。春分交。陽盛漸衰。其氣絶。故四六爲絶氣也。

二八爲昜氣其之說。二宫屬離當于午。夏至氣交陰陽生之始。易其陽之以也。八宫屬坎當于子。冬至氣交陽生之始。易其陰之氣也。故二八爲昜氣

也。

歲計太乙與文昌始擊主客大小將在四六之宮則為易氣。遇掩迫因擊格挾杜囚之年而有凶變。更會運卦而有極刻災禍深重。三才算和為災輕耶。凡舉百事皆慎勿用。四時皆同。

明太乙八門所主法

黄帝命風后造式。謂天有八門以應八風。地八

於以應八卦。紀綱四時主明萬物故數出中以

明太乙八門所主法

黃帝命風后造式謂天有八門以應八風地八

方以應八卦紀綱四時主明萬物故數出中以馭天下八門統焉故立八門統八卦調八風理八氣正八節諸（諧）八音舞八佾監八方以終天地之功故八八六十四卦以及天地之變化也開門值乾位在西北休門值坎位在正北生門艮位在東北傷門值正位卽震在東杜值巽位在東南景門值離位在正南死門值坤位在西

比卦。驚門值兌位在正西。開、恢也。休、然也。生、成也。

在輔右弼也。傷、版戕也。杜、拒也。景、整也。死、止也。

驚、儆也。所以戒慎也。

太乙數統宗大全之五　終

太乙數統宗大全之六

太乙數統宗大全之五

終

太乙數統宗大全之六

明太乙八門變通術
明太乙十六宮間神之術
明太乙五行主客之數變化術
明太乙主客陰陽不和之數術
明太乙陰陽相資爲用術
明太乙統行五運六氣術

舊曰閶西北風一名不周風此本原底是不用別有解釋姑並記之

宜速行拓土開疆所向通達宜以西北出師捷

明太乙主客陰陽厄術

太乙數

明太乙八門變通術

一曰乾其宫風爲不周風居西北維陽氣藏也于下不用事也主決刑罰誅必當罪其門曰天門開門也

別有解釋
姑並記之

大用事也。主決刑罰誅殺。當罪其門曰天
啟。開門也。

宜速行拓土開疆。所向通達。宜以西北出師建
旗鼓立城郭。凡舉百事皆吉。開門駁（敷）一宮六氣
所以鎮乾也。
二曰坎。其宮風為廣莫。廣莫風居北方。陽氣茲萌。陰
莫而陽廣大也。主出擊（兵）去稽留。其門曰建日。
休門也。
宜進退聚眾。安息休兵。收斂財貨。和集事業。凡

擊百事皆宜。以北行戰則必致大獲。休門以駁馭八宮之氣所以鎮坎也。

三曰艮其宮風為調風居東北。為調和萬物而出之土槃聚界脩月時。其門曰物戶生門也宜拜將任賢求進明士道使結和生育孳品凡舉百事所向皆得。行兵征伐宜以東北。生門以馭三宮之氣所以鎮艮也。

其

四曰震巽宮風為明庶風居東北以明象物謚

其

四曰震巽宮風爲明庶風。居東北以明象物諧出之。主出幣帛使諸侯。奇門曰雷廷傷門也。主疾病災傷。宜魚獵襲捕向東方行。逢盜賊而見血。門駭四宮之氣以鎮震也。

五曰巽。其宮風爲清風風。風居東南維。以風吹物而吉茂。主常有宮爵後傑。奇門曰耀武杜門。主開塞不通。

宮之氣所以鎮艮也。

宜以隱伏討賊。誅戮凶暴。不利興師征伐。

宜堅壘固守。行者疑惑。杜塞。凡舉百事皆凶。杜門閉九宮之氣以鎮巽也。

六曰離。其宮風為景風。居南方。與陽氣道竟而景物者助明。主脩德收祀四郊。奇曰（其門）曰赤帝景門也。主鬼怪亡遺。遺

宜以麗正揭求賢訪士。講明治亂。賜勞將士。冥

城破亂向抵其右。行者必遇亡。反遇邪怪。景門

門也主鬼怪亡遺道

宜以麗正揭求賢訪士講明治亂賜勞將士宴

城破闕向抵其方行者必遇亡反遭邪怪驚門

驚二宮之氣以鎮離也

七曰坤其氣屬宮其為風為涼若居西南為陰氣之

賊萬物也主收藏斂琴瑟張其奇門曰審順死門

也主死喪葬埋宜以戈獵而行戮向西北南方也

不宜征伐往者亡爭者亡鬬者死驚七宮之氣

以鎮坤也

八曰兌其宮風閭闔（閶闔）居西方閶倡也闔藏也其
吉陽氣通萬物闔黄泉也主脩宮室防邊城其
門曰武雷驚也主驚恐奔走之宜以掩捕鬬訟攻
敵伏兵利于西方凡舉百事災危隨之驚門殺
六宮之氣以鎮兌也

推之法值所求八門值事視太乙在何宮分即
命值事加之則知國君分野災祥遇開休生三

門大吉景門小吉遇杜死傷三門大凶驚門小

門大吉。驚門小吉。遇杜死傷三門大凶。驚門小凶。若吉門臨于旺相有氣之方嘉祥培之。若臨所畏受制無氣之方為吉減半。如凶門臨于旺相有氣之方於禍其禍培之。如在所畏受氣制無氣方位為灾減半。更會太乙在絕陰絕陽絕氣易氣之宮帶因擊者主國之灾。若天目下關格者輔相之災。若遇大小將關迫因擊提挾者當有

命值事加之。則知國君分野灾祥。遇開休生三

死亡。歲計用之其分野在死傷驚門下者其兵喪病流血民苦。在驚門下者必有襲奪之禍。若始擊國主大將在任驚杜死傷四門之下主凶吉然吉也。

又常以值門加太乙之觀宮天目不在開休生門之下爲太乙之門具也。

又以值門加生主太將之宮觀太乙文昌不在

開休生三門之下爲主之門具也。

之下爲太乙之門具也。

又以值門加生主太將之宮視太乙文昌不在

開休生三門之下爲主之門具也。

又以值門加客大將之宮視太乙始擊不在開休生三門之下爲客之門具也。

又以值門加太乙審分野災祥。又以云常以天者大所值事門加定計目于所在之宮卽知之四計之動靜吉凶之事。其法尤爲的也。

明太乙十六宮開神之術

爾雅云四時和謂之玉燭。律歷志云太極三辰五星于上而元氣順轉統三元五行于下而太乙流行。分之為二乃得剛柔。化而為四為之四時。四時之氣分布行于十二支辰故有十六之辰。

子神曰土主。建子之月陽氣初動。萬物在下。故曰為九主也。

丑神曰陽德。建丑之月陽用事布育萬物。故曰

丑神曰陽德。建丑之月。陽形事布育萬物。故曰陽德。艮神曰和德。春冬將交。陰陽氣和。羣物方生。故曰和德。

寅神曰呂申。建寅之月。陽氣大升。草木申折。故曰呂申。

卯神曰高叢。建卯之月。木氣大旺。萬物皆出自地發生。故曰高叢。

子神曰土主。建子之月。陽氣初動。萬物在下。故曰爲九主也。

辰神曰太陽。建辰之月五陽正。氣。飛龍在天。故曰太陽。其神曰大炅。春夏將交光明發揮。萬物潔齊。故曰大炅。

己神曰大神。建己之月金氣旺。肅殺司權。天備火神。萬物長盛。故曰大神。

午神曰大威。建午之月陽謝陰長。火神炳化。初發始行。故曰大威。

未神曰天道。建未之月二陰用事。萬物揺落。故

神曰大威建午之月陽藏陰長火神炳化初
發始行故曰大威

未神曰天道建未之月二陰用事萬物搖落故
曰天道坤神曰大武秋夏將交陰氣施揚殺傷
萬物故曰大武

申神曰武德建申之月金氣主旺肅殺司權故
曰武德

酉神曰大簇建酉之月萬物成熟大有品簇故
曰大簇

戌神曰陰主。建戌之月。五陰正盛。黃裳元吉。故曰陰主。

乾神曰陰德。秋冬交陰終陽生。火有其德。故曰陰德。

亥神曰大義。建亥之月。六陰大備。水神司權。萬物滋妊。故曰大義。

明太乙五行主客之數變化術

太乙五將主客之算變化于天地間。行列之而

為五將。上應五星。下應五方。行于歲月日時之

太乙五將主客之算變化于天地間行列之而

太乙五行主客之數變化術

為五將上應五星下應五方行于歲月日時之四計稟賦于人為五常冥精氣之用為五行也參伍以變錯綜其數有主算焉客算焉三代之下術數之士興而變異之學格極其說凡天地事物巨細皆稟于五行而受得之于主客者主者之有天下順太乙而治政德其道毋不過度則天下順成萬物茂盛民以安樂治失其道則萬

物天托。民被其害。天降其災。是以帝德配天地。通契陰陽。發號施令。動關幽顯。休咎之徵。隨感而應。故太乙運籌主客。以先明知之義。是以算和者祥符之兆。以德而示。不知和者有詆訛之象。以諭而徵。此天之陰陽不測。欲人未事而遷善改過焉。

明太乙主客陰陽不和之數術

張良曰陰陽和不和和者謂太乙主客二目就所

謂

張鳳曰陰陽和不和者謂太乙主客二目就所在宮辰命算數以相配視陰陽之數和與不和也陽無獨生陰無獨成一陰一陽之謂道算和氣順而爲祥不和氣逆而爲咎自然之理也太乙在陽宮算得奇一三五七九爲純陽之數在陰宮算得偶爲純陰二四六八十之數爲純陰之數皆不和之數也三八四九爲陽宮二七

明太乙主客陰陽不和之數術

六一爲陰宮。若太乙在陽宮算得偶爲和。在陰宮算得奇爲和也。

二目者二目在乾離坎震兌坤艮巽正宮爲陽在亥丑寅辰巳未申戌間辰爲陰。在陽宮算得奇爲重陽之數。在陰宮算得偶爲重陰之數。皆爲不和之數也。若二目在陽宮算得偶。陰宮算得奇爲和也。

二目算得十一十三十五十七十九三十三

奇爲和也。

二目算得十一十三十五十七十九三十三三十五三十七九爲陽數。復臨宮爲重陽乃不之算而和之算也。

二目算得二十二三十四二十六二十八爲陰數。復臨陰宮爲重陰。乃不和之算也。在算和時天地氣交陰陽氣和而爲加（嘉）祥。在算不和之氣天地不交陰陽不順而爲災咎。金鏡云三九寅

辰爲純陽。四八丑巳爲雜陽。三六未亥爲純陰。二七六一爲重陰。二十二二十六三十九三十一三十七爲雜重陽。二十四二十八爲重雜陰。二十七爲陰中重陽。二十三二十六爲陽中重陰。太乙天目在陽宮算得純陽。在陰宮算得純陰。而爲太過。純陽君暴。純陰臣強。太乙天目在陽宮算得陰。在陰宮算得陽。而爲不及。皆大凶。

如二目在純陽尤凶。太乙天目在陽宮其算得雜

陰　陰

陽宮算得陰在陰宮算得陽而爲不及皆大凶

如二目在純陽尤凶太乙天目在陽宮算其得雜
重陽或陽中重陽陰在陽陰宮算得雜重陰或陰中
重陽陰俱主內外有謀在雜重陰與陽中重陰者
災尤甚看二目在內在外與得算多寡以和長
爲勝

二目得十四十八一十三爲上和之氣八方清
泰二十三一十九五十三三十六爲坎和之算

天下休兵。人民安逸。十二、二十六、三十一、二十七、三十四、三十八爲不和之算。九野人安。如遇算和之年。陽多利以客。陰多利以主。

明太乙陰陽相資爲用術

經曰。陽之所運者陰也。陰之所榮者陽也。是以陽得陰而遂。陰得陽而亭。故太乙陰陽相應。其算爲和。其氣爲順。和陰陽編發。其算不和。其氣

筭遊以筭論之。一三七九爲奇。二四八六爲陰。

以宮配之。八三四九爲陽。二七六一爲陰

數逆以算論之一三七九爲奇二四八六爲陰偶以宮配之六三四九爲陽二七六一爲陰三九奇數也而配在陽宮爲純陽其數自臨爲重陽故三十三三十九爲重陽之數也二十六偶數也而配在陰宮爲純陰其自臨爲重陰而故二十二三十六爲重陰之算一七亦奇數也而配在陰宮是爲雜陽其數自臨爲陰中陽故算得十

算爲和其氣爲順和陰陽偏發其算不和其氣

天下休兵。人民安逸。十二二十六三十一二十七三十四三十八為不和之筭。九野不安。如遇筭和之年。陽多利以客。陰多利以主。

明太乙陰陽相資為用術

經曰。陽之所運者陰也。陰之所榮者陽也。是以陽得陰而遂。陰得陽而亭。故太乙陰陽相應。其筭為和。其氣為順。和陰陽編偏發。其筭不和。其氣

筭遊以筭論之一三七九為奇。二四八六為陰。偶

算遊以算論之一三七九爲奇二四八六爲陰偶以宮配之六三四九爲陽二七六一爲陰三九奇數也而配在陽宮爲純陽其數自臨爲重陽故三十三三十九爲重陽之數也二十六偶數也而配在陰宮爲純陰其自臨爲重陰而故二十二三十六爲重陰之算一七亦奇數也而配在陰宮是爲雜陽其數自臨爲陰中陽故算得十

二十七爲陰中重陽也與陽奇之數并爲重雜故十三十九二十九三十六（七）三十九爲雜重陽之第四六二偶數配在陽宮是爲雜陰其數自臨爲中（陽）重陰故二十四二十八爲陽中重陰又與陰偶之數并爲雜重陰故二十四二十八爲雜重陰之第也十者數同于一雖爲奇數而配在陰宮四八偶數而配在陽宮其一四七兼之

八爲陰陽自和之氣數而相配爲中和之第故

八爲陰陽自和之氣數而相配爲中和之算故十四十八之數爲上和之算也二六偶數也配在陰宮三九奇數也配在陽宮謂陰陽之獨立之數相并而爲和故二十三三十九三十二三十六爲次和之算也其陽獨之數與陽自和之數配其陰獨之數與陰自和之數相配亦爲和也故十二十六二十一二十七三十四三十八爲

在陰宮四八偶數而配在陽宮其一四七兼之

夫陽
因

一周三四周法而得七十二。爲一元。主客之氣

下和之數也。此太乙陰陽之數就宮以相配也。

明太乙統行五運六氣術

太乙主客之氣周流乎天地之間。和則為福。不和則爲禍。黃帝臨御風后創法。後世聖人得以探賾索隱。蘊其裁成輔相之宜。以明治亂。皆不離乎太乙之法也。失太乙陰陽宮之神有四陰宮之神有四二四八合三用之而爲二十四。爲之

囮

之神有四二四八合三用之而為二十四為之

一關三因周法而得七十二為一元主客之氣貫于其中太過不及于斯皆見矣神在五將屬之五行五行之氣而屬此太乙之體用應天之氣動而不息者客擊（氣始）者屬之應地之氣靜而為守位者主氣支昌屬之上下相臨陰陽相錯變化由之以生休息（咎）之所自出也統五運以御六氣主客盈虛消降（息）升息降太乙之所統也故甲

火

己歲土運流之。乙庚之歲金運流之。丙辛水運流之。丁壬木運流之。戊癸火運流之。子午之歲少陰司天其化熱。丑未之歲太陰司天其化濕。寅申之歲少陰陽司天其化火。卯酉之歲而陽明司天其化燥。辰戌之歲太陽司天其化寒。巳亥之歲厥陰司天其化風。水木運之歲上見厥陰火運之歲上見少陰陽之歲土運之歲上見太陰金運

之歲上見太明陽水運之歲上見太陰陽此五運者

之歲上見少陰之歲土運之歲上見太陰金運

之歲上見太陽水運之歲上見太陰此五運者天氣下降太乙統之若相符合所謂太乙天符也木運之氣當于卯火運之氣當于巳午土運之氣當于辰戌丑未金運之氣當于酉水運之氣當于子此五者五所乘也有火運之歲上見少陰年辰臨午土運之歲上見太陰年辰臨未金運之歲上見陽明年辰臨酉三者天地之運

氣與太乙年辰俱會曰三合爲治亦曰天符太乙之乘統也

明太乙主客陰陽厄術

經曰太乙在陽宮算得奇數爲重陽重陽之算火厄有火光旱變之災太乙在陰宮算得偶數爲重陰重陰之算水厄有防（堤水）災陽之變而文昌得之其應在主主主者君也主之算也始擊得之其

應在客（陰）客客者四方敵人之算也主在內客在外

得之其應在主。主者君主之算也。始擊得之其

應在客。客者四方敵人之算也。主在內客在外。遇重陽陰宜疏河道。築隄防。完城郭。通利水以備水災。遇重陽。陽宜備火患。勿奪民時。勿傷民財。廢發倉廩。恤百姓。以備水旱之厄。

太乙統宗大全之六

終

太乙數大全　卷之七八

222760
23760
0031
22761
23759

太乙數統宗大全之七

明三才以推天地人術
明太乙五龍以推災變術
明太乙五龍之數術
諸將與太乙同宮　諸列同用
諸將與太乙格對
諸將自固宮　諸將自對

[illegible]

太乙數大全卷一

明太乙掩迫關囚提挾固杜所主災異

釋掩

釋關

釋擊

釋對

釋提執

釋四郭固

釋迫

釋囚

釋格

釋提挾

釋四郭固

三

太乙數

明三才以推天地人術

經曰天地初開。人物既著。三才備焉。三才者太乙之元氣也。有天有地有人焉。經曰算中無十無爲天。當此之時天有變異。彗孛飛流霜雹爲患。以算得一二三四五六七八九爲無天之算。更遇關囚掩迫擊則有天變之厄如唐高宗景

福二年癸丑歲積一千零一十五萬四千八百一十年。太乙入五紀壬子元第二局。太乙在一宮乾文昌在大簇主算單六為無天之數。天有變異。是年春末夏連陰四十餘日。四月十七日雲開見彗星長十餘丈。起上台中台東門入太微垣掃大角入天市垣。經三十七漸長一倍。後遂陰沉而滅之。此其驗也。

經曰算中無五者為無地。此當之時地有變異。

陰沉而滅之此其驗也

靈異

經曰筭中無五者爲無地此當之時地有變異山崩地裂震水湧以筭得一二三四十一十二十三十四二十一二十二二十三二十四三十一三十二三十三三十四爲無地之筭

唐太宗貞觀元年甲午歲積一千零十五萬四千五百五十一年太乙入第一紀甲子元三十一局太乙在三宮艮文昌在大炅與主筭得二

十三爲無地之筭。地有變異。是年灊石山崩。大蛇累現長十餘丈。淮南大水。遣使稽查。此其驗也。

經曰筭中無一者爲無人。當此之時人有變異。口舌妖言。更相殘害。疫疾流傳。以筭得一十二十三三十四爲無人之筭。

唐禧宗天佑二年乙丑歲積一千零一十五萬

四千八百二十二年太乙入第六紀壬子元十

堪

四千八百二十二年太乙入第六紀壬子元十四局。太乙在六宮兌文昌在大神巳主算得單十為無人之算數也。是年梁王朱全忠殺宰相。三省官追盡。流血成川。人民飢困。死者不甚其數。此之驗也。

樂產秘錄云天地人三才之數歸隨太乙入宮。即所理之年災變為驗。如太乙在理天之歲得無

唐昭宗天佑二年乙丑歲積一千零一十五萬

天之算人君修德其次脩行則日月無虧以消天之算也太乙在理地之歲得無地之算而人君用兵警戒無興土木之工無營宫室不徙人民則四序和順八風順應雨雪以時不愆其候以消地之變也太乙在理人之歲得無人之算人君奉天脩德夙夜謹戒進忠良遠讒佞察訟獄恤孤寡偃兵息民則天氣和平谷豐稔以消

人變也

獄恤孤寡偃兵息民則天氣和平谷豐稔以消

人變也。金鏡云若得十六二十六三十六十七二十七三十七十八二十八三十八十九二十九三十九此皆天地人三才具足之算法曰十五一三者之數缺一不可無十者主將不利無五者叅將不利無一者兵革不利主算客算皆依此斷之無不驗者歲計遇三才具足而無關囚掩迫

格對提挾杜匿天降福。佑。民安。年豐。之。兆。

明太乙五音以推災變術

太乙五音之數分屬五行。一二為宮三四為徵五六為羽七八為商九十為角。一二為宮土也。而得君象焉。三四為徵火也。能君土。生宗廟屬焉。五六為羽水也。君土制之。得后妃宮中之象焉。七八為商金也。君土制之。而子孫係焉。九十

生

為角木也。君土受制疫病患難係焉。君道得則

生

焉。七八爲敵金也。君土制之。而子孫係焉。九十

爲敵木也。君土受制疫病患難係焉。君道得則和氣應休徵生。君道失則乘氣應咎徵應。皆係之于時。而驗之于政也。

經曰算得爲一爲宮。二爲比宮。有變占在大君。算和無囚逆則君有福慶。不和而遇囚逆則天有變。宜修德審令。不然有咎。

唐高祖武德二年己卯歲積一千零一十五萬

四千五百六十三年。太乙入第一紀甲子元十六局。太乙在七宮坤。文昌在天道未。主算得單一。算其年即天子位。海內息兵。民安歟。夫有德者昌。此之驗也。

又唐高祖宗永淳二年癸未歲積一千零一十五萬四千六百年。太乙入第二紀丙子元八局。太乙在三宮艮。文昌在陽德丑。主算得單一。其年

太歲與太乙格有崩亡兵役之事。高宗封泰山

蕆四千六百年太乙入第二紀丙子元八局太
乙在三宮艮文昌在陽德丑主算得單一其年

瑞凡

太歲與太乙格有崩亡兵役之事高宗封泰山
告太平致羣瑞其後廣宮室勞人民十二月上
崩洛陽宮四夷兵侵之驗

經曰算得三爲徵四爲比徵有變占在宗廟算
和則宗廟享不和則鬼神驚人君向明而治永
清四海配天享帝上格神休下培物宜如是則
政教興而臻太平之治矣如不循法度傷民財

入

奪民時用倿信姧則有宗廟之厄。

唐明皇開元十年壬戌歲積一千零一十五萬四千六百三十九年太乙入第二紀丙子元四十千七局。太乙在九宮巽文昌高叢卯主算得單四。紀曰四爲此徵。徵有變占在宗廟。是年五月增太廟爲九室。遷中原神祖~~又~~入太廟。經曰算得五爲羽。六爲比羽。羽有變占在后妃。

算和無囚迫等則吉。否則凶。后妃而君人猶帶紀乾也。宜脩德政以宣內治戒私謁以輔王

增太廟爲九室遷中原神祖又太廟。
經曰算得五爲孤。六爲此孤。羽有變占在后妃。

邪

氣和。無四迫等則吉。否則凶。后妃而君人猶坤配乾也。宜脩德政以宜內助戒私謁以輔主明。則宮掖風正。而邪國進泰矣。如女主權擅臣豎竊柄亂可勝言哉。

唐高祖武德九年丙戌歲積一千零一十五萬四千五百四十三年太乙入第一紀甲子元二十三局。太乙在九宮與文昌在陰德乾主算得

十六。經曰六爲比。羽。羽有變占在后妃。其年八月九日太宗登位。遣司空裴寂燔柴四郊祀大赦天下。放宮女三千人。立妃嬪孫氏爲皇后之驗。

晉惠帝永興元年癸亥歲積一千零一十五萬元四十六局。太乙在九宮與文昌在呂申寅主算得單五。爲羽。羽有變占在后妃。是年廢后妃

楊氏之驗。

經曰七爲亂。八爲比。亂。亂有變占在子孫。算

元西十六局太乙在九宮與文昌在呂申寅主
算得單五爲羽羽有變占在后妃是年廢后妃

楊氏之驗。

經曰七爲商八爲比商商有變占在子孫算和無揜迫主太平成立反此有憂人君令忠直爲師賢良爲輔教以經史以仁孝道政事明稼穡而養德器遠佞壬而家齊國治矣如左如右無正八用舍失其道立心無恒則凶咎貽子孫矣。

唐高宗政德三年庚辰歲積一千零一十五萬

器

封

四千五百三十六年太乙八第一紀甲子元十七局太乙在七宮文昌在大武坤主算單七七爲商商有變應在子孫其年對皇子孫入八爲主客此變在子孫之驗也

經曰九爲角十爲比角角有變占在疾厄算和無因迫民安物阜反此則疾疫饑饉人君宜明運氣理陰陽審宮室樂石器以應天變而即順調攝否則災所由興也

漢獻帝建安元年丙子歲積一千零一十五萬

無四進民安物阜反此則疾疫饑饉人君宜明運氣理陰陽審宮室樂右器以應天變而卽順調

振。否則災所由興也。

漢獻帝建安元年丙子歲積一千零一十五萬四千一百十三年太乙八第六紀壬子元二十五局太乙在一宮文昌在地主。故主算三十九爲角經曰角有變占在疾厄。其年君臣交厄天下大病人民喪亡之驗也。

明太乙五音之數術

中

夫太乙五音之數先分天地。猶良醫先辨陰陽。天數在五。地數二五。夫譬諸陰症多陽。陽症多陰。夫差之毫釐失之千里。聖人法之而應世。雖萬變而常當理也。故天一地二。數之始也。爲宮屬土。人君象之。天五地六。數之中也。爲羽者屬水。后妃象焉。天九地十。數之終也。爲角屬木。宮土受制。疾病生焉。蓋數起始于天一地二。終于天九地十。

天三地四。在終始之間。爲徵屬火。以生宮土。宗

天九地十數之終也爲角屬木宮土受制疾病生焉。蓋數起。始于天一地二。終于天九地十。

天三地四在終始之間。爲徵屬火。以生宮土。宗廟象焉。天七地八。在終中之間。爲商屬金。宮土生之。而子孫象焉。五音生於宮。窮於角。生于無刑。盛于有刑。太乙五音之數備也。

諸將與太乙同宮諸例同用

始擊與太乙同宮爲掩。

文昌與太乙同宮爲關。

主客大小將與太乙同宮爲囚

諸將在太乙左右爲挾

文昌主大客大主參計目在太乙之左右正宮爲提

始擊在太乙左右爲擊

諸將與太乙格對

始擊大小將與太乙宮相對爲格

文昌與太乙宮相對爲對

同

諸將自國宮

主客大小將自相同宮爲關

同

客

擊大小將與太乙宮相對爲格

文昌與太乙宮相對爲對

諸將自囚宮

主客大小將自相同宮爲關

客大小將犯文昌爲關主大

主大小將犯始擊爲始主關客大

諸將自對

文昌對主叅大小將爲對

明太乙掩迫關囚提挾固杜所主灾異衛

五 四 夫

太乙造分天地人三才配焉。四將屬焉。故有主大主參客大客參通爲之七政。猶日月之與七星也。故經云太乙運璇璣以齊七政。此之謂也。王者治天下有德行政以順天命是謂奉天主乎。太乙之神行于歲月日時以計之中常動而不息。不能無掩迫關囚之變與天格擊提挾之異驗也。其中變不中應者不可以爲常在乎人君省

脩用謹天戒未有人心悅于下。而天意怒于上

不能無推追關四之變與天格擊提挾之異

驗也。其中變不應者不可以爲常在乎人君省

道順

昏駁

儆用譴天戒。未有人心悅于下。而天意怒于上

者。亦未有人事不理于下而天地于上者。其治

亂之由可推矣。

釋掩

掩者陰盛陽衰。陽被陰掩也。猶日之蝕焉。君弱

臣強之象。君闇不任忠良不能馭下爲上迫下

侵。掩襲切殺之象。歲計遇之人君宜脩德政。薄

晴

若

賦安民文昌加太乙為掩始擊加太乙宮亦為掩。掩在太乙在易絕之宮君上大凶在絕陰絕陽之位大臣誅害而將大雖凶為參將算和利以小將擊之勝則參將被掩則小將凶也。

秦二世二年甲午歲積一千零一十五萬二千七百一十年太乙入五紀庚子元五十五局太乙在五宮艮始擊和德同宮而算犯太乙宮為

三

掩文昌在武德計目亦格客與主關囚其年八

且趙高殺二世其共丑二世太乙遇掩之應驗三

七百一十年太乙入五紀庚子元五十五局。太乙在五宮艮始擊和德同宮而算犯太乙宮爲掩。文昌在武德計目亦格客與主關囚。其年八月趙高殺二臣其共主二世。太乙遇掩之應驗。三年秦王子嬰殺趙高皆關囚不利之驗。

凡太乙值始擊相掩之年其凶最烈。夫有國者不患貧而患不安。宜立綱陳紀扶忠去奸賞善罰惡賊省刑。防微杜漸。何下之不服乎。

釋迫

龐駁 迫 成和 及

迫者逼迫持之不義上不以道驗下下不以忠事上上下相迫迫挾之象上目無迫義若下目在太乙前神為外辰迫在太乙前一宮為外宮為內多句宮迫在太乙後辰為內辰迫在太乙後也宮為內宮迫宮迫災緩而輕辰迫災急而重若內迫災為速外迫大臣逆命內迫宮室迫謀后妃懷二內外迫擊則內外連謀算和咸謀不知事

敗誅謀若迫易絕之宮反絕陰絕陽之地先勝

後敗加上客四將迫近太乙謀臣在朝李淳風

成和

迫災爲速外迫大臣逆命內迫宮室迫謀后妃

懷二內外迫擊則內外連謀篡和咸謀不知事

及

敗誅謀若迫易絕之宮反絕陰絕陽之地先勝

後敗如主客四將迫之近太乙謀臣在朝李淳風

曰在太乙前爲明道迫外寇攻內在太乙後爲暗

迫強從謀反或權奸竊柄廢于暗內也如太歲

在太乙前陽年災深陰年災淺如太歲在太乙也

後陰年災淺深若遇迫時用兵主兵客兵俱敗人

君愼之宜施德修德又古云天目在太乙前後

辰

宮為迫。在太乙前後為擊。迫災輕而擊災重。而迫矣

秦始皇三十七年辛卯歲積一千零一十五萬二千七百零八年太乙入五紀庚子元五十二局太乙在二宮午文昌在天道未外辰迫主算二十九。太乙在九宮主算丙宮迫。主參在七宮坤外宮迫。其年始皇崩。趙詔集賜太子扶蘇亡

二十九太乙在九宮主算內宮迫。主參在七宮

坤外宮迫。其年始皇崩。趙詔集賜太子扶蘇亡

謂

於君

殺將之勝。

釋關

關者開防守備提防之義。備主客四將同宮爲

關。若一林二虎。一泉二蛟。有相拒爭敵之象。氣

有盛衰。勢不兩立。宜練。精。兵。據要害。互相關防

限備也。歲計遇之。占在將相。有攻侵之危。不利

有爲。事不及八也。張良云主客相關之時勢不

兩立則以客日所臨之辰視五行明晦旺衰決之勝負可見矣又云四將同宮為關然先有主而後有客是以主不能關客當關之時即宜先舉以應客若後起為主則凶李淳風曰歲月日時四計之數如主客四將同宮為關多算者勝少算者負算和者勝不和者負然有算齊為關者為單九十九二十九三十九雖大小將同宮算有長

短

數和與不和之分也但相關之時將相忌之

唐文宗天和四年庚戌歲積一千零一十五萬

負筭和者勝不和者負然有筭齊爲關者爲單
九十九二十九三十九雖大小將同宮筭有長

短

筭和與不和之分也但相關之時將相忌之
唐文宗天和四年庚戌歲積一千零一十五萬
四千七百四十七年太乙入四紀庚子元十一
局太乙在四宮文昌在高叢主筭得四主大在
四宮始擊陽德客筭得單四客大在四宮客參
在二宮謂之關囚其年二月興元軍亂殺節度
使李絳從事趙在約爭先南蠻寇蜀詔募兵討

闕之驗也。

釋匪

闈悼

怒

之。得兵千餘人至中道蠻兵已退。募兵退遠與元絳給以廪麥皆嘩決而退。監軍楊叔元怨絳不奉也。以言激募兵遂聚若攻劫庫。兵入絳方以賓僚宴會兵吏亂請避之。絳曰吾爲守土帥臣將安往。麾守約進謂曰臨亂苟免非臣子之義也。遣副將王榮力戰死之。絳與守約皆爲亂兵所害。上聞震悼。蓋其年主客算齊大小將相

聞悼

義也遣副將王榮力戰死之繹與守約皆爲亂兵所害上開震悼蓋

其年主客算齊大小將相

拘繫止

同若

關之賊也。

釋囚

囚者物繫而執立之義下犯上之謂也文昌主客四將與太乙內宮總客名曰囚易在易氣絕氣之地大凶蔵計遇之有奔敗崩篡之厄若在絕陰絕陽之地必自敗又云將眾與太乙同宮迫所謀有同類近天目謀在內迫地目同謀在內。

觀二目筭和者謀和成不利和者謀不成日月計皆同樂產云支昌與太乙同宮爲關關與囚理則闗囚之時不利爲主平安之代不可先舉兵惟宜因守歲計遇之太凶則有崩亡之禍日月之計皆同李淳風云主客囘將與太乙同宮爲囚囚者拘繫也文昌與太乙同宮爲關關者閉防也關囚皆不利爲主歲計遇之必有崩凶篡敗之

禍

近人君慎之

漢獻帝建安十九年甲子歲積一千零一十五

囚者拘繫也。文昌與太乙同宮爲關。關者閉防

也。關囚皆不利爲主。歲計遇之必有崩凶篡敗之

禍

若人君值之。

漢獻帝建安十九年甲子歲積二千零一十五萬四千一百二十二年。太乙八六紀壬子元。四十三局。太乙在八宮。文昌在地主坎主算得單八爲關囚。主大在八宮亦囚掩。即孫權乘駿馬渡津遇關囚。乘駿馬紫髯將軍爲誰。遼深嘆恨不知權機不免。此關囚不利先舉之驗。

擊 擊

釋擊

擊者奮縱搏擊上下相凌之義以始擊在太乙宮左右相凌故也經曰始擊在太乙前一宮爲外辰擊在前一宮爲外宮始擊在太乙後一辰爲囚辰擊在後一宮爲外宮擊者凌擊搏刺上凌下侵之意人君將相皆忌之不利有爲張良曰擊在外者諸侯侵臨臣下生逆或外國侵

急 香

伐則關辰爲忌在正宮爲繚擊在內者爲親近后妃之屬忍凌爲忌歲計遇之是算和不和與

參看

上凌下侵之意。人君將相皆忌之。不利有爲。張良曰擊在外者諸侯侵臨臣下生逆或外國侵

伐則關㡿爲忌。在正宮爲纔擊。在內者爲親近后妃之屬。忍凌爲甚。歲計遇之。是算和不和與絕易有無。以占勝負矣。

秦始皇六年庚申歲。積一千零一十三萬三千六百七十七年。太乙八四紀庚子元。二十一局。太乙在八宮坎。文昌在太歲離。主算得十六和。主大在六宮和。始擊在和德艮外宮擊。客算三

客

十二。宮、大將在一宮、格。其年、韓魏趙楚衛五國興、兵伐秦、秦師出五國兵皆敗。追衛君千里而還。報衛不、利、有爲。此外、擊之應。

釋格

格者故改、易、革、變之義。經曰、客目始擊與客二將在太乙對宮爲格。言正事上、下、相格、也。若在易絕之地大凶。歲計遇之不利有爲。而盜傷害其

君。主算不和者敗。張良云、格者變格也。先王治興變革以改政正朔。易、服色施、恩德宣、詔令。故、得

君主算不和者敗。張良云格者變格也。先王治度變革以政改正拂易服色施恩德宣詔令。故得景命維新之兆。李淳風云格有僭凌抗衡恪改易之象。言政事上下格隔也。歲月日時四計同。若主大格客格關以戰則主勝。如主關客格以戰則客勝。歲計遇格盜傷其君。主客算以和不和分勝負。有在絕易之地大凶。

在太乙對宮爲格。言正事上下相格也。若在易絕之地大凶。歲計遇之不利有爲而盜傷害其

陳後主禎明三年己酉歲積一千零一十五萬四千五百零六年太乙八六紀壬子元五十八局太乙在卯四宮始擊在天道和客算得二十六客大在六宮格又歲君并格其年賀若弼興兵滅陳之驗

釋對

對者衝突相對之義經曰文昌所臨與太乙相

當為對者相對之時乃大臣懷二或將吏挾奸欺

對者衡突相對之義經曰文昌所臨與太乙相

當為對者相對之時乃大臣懷二或將吏挾奸欺迫之象劉淳風云文昌對太乙時大臣欺君塞賢路逐忠良文昌對客大時內外衝迫太乙者與君主客四將與太乙相對皆為將吏挾奸臣下欺誕歲月日時亦皆同占

後唐閔帝天福五年庚子歲積一千零一十五萬四千八百五十七年太乙入六紀壬子元四

十九局太乙在一宮乾文昌在大炅與太乙對始擊在陽四宮震客算二十五客大小將杜塞無門其年將吏挾大臣懷李金舉兵叛四勢方大震此文昌對太乙客算杜絕致李金叛亂喪亡之驗歲計遇對人君宜用忠良擲奸佞讒撫衆安孤免傾危之變

釋提挾

獲扻

提挾者扶持挾勢之義經曰二目在太乙左右

獲扶
挾

提挾者扶持挾勢之義經曰二目在太乙左右爲挾及四將在正宮闗宮辰爲提挾主主敗挾客客敗算長和者爲勝皆為君臣相輔矣有兵誅不義之象其二目以同四將挾太乙者故曰大臣臣下專權算和而格對太乙爲凶不和而格太乙先勝後敗李淳風云歲計值挾者凶客目客大挾目在宮間之神則變客勝如挾太乙者先得

釋提挾

若　自

勝後敗。若主目二將挾客目者主勝。如主目囚太乙宮則客勝。若主客二目兩相互挾為兩敵相謀。囚將太乙者敗。主雖值提挾而在內者尤可戰。自一至四為內也。以客值提挾而不在外者亦宜出戰。有九至六為外也。如關囚死絕氣值之則凶。凡客在內外值迫而挾者皆不利先起。若者。文昌內迫客二目將挾之皆不利為主也。

漢獻帝建安十八年癸巳歲積一千零一十三

昌內追客二目將挾之皆不利爲主也。

漢獻帝建安十八年癸巳歲積一千零一十三萬四千一百三十年。太乙八六紀五子元。四十三局。太乙在七宮地文昌在大義。主算得二十七。三才俱。主大在七宮客挾文四。主參在一宮始擊始者在太陽。長客算十二客大在二宮離內迫。客參在六宮外迫。二主挾之。其年曹操興師攻濡口。孫權攻之大敗。溺死者數萬。操乘

舟。此客大將內外迫挾以應曹先起師之應。

釋提執

提執者操持握執之義。太乙曰與開生二門合冲有把執之禍。歲計用遇之不可舉事。謂太乙與開生二門合曰提執。開生二門衡者提格。後鄰

太祖乾化二年歲壬辰積一千零一十五萬四千八百三十九年太乙入六紀壬子元。二十年。

釋四郭凶

釋四郭固

四郭者天子之都邑四方之城郭也固者堅壁固守之義經曰文昌囚太乙宮主二將相關囚曰四郭固或算臨太乙宮及客二將當主一將相關亦曰四郭固正宜守固不可有爲歲計遇之主有篡弒之禍人君宜修德政納忠諫則主人勝以宜固守也先起者爲客則應四郭固之災

千八百三十九年太乙入六紀壬子元二十年

變者矣。

魏齊王嘉平六年歲甲午積一千零一十五萬四千一百七十一年。太乙入一紀甲子元。十一局。太乙在四宮內震。主叅在二宮午。始擊在陽德丑。客算單四不和。客大在四宮亦四。主叅二宮加。文昌在卯四。主算單四大不知其備。郎元次亦同。主叅四郭固。其年九月司馬昭謀廢主。詔羣

臣會議。奉太后收璽綬。齊王印綬歸藩。迎高貴

郭

臣會議奉太后收璽綬齊王印綬歸藩迎高貴鄉公髦即位稱帝遣使築王宮于河內改元正始此四部國篡弑之應也

釋四郭杜

四郭杜者關梁閉塞不通之義經曰客參與文昌相并主參與客大相并兼御掩迫關格之備名曰四郭杜皆爲迫不通不利兵出戰而歲計

宮客

遇之皆屬凶也。

建安二十年甲申歲積一千零一十五萬四千一百零一年。太乙入第二紀而子元。六十九年即是六十九局。太乙在坎入宮文昌在大威午主算十六和。主大將在兌六宮廢。主參在八宮四。始擊在和德艮外宮擊。客算二十二無地。客大在二客格參在六宮與主大相關。其年符監

出兵伐蜀爲諸亮所敗。身受戮害。因出爲四郭

宮客

太在二客格參在六宮與主太相關其年符驗

出兵伐晉爲謝玄所敗身受戮害因出爲四郭杜匝之驗也

太乙數統宗大全之七

終

太乙數統宗大全之八

太乙數統宗大全之八

明天子巡狩之期術
明郡國進賢良之期術
明人君出師略地
明三門具不具之術
明五將發不發之術
明長短之數以占緩急術

明數之多少以占勝負術

明太乙爲內外以明主客術

明數有孤單以占成敗術

明數有所主以占吉凶術

明主客以分先後動靜。

明內外以占攻擊術

明內外賢否大臣輔相之。

明內外將賢否術

明內外賢否大臣輔相之

明內外將賢否術

明太乙大小諸將旺死囚宮辰所在術

明太歲與太乙相格所主術

明太陰與太乙二目并同所主術

明文昌變化所主術

明始擊變化所主術

太乙數

明天子巡狩之期術

巡狩者巡所守也春省耕秋省斂是以古帝王莫不巡狩所過存問高年慰恤疾苦賜以谷帛此古巡狩之風焉經曰欲知天子巡狩之期惟視太乙以與天目在四維宮若不巡狩必御座臨軒遣使按行風俗即敬事之意也欲知視何方

以天目文昌所臨決之。乃隨數轉而行也。太乙因挾迫格對之下是爲行期之月。

主目在陰德乾出東方。

主目在和德艮出南方。

主目在大炅巽出西方。

主目在大武坤出北方。

明郡國進賢良之期術

國之存亡在乎相人之生死在乎將安可使頑

國之存亡在乎相人之生死在乎將安可使頑鈍當軍國重任哉古之務府州郡求賢訪良舉而進之故廊廟野無遺賢良夏商隱者皆起然

頌

必如舜之舉元愷湯之聘伊尹武丁之夢卜文王遊獵物色而之下士無奔走競進之心矣須孟子曰古之人未嘗不欲仕也又惡不由其道如曰周衰而士皆隱逸如楚狂沮溺荷蕢丈人自棄子

明郡國進賢良之期術

群

無地之用。夫子所以有不可同郡。不仕無義之
嘆。如漢高以厚幣迎四皓。光武以蒲輪聘嚴光。
德宗以諫議召陽城。非不動也。然所以徵聘者
其出處僅僅若此。況治名。如盧藏用匿于終南之
南司馬承禎指爲仕宦捷經徑。韓退之謂盧仝存
少室山人索價高棟高官不起之語。是盜名以
欺世者也。古之高尚各節。移符四方賢良。求九

丑道藝之士。班之朝廷。何患王庭不肅。邦禁不

正道藝之士、班之朝廷。何患王庭不肅。邦禁不清哉。古法曰、欲知之郡國舉賢良進藝之士、法在歲計天地人三才算具之年。若歲計過十六以上之算、稱三才算計畢。又須亥卯未三合之年乃可舉矣。

明人君出師畧地

古者出兵、天子萬乘。諸侯千乘。大夫百乘。以象

之數計之甲士三人步卒七十二人若萬乘則甲士三萬步卒七十二萬人千乘則甲士三千步卒七萬二千若百乘則甲士三百步卒七千二百兵志曰國雖安忘戰必危太史公云鞭撻不可廢于家刑法家不可驗于國征伐不可偃于天下如雖然作亂三萬爲非且可以德化耶

詮曰兵者不祥之器不得已而用之先王知其

不得已故繕軍器以備不虞也

攻之

不得已故繕軍器以備不虞也

唐喜宗乾符四年丁酉歲積一千零一十五萬四千七百九十四年太乙入五紀庚子元五十八局太乙在卯四宮文昌在陽陰德乾主算得十三上和主大在五二宮主參在酉六宮始擊在天道和客算一十六客大在六宮同主參客參在八宮其年黃巢聚衆萬餘故陷鄆州等處

証曰兵者不祥之器不得已而用之先王知其

可以德化耶

之兵

時方安居此黃巢先起客地陷城為客勝主之驗。

辨三門具不具之術

三門者開休生三門也。其不具備猶與而不備算雖和不和之算也。古法曰太乙天符在開生二門之下為二門不具。蓋開門于杜門相對開塞而不通生門與死門相對所向凶禍隨之為立

吉門面向凶門也。其言三門不具者有具門小

太

吉門而向凶門也。其吉三門不與者有景門小吉。則在杜死門之中。若太乙天目在生休門之中爲三門不具。蓋休門與景門相對。其左右廹之參同杜門死門凶。爲三門不具。此三門不具之時不利興兵。如太乙二目不在開生休三吉門之下則爲門具大利。謂之避凶而趨吉。棄死而就生利以興兵。所向通。而獲勝矣。歲月日時四計同。

與
無

各分野郡縣非太乙所臨之宮遇開休生三門
爲大吉景門次吉杜死傷三門爲大凶驚門小
凶也載八門通變之下玆不再述

明五將發不發之術

五將者太乙二目主客大小將是也屬之五行
故名五將也發不發者猶具無不具奮與不奮
之義也古法曰始擊無揜擊文昌與迫格主客

發

大小將無關因此爲將也也發者兵强將勇發

無

之義也。古法曰始擊無掩擊文昌與迫格主客

發

二

大小將無關囚此爲將也也。發者兵強將勇。發必中而舉必成也。若始擊逢掩擊文昌值格迫主客大小將關囚迫之時謂之將不強。經曰不門不具不可出兵。五將不可強戰。不發若三門具五將發八門開通。路道達。宜出兵兼而不無有定勝也。三門不具不可出兵。五將不發不可臨陣。雖有特相會則難矣。

舊說云主客四將并太乙爲五將又云主客四將并天目爲五將又云太乙爲監將計目及文昌始擊主客爲九將謂五將與不發者而惟天目與主客大小將爲五將也文昌始擊總天目目乃太乙之輔相也主客不發者有關囚也若太乙文昌在開休生門爲門不具若主算得五十五二十五三十五爲杜塞門宜立防固守

文昌無因迫和主大始擊無格對爲將發與其

算

文昌無因迫和主大始擊無格對爲將發門具利興兵又云文昌被客二將迫挾主不利始擊被主之將迫挾客不利

明長短之數以占緩急術

經曰天目所得之算有長有短有緩有急得算長者可久遠而事宜緩得算短者乃從迫而事宜急也又經曰長者利緩而入短深者利速而

五十五二十五三十五爲杜塞門宜正防固守

淺。得算長爲勝。算短爲負。數之十六以上爲長。十一以下爲短。長當緩動。不須改急。短當動而急。卽不利深入也。

唐太宗貞觀四年庚寅歲。積一千零一十五萬四千五百四十七年。太乙入第一紀甲子元一十七局。太乙在一宮。乾文昌在艮。和德主算二十一。主大在一宮。囚太乙。囚主參在艮。關而文昌

囚始擊在卯。客算二十八。客大在八宮。坎客參

十一主在一宮四太乙四主叅在艮關而文昌

四始擊在卯客算二十八客大在八宮坎客叅在四宮卯其年五算長利以深入正月遣李公師驍將三千自烏邑進襲大破突厥頡利事漢後出磧中與突厥戰于白道大振二月破頡利軍擲于山陰斬萬餘首級男女萬千餘頭畜類千萬三月突厥事漢遠遁四夷長君威至長安沙漠之地遂爲一空此主算長利以深入得獲

捷

提之驗也。

△明數之多少以占勝負術

經曰算得多少以明勝負爲客以多算臨少算則主人敗客以少算臨多算則主人勝夫人知用兵之有機而不知用兵之有數兵之爲用全本之數而出入機者也數（須）定之于須于內而後機應之于外故于未戰之先而决之妙算可以

樽

知其勝負之所在矣古人有運籌帷幄折冲樽

樽俎

機應之于外故于未戰之先而決之妙算可以

知其勝負之所在矣古人有運籌帷幄折冲樽俎者誠先定主客之數也故兵法曰高之以廟堂論此正欲出奇兵以制勝而成其廟堂算者也

明太乙爲內外以助主客術

經曰太乙在一八三四之宮爲在天內助主人太乙在九八六七之宮爲居天外助客人若助

主人之時不可出兵攻伐。如遇敵戰只宜後進。不可先起。若助客之時利興兵攻伐。如遇戰不可後進。故經曰欲爲客待太乙天外之時。欲爲主待太乙天內之時。必須門具將發。取勝功之萬全。

宋現李淳風云太乙在內地三門具。爲主勝。在外地三門具。爲客勝。太乙在天外知爲三門不

具。爲客負。在天內三門不具。爲主負。凡天地以

為 居

其爲客負在天内三門不具爲主負凡天地以陽必主氣陰爲客氣主氣盛爲順客氣盛爲逆故太乙宮陽宮而助主居陰宮而助客之謂也

明數有孤單以占成敗術

經曰筭得一三七九爲單陽筭得二四六八爲單陰又云數得一十三十爲孤陽數得二十四十爲孤陰單陽孤陰不利于主單陰孤陽不利

爲之
小

于客。單陽孤陽并之而重陽。重陽危大。單陰孤陰并之而爲重陰。重陰之危。歲計遇之人君宜悔過修德。以消灾危。

唐昭宗光化三年庚申歲。積一千零一十五萬四千八百十七年。太乙入五紀壬子元九局。丑太乙在三宮艮。文昌在和德艮。四主算單三爲單陽。陰主太乙在艮。四其年十一月中尉劉季述王仲

先樞密王彥範薛齊偓等。陰謀廢弑之。時昭宗猶自

陽

陰主太乙在民凶其年十一月中尉劉季述王仲

爲

先樞密王彥範薛濟渥等陰謀廢知之時昭宗猎自苑中夜歸殺黃門侍女数數人劉季述謂崔胤曰主上所謂如是豈可理天下耶胤謂死不敢違乃扶上與后同輦適少銀院劉季述以銀撾畫地數上罪數十乃鎖院門鎔鐵錮之遣將軍以兵圍衛穴墻以通飲食季述矯詔太子裕監國以應單陽凶變之驗

明數有所主以占吉凶術

經曰筭中得十爲將軍五爲吏士一爲兵卒無此三筭卽爲不備而凶若筭得十六以上者筭長而和爲將吏與兵皆具利興師主百事若十六以下不爲數長亦利如單九以下爲將吏兵三者缺一不可若三不具卽不利也如筭無中十爲將興師則主將不利筭中無五爲無吏士

爲不備

無

發상

興師則副將不利筭中無一爲無兵興師則兵

數

興師則副將不利。算中無一爲無兵。興師則兵卒不利。天數用十。爲吏者半數也。蓋夫有統率之象焉。五爲吏者取半用也。有余五攝下之象。一爲兵者取徵象也。有象旅衆焉。

唐明皇天寶十年辛卯歲。積一千零一十五萬四千六百六十八年。太乙入第五紀戊子元四紀。太乙在二宮。文昌在陰德。乾主算二十五八

年楊

門杜主二將不出中宮始擊在陰陽德五數客筭十將吏兵皆備其衆南蛮寇起如國忠遣劍南節度使鮮于仲通討之其師大敗費師二十萬蓋主筭杜塞無門客筭將吏皆兵卒具利客筭不利主之驗也

明主客以分先後動靜

經曰先後者主客之禮動靜之象也古法謂陳

兵原野旗鼓相望先動者爲客後應者爲主安

經曰先後者主客之禮動靜之象也古法謂陳

兵原野旗鼓相望先動者爲客後應者爲主安居之代先舉者爲主後應者爲客若得三門具主將發陰陽和利以行兵所向必克先起者勝若主客計三門不具五將不發陰陽不和正宜固守若興兵則敗是以孫子曰未戰而廟算勝者得算多也多勝算少算不勝而況于無算乎無算者杜塞之謂也

唐明王天寶十五年丙申歲積一千零一十五萬四千六百七十三年。太乙入三紀戊子元第九局太乙在三宮艮文昌在和德艮四主算四三算少不和。主大在三宮艮四。主算在巽九宮發。始擊大簇在先。客算十五算雖多客二將杜塞無門其年祿山僭號于東都祿雖大燕改元。主武將闕求河北諸郡皆陷。蓋客者多算臨少

然而祿山兵威猖獗然客二將杜塞無門是以

主武將關求河北諸郡皆陷。蓋客者多筭臨少

筭而蘇山兵威猖獗。客二將杜塞無門。是以蘇山父子不久敗亡之兆。

明內外以占攻擊術

天目在前爲內。可以攻外。天目在後爲外。可以攻內。天目在外爲孤。在內爲虛。自陰德至太陽爲內。自大炅至陰主爲外。欲擧百事于外。得外筭臨之爲吉。欲擧百事于內。得內筭臨之爲吉。

眾

唐肅宗至德二年丁酉歲。積一千零一十五萬四千六百七十四年。太乙入三紀戊子元。第十局。太乙在四宮卯文昌在呂申主算單一始擊陰德乾客算得十六。其年天目在內地可以攻外。九月元帥廣平王俶與郭子儀將相方兵軍及回紇衆同漢兵二十萬收復兩京。殺敗六十萬祿山之子安慶緒之於何河北。十一月車駕還京。上皇自蜀歸咸陽。上備法駕迎居望賢宮。此

十萬祿山之子安慶緒之於河北。十一月車駕還

知

京。上皇自蜀歸咸陽。上備法駕迎居望賢宮。此

天目在內外可攻外驗也。　萬曆辛酉歲庚子元。

五紀與此殿同。適陽失守以主算無天。又建酉

分野之居夫內呂申其客算長和。反是先起者

敗。後起者勝。若主客計一凶一吉則利主者主

勝。利客者客勝。若主客計吉凶相等則算長者

勝算短者敗。欲主之客出入之所。則以主目近

目

四維之神而詰其所之。東出以陰德乾。南出以和德艮。西出以大炅巽。北出以大武坤。而爲始擊之神。以定主客所起所歸之神也。審而用之則不致覆軍殺將之禍。如主欲知客客筭如何客欲知主主算如何視太乙之所在明天道之順逆。推主客之計察算數之盛衰。將在順天時以行推變。故主者兵之主歸。客者兵之利所起。若夫爲

容最難先取。故必重審之詁以辨安危。如秦晉

推變故主者兵之主歸客者兵利所起若夫爲

容最難先取故必重審之計以辨安危如秦晉安居玉帛之聘秦忽興師伐晉雖入晉境秦猶將主人之計也若入爲客更須審定計或謂先起者不易入秦人當有定計乎答曰先起者有三一曰陳兵原野旂鼓相望先起爲客者此曰時計將搏之際先起爲難也二曰彼置營負險帶以秘往擊之先起爲難也三曰連年兵革相

將杜塞無門始擊在呂申寅客算十四和客大

兼

侵彼據其形勢之固我往攻之先起爲難也如安居之代則先起者爲主人之計不可不重審定計也凡歲計欲明天道察審順逆先觀主氣太審客氣以明盛衰而別休咎則災祥可見矣

唐明宗乾寧三年丙辰歲積一千零一十五萬四千八百十三年太乙于五紀壬子元五局太乙在午二宮文昌在陰德乾主算二十五年二

兼

乙在午二宮文昌在陰德乾主算二十五年二

等統

殆盡

將杜塞無門始擊在呂申寅客算十四和客大

四客（宮）發客參二宮四其年鳳翔李茂貞興兵進

京師止（上命）入潭王巡安聖捧聖保宣（安）化四軍禦之

接戰不利上將幸太原韓建諸（請）駐驛華州從之

于是李茂貞縱兵入長安燒宮始盡應主算

杜塞無門客罩（算）門具將發之驗也

明內外大臣輔相賢否之術

小人

經曰欲知國中輔相大臣賢否以宮中（呂申）加歲位。視文昌所臨。如在生氣旺相方必輔相忠良。有王佐之畧。如文昌在囚死休廢無氣之鄉則左右皆邪佞。若占他國輔臣亦以宮中（呂申）加歲佐。視始擊所臨。如在生旺之方必有良佐。在死囚氣之方會任擅權之。歲月月時四計同。

明內外將賢否之術

經曰欲知中國元戎將帥賢否以呂申加歲位。

明內外將賢否之術

堪

彼同類

經曰欲知中國元戎將帥賢否以呂申加歲位。視主大所臨。如在生旺有氣之方定必智勇堪任事若無囚氣起則無謀必刑。如古則他國將帥亦以呂申加歲時之位視客大所臨。與前呂同。

占一

更在死門下則彼將身亡。

明太乙大小諸將旺死囚宮辰所在術

經曰視太乙諸將所屬五行被囚內之宮爲旺。

如火見火金見金是也。我生者爲相。如金見土土見火是也。我生者爲體。如火見土金見水是也。我尅者爲囚。如火見金金見木是也。尅我者爲死。如火見水金見火是也。此爲例矣。

明太歲與太乙相格所主術

經曰太歲者人君之相也。統鎮諸神。主表正方位。幹運時序。總成歲功。以太乙上元開闢之功。

建行于子。一辰一遷。十二年而爲一週。凡國

歲

建行于子一辰一遷十二年而爲一週凡國家巡狩省方出師畧地不可抵向太乙若歲計與太乙格其年大凶以格者易也若經曰歲君格太乙坐廟主奔亡之禍太乙在三宮太歲在未申爲格當有事出西南方助太歲東北國前敗西南國後敗若擊壘出東北方則反之

太乙在宮太在酉爲格。當有太白星出西方同助太歲。東國前敗。西國後敗。歲星出東方則反之。主兵革及流亡疾疫。爲相格在絶氣之宮故也。

太乙在八宮太歲在午爲格。當有熒惑出南方助太歲。北國前敗。南國後敗。北若辰星出北方則及反之。南國前敗。北國後反。及主兵革喪亡。以相

格在易氣之宮故也。

行

格在易氣之宮故也。

太乙在九宮太歲在戌亥爲格。當有彗孛出西北方助太歲。東南國前敗。北國後敗。敗者而西國若彗孛出東南方則反之。

若太歲在前三八四九之宮來格午未申酉戌亥之歲皆有殺氣災星等類之見其方。人君宜改革華之事以應革易之變。其餘六年不可格者

及之南國前敗。北國後反。及主兵革喪亡以相

以其生氣故也所以雖格無害

明太陰與太乙二目同并主術

經曰太陰者歲君之后也主御陰數常居歲後二辰所履之宮忌與二目同并

宋琨李淳風云歲在四孟太陰大將（軍）合于四仲名曰羣醜二目如之姤嬪恆（懷）二女主挾謀

經云歲計與太陰相若（保）其年鄭（鄰）國進淑女入秦（奉）王廷若文昌與

太陰并夏上相與女挾謀若始擊與太乙相并

以 夫 而 預 驕

太陰并憂上相與女拔謀若始擊與太乙相并憂上將與后妃妬懷二在四仲羣醜之年山硤愈深入君値此之時宜親忠良遠讒妒抑宦豎絕女色防微杜漸以革其弊夫乾爲剛德君道也失天道者無剛德者于家則婦人用事于國則臣下侵權古者嗣君幼冲百官聽于冢宰而后不豫國事若權納于女主左右任用小人驕奢淫亂

禍危仍從于心人君慎之

明文昌變化所主術

文昌六星在斗魁之前近丙指為天之六府集計天下道號曰文昌屬主人之居中宮鎮星之精受土德之正氣其神旺于四季為上將輔相掌天地人三才吉凶之事可宜預知之此從于算太乙宮前而止不敢越犯也若犯太乙宮為凶不

利為主若在易絕之地算數窮者君之災也若

乙宮前而止。不敢越犯也。若犯太乙宮為囚。不

下

利為主。若在易絕之地算數窮者君之災也。若在太乙前一宮名曰外宮迫。主臣不外謀。在太乙後一宮名曰內宮迫。主臣下內亂。古在同往姓內臣往或後宮女私。若遇太乙相冲曰格對。主臣下失禮。有借拒之意。如加凶門而得庚辛及天芮天英天柱天蓬天禽諸星必有臣下謀上。如與始擊因同宮名二目相間關。則旺相者勝。如在

一、八、三、七之宮主勝客敗。如在四、九、二、六之宮客勝主敗。如或在一宮天目在九宮名曰格。有變相輔之災。太乙在二宮天目在八宮有變君死之災。太乙在六宮天目在四宮有變宰輔大將之災。太乙在七宮天目在三宮有變君死之災。如太乙在旺相之宮主君誅臣下。皆以五行旺相推之。此文昌之所變也。

明始擊變化所以全術

吐相推之此文昌之所變也

明始擊變化所之術

始擊者熒惑之星受火德之正氣憂下旺南方乾禮也視之也禮虧視失行動無常賞罰見熒惑出則有兵入則兵散熒惑犯室房鬼宿主君惡之故始擊者屬之客目也旺于季憂下其佐太乙爲輔相統御威武總領戰法掌兵機之運動預知無窮固之事也其祭皆從太乙宮前而止若犯太乙宮

與　爲

爲掩主兵戈篡廢之兆若始擊在太乙左右宮間之神名始擊擊者掩遏迫之義上僭下凌存兵戈伐賊奔篡之危人君將相皆畏之若與文昌同宮爲三目相關以乘旺相宮者勝始擊如在四九二六爲客算勝如在一八三七宮在主勝若遇主大主參不論旺相當有死亡之敗被制者尤甚在四仲羣醜之年凶殃愈深凡始擊

經行九宮分野皆主國將爲亂爲賊爲疾爲兵

者尤甚在四仲羣醜之年凶殃愈深

凡數

祇畏伐

稔

經行次宮分野皆主國亂爲亂爲賊爲疾爲兵喪饑饉人君宜修德行政抵謂天伐孫武子曰天伐地鑿于有德斯民之幸也

甲乙歲

木爲始擊東夷兵起舟車遄行其歲丰稔

火爲始擊南蠻兵動夏旱大熱民疾流亡所臨爲分野火災兵暴在太乙丙午其城邑有災

及暴兵火起。

土爲始擊中宮兵動。如遇太乙掩迫格挾臣下謀上。惑（或）伐（廢亂。）値將輔及興土工。

金爲始擊西戎兵起。則東國敗人民受困。

水爲始擊北狄兵起。算和則冬有和親之驗。

大水泛漲而年歲豐稔。

丙丁歲

來

木爲始擊東夷國人。春冬有和親之事。

丙丁歲

來

木爲始擊東夷國人。春冬有和親之事。

火爲始擊南蠻兵動。大旱民饑疫病兵革。

土爲始擊中宮有變。兵在東方夷人起之。

金爲始擊西戎兵起。臣民受誅。

水爲始擊北夷兵動。夏（大水民）火流亡。

戊己歲

木爲始擊東夷兵起。

火為始擊中宮夏旱南方有兵蝗為災饑倉貴天旱

土為始擊中宮有災土工興山崩地裂

金為始擊西戎兵起北狄交爭

木為始擊主征伐北亥戎狐狄兵起大臣受害夏旱冬為雨雪

庚辛歲

木為始擊東夷兵起人民流移西戎兵革

庚辛歲

木爲始擊東夷兵起。人民流移。西戎兵革。

火爲始擊南戎兵動。中國火災。必有掩迫難測之事。兵發歲旱。

土爲始擊人民丰樂。夏天大水。

金爲始擊西戎兵起。

水爲始擊北狄兵起。

壬癸歲

丙△

木爲始擊東國兵起民疾。

火爲始擊南戎多灾夏旱赤地千里秋大水。冬雪冰。

土爲始擊中國有災。

金爲始擊西北兵侵冬雪嚴霜折物。

水爲始擊西戎兵進各郡年豐民樂。

此皆以本年納音論之。如用子納音水爲始

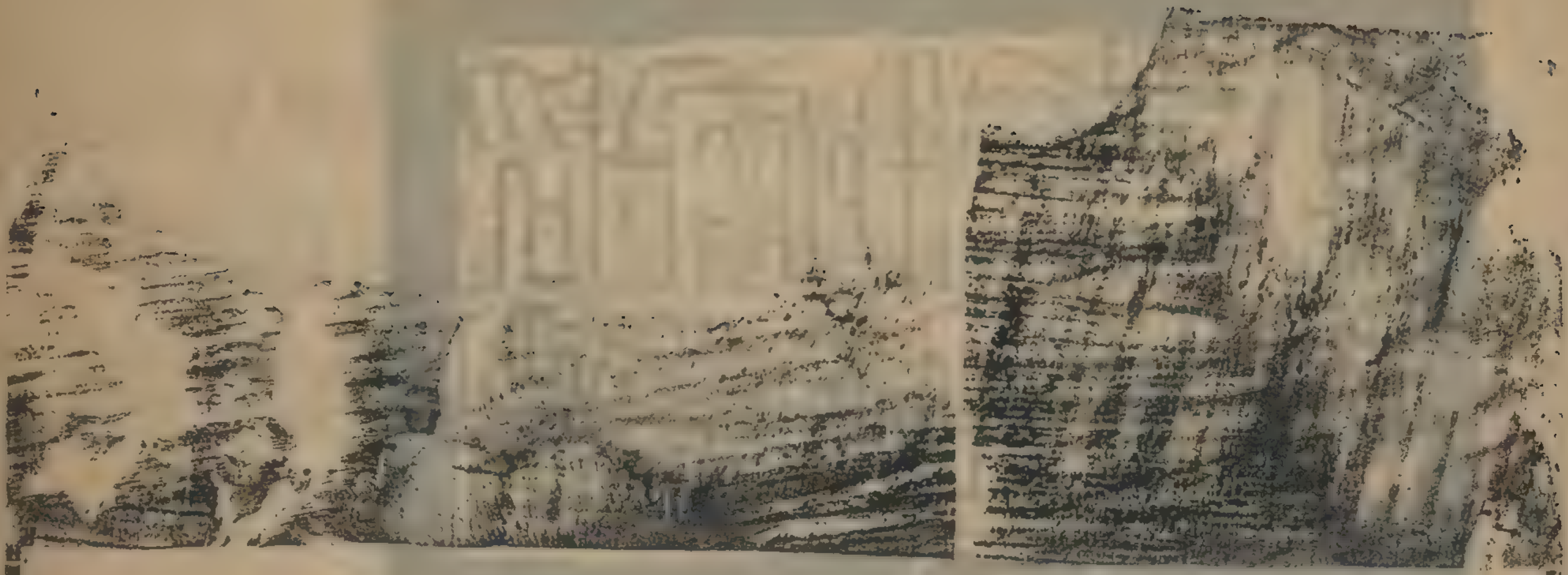
擊之例。

丙△

此皆以本年納音論之。如用子納音水爲始

丙△

擊之例。凡諸經論火爲始擊者非也。其神受天命地擊摶之氣以成其象。賓熒惑之精。變化不測能助客。顧客自居之而能應敵臨陣。而宜先舉也。



太乙數大全

卷之九
十

227760 222761
23767

太乙數統宗大全卷之九

明始擊加臨二十八宿所主術
明主大主所術
明客大客參所主術
明太乙九星所值吉凶之術

太乙數

太乙數

明始擊加臨二十八宿所主術

經曰始擊乃元始擊撫之氣以成其象實熒惑之精也隨歲計所遷加臨二十八宿之宮于歲中各有所主之事

東方七舍

角二星天關也以布咸信擊臨之大人始有

咸始必

柤

變。兵起在房。

亢四星天子之內宮也。始擊臨之民有（疾疫安樂）

（之災在辰）在房。

氐四星后妃之府。始擊臨之內有叛臣。宮中防火在房。

房四星明堂布政之宮也。始擊臨之人君將初有變。兵動在卯。

太

心三星天子之正位。始擊臨之太子諸王有

相

初、有變。兵動、在卯。

太

心三星、天子之正位。始擊臨之、太子諸王存憂、在卯。

尾九星、后妃之府。始擊臨之、后室有憂驚。主火災、在寅。

箕四星、亦后妃之府。始擊臨之、有兵戈。士卒流亡。尾箕主后妃及之宮。主驚恐口舌。災興在寅。

漢武帝征和庚寅歲始擊臨氐亟蠱事廢太子。與皇后自殺。

晉惠王永康歲始擊臨尾箕賈后矯旨廢后。

北方七舍

斗六星天廟也。始擊臨之人臣失饑關梁杜塞。人民相侵。

牛六星天乙之關梁。始擊臨之米穀貴。人民饑。

又主犧牲事。而犧牲多死在丑。

牛六星天之關梁始擊臨之米穀貴人民饑

帝妾

家

又主犧牲事而犧牲多死在丑

女四星賤妾之府也始擊臨之后妃疾病布貴憂火災在子

虛二星冢宰宗伯之位主禱祀事始擊臨之改政令行赦宥在子

危三星天后垣也始擊臨之主土工興民多疾病兵起在子

室、二星、天子正宮也。始擊臨之、大人謀密。歲不收、在亥。

壁、二星、圖書秘府也。始擊臨之、文學興、兵大發、在亥。

漢武帝元鼎丁卯歲、始擊臨之、關梁閉塞。關東民困。

西方七金

凶

孽

奎、十六星、武庫也。始擊臨之、主臣于爲擊。兵

下

下

三 盜

不通

亂 孽

奎十六星武庫也始擊臨之主臣于爲孼兵興在乾

婁二星天獄也始擊臨之主山林中有寇盜道路起在戌

胃三星天倉也始擊臨之五穀不登兵荒在酉

昴七星天之耳目也始擊臨之胡虜災殃燕

趙兵起。大赦。防火在酉。

畢。八星。主邊兵。始擊臨之。刑罰討行征在酉。

觜。三星。行邊之府。始擊臨之。主將牛叛。馬多死。蒸不熟。變在申。

參。廿七星。將軍之府。始擊臨之。主宮室變動。陰陽不調。凡事主變在申。

劉安讖。元始己卯歲。始擊臨畢。旱蝗變叛。

溢

南方七舍

井八星天之南門也始擊臨之主川瀆兵寇動民流亡在坤

鬼五四星天目也始擊臨之主后妃失勢民多疾病貴在未

柳八星天之廚宰也始擊臨之主饑饉人民流徙疾疫在午

漢安帝元初己卯歲始擊臨畢旱蝗變飯

革

星七星天之都也始擊臨之防火災在午

張六星宗廟珍宜也始擊臨之主禮儀變易財鐵更乾在午

翼二十二星天之樂府也始擊臨之主陰陽失序多雨水在巳

軫四星車騎宰轄也始擊臨之主大喪及死亡賊盜之事在巳

當所

宋琨曰古法當以計神加和德神始擊臨之下

亡敗之事在巳

常所推

宋琪曰古法當以計神加和德始擊臨之下而見何星以察休囚之理尤明也又推歲計太乙所遷入宮之年淺深爲辨如太乙理天之歲則當第一星理地之歲則當第二星理人之歲則當第三星或始擊在于子午卯酉而四宮止臨一宿者係本宿當之而二星者中分應之則皆一年矣夫總以太乙所遷前後深淺爲期也

參主

明主大主所衛

經曰。主大將者。太白之精。受金德之氣。而西方秋令之神。義也。言也。義虧言失。則失罰見太白。進以候兵馬遲早動靜。見伏用兵皆衆重之。若出西方失行東狄則敗。出東方失行中國則敗。過冬病疫。或經云天下兵戈。軍民不安。爲兵無爲喪。若犯太乙宮。爲爭鬥。大國弱。小國強。女主秉權。

又太白者爲主大臣。其號上官司馬。故曰主大

若犯太乙宮爲爭門大國弱小國強女主專權

又太白者爲主大臣其號上官司馬政曰主大將也同太乙宮曰囚必有篡弑之禍若與太乙在絕陽之地君王之災若乘四九二七宮并太乙者輔相之災若在死杜傷驚門下又遇蓬芮衝柱星大將必死如遇始擊客小大關囚于凶星門之下客大將亦死凡出兵征伐不可關囚在凶星凶門之下在丙丁之下主大將死亡若

囚

與太乙宮對曰格格者隔絕杜塞之謂上下格絕君不禮臣臣則不忠君若在太乙前後之宮曰迫皆臣下因迫于上也

主參者在主大將之前故三因取之爲主副將乃衛護主大將者也因金生之故其神屬木若與客二將同宮曰關關者互相關防之意如一林有二虎一泉有二蛟以乘旺宮者勝若値死絕

門

之地又在凶壘凶在下或庚辛歲臨之出兵必

林

有二虎一泉布二蛾以乘旺宮者若値死絕

門　正

之地又在凶星凶在下或庚辛歲臨之出兵必損小將定死若犯太乙宮爲無禮迫下欺上之象歲計遇之后宮私謀與客參同邊有寇反覩

太乙宮下爲起兵之方

明客大客參所主術

經曰客大將者辰星之精得水之正氣北方冬令之神智也聽也智虧失道乃冬令傷氣罰見

辰星。寒暑失節。邦國大饑。其神掌兵刑得失。爲
廷尉樞密。燕趙北狄皆主之。亦爲宰輔相之象。
又主鬬殺。有統領之象。及主刑罰之得失。若臨
太乙三七之宮。其地有震動之變。若同太乙。其
年大水。若近太乙宮前後爲迫。迫者逼摵之義。
下迫其上。人君愼之。亦主外國人來覲也。當視
十干所値。如甲乙東國。丙丁南國。壬癸北國。庚

辛西國。戊己中國。即起之兵也。與文昌同宮。名

十干所値。如甲乙東國丙丁南國壬癸北國庚

挟

乾西國。戊己中國。自起之兵也。與文昌所宮名

提。提者提攜特挪之義。主臣下外國有謀。與主

大主參同宮爲關。闔者互相關防爭敵之義。如

太乙在理天助主則主勝。太乙在理地助客則

客勝。如與計神同宮名曰謀主。主臣下有篡弑

之象焉。

助

客參在客大之前。故三國之爲客副將。軌客大

德

者也其神因木德所生故屬木焉如値四迫格柱挾之年小將不利有與客主二將同宮爲關以乘生旺者勝與主參同宮防邊兵作亂不可犯太乙宮或値凶門凶星庚辛之下皆不利爲客

計月與計神二將經本無元始自太乙用之以助客也其法幽微故聖人隱之子房孔明皆得此

法協扶漢正軒轅之術也當以歲合時神加歲

答也。其法幽微。故聖人隱之。子房孔明皆得此

法。協扶漢正。軒轅之術也。當以歲合時神加歲支文昌臨之起算至太乙宮前止。以助客軍。故附于客計之後也。

明太乙九星所值吉凶之術

經曰太乙九星者乃斗中之九星也。三隱七彰。在紫微之北。爲七政之樞機。陰陽之元。本。也。故運于天中。臨御四方。以達四時。杓五行也。魁罡

爲

星爲璇璣。杓三星爲玉衡。又爲人君之象。名金之主也。又爲帝車取運動之義。其第一星曰樞。二曰璇。三曰璣。四曰權。五曰衡。六曰闓陽。七曰瑤光。一至四爲魁。五至七爲杓。樞爲天。璇爲地。璣爲人。權爲時。衡爲音。闓陽爲律。瑤光爲度。輔弼爲參佐之星。此從魁至杓以分九星所主。

第一星爲正星。陽德天子之象。一樞天英也。

第二星曰法星。主陰刑女主之象。二璇天任也。

左

第一星爲正星。陽德天子之象。一樞天英也。

第二星曰法星。主陰刑女主之象。二璇天任也。

第三星曰令星。主禍號令主之象。三璣天柱也。

第四星曰殺星。主中央殺伐有罪之象。（四權天心也。）

第五星伐星。主征法無道之象。玉衡天禽者也。

第六星曰危星。主倉庫五穀之象。六闓陽（天輔也。）

第七星曰部星。主兵戈殺戮之象。瑤光天衝也。

第八星曰戈星。兵革盜賊之象。在輔天芮也。

第九日攙搶星。主撼動不寧易更之象。（跕跳逢也。天）

以上九星遇太乙掩迫關迫始擊提挾之年災發。祭如其所主。如第一星日樞。乃正星天英。主陽德天子之象。遇掩迫等變則主闇君之災。餘數推太乙若在內助主主勝。則在外助客客勝。與計神同宮有篡弒之禍。　又曰一主天。二主地。三主人。四主水。五主土。六主木。七主金。八九爲左輔右弼。又曰玄戈招搖也。總爲九星。二隱三彰。

主八。四主水五主土六主木七主金。八九爲左

輔右弼。又曰玄戈招搖也。總爲九星。二隱三彰。

四吉五凶。分配九宮。以司天人之事。

一天蓬六戊星在斗之柄。天搶招搖也。主一宮

乾位冀州之分野。凶星也。

二天芮六己星在斗之玄戈。主二宮離位荊州

之分野。凶星也。

三天衝六庚星在斗之搖光。主三宮艮位青州

之分。凶星也。

四天輔六辛星在斗之闓陽。主四宮震位徐州之分。吉星也。

五天禽六壬星在斗之衡。主中宮五位豫州之分。吉凶星也。

六天心六癸星在斗之權。主六宮兌位雍州之分。吉星也。

七天柱六丁星在斗之機。主七宮坤位梁益之

分吉星也。

七天柱六丁星在斗之機主七宮坤位梁益之分凶星也。

八天任六丙~~辛~~星在斗之璇主八宮坎位兖州之分吉星也。

九天英六乙星在斗之樞主九宮巽位揚州之分吉星也。

甲爲値符之首星宮之使也。凡値符以配九宮

每星十年一易。九十年一小周。九百年一大周。九也者究也。象其屈曲。數之終屈曲也。數窮則變。變則通。通則久。是以終而復始也。

蓬芮沖輔禽卽戊己庚辛壬。英任柱心卽乙丙丁癸。

太乙數統宗大全卷之九。

太乙數統宗大全卷之十。

太乙數統宗大全卷之九。

太乙數統宗大全卷之十。

九星八宮定位遷臨圖

明九星干支造化所主術

明文昌九星行九宮所主術

明太乙數之原本。所主術

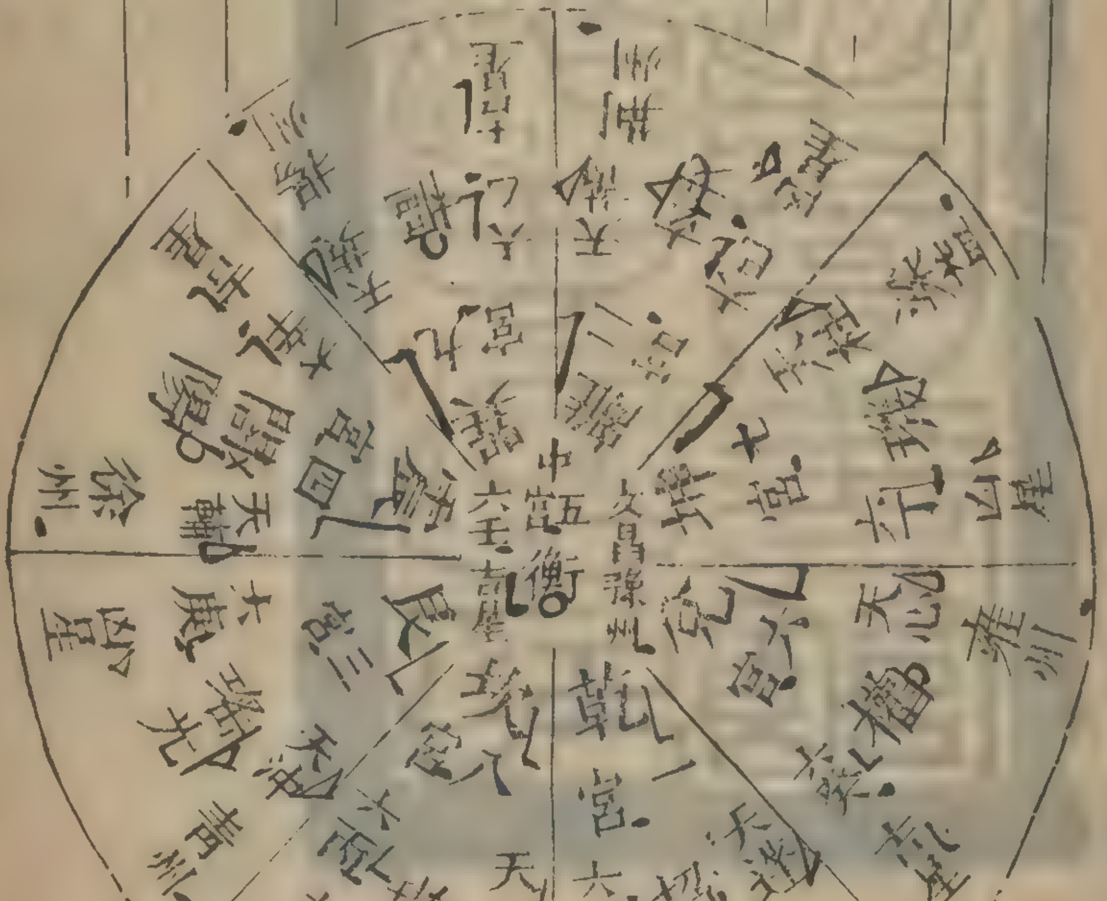
明君基太乙所主術

明民基太乙所主術

明五福太乙所主術

明五福吉算所主術

九星九宮定位遷臨之圖


中五宮
六壬
衡
豫州
乾
六宮
天心
雍州
一宮
六戊
凶星
天任
兗州
艮
三宮
青州
凶星
天輔
開陽
徐州
四宮
九宮
八宮
七宮
吉星

明九星干支造化所主術

太乙元氣函一爲三。九星行于干支各有次序。故陰陽各得其氣。終鍾于子。化生萬物。而萌牙于子。子者滋也。言萬物滋生于下也。紐牙于丑。丑者紐也。言陽氣在上。萬物爲樞紐也。引達于寅。寅者演也。言萬物引出而演生也。茆浅遂于卯。卯者茂也。言萬物出而茂生也。振美于辰。辰者振也。

言萬物振生而暢茂也。巳盛于巳。巳者盛也。言

言萬物振生而暢茂也。巳盛于巳。巳者盛也。言六陽數成而氣已盛也。敷布于午。午者普也。陰道著明而普布也。味藹于未。未者味也。言萬物咸而有滋味也。甲堅于申。申者重也。言陰氣附于萬物而堅紐也。酉熱于酉。酉者明也。言皆萬物既成熟而稽畱也。畢入于戌。戌者集也。言陰氣用事萬物畢集而無餘也。該閡于亥。亥者閡也。言

茂也。言萬物出而茂生也。振美于辰。辰者振也。

丁

萬物藏而陽氣關閉也○甲折于甲言萬物剖符甲而出也○逕軋奮于乙言萬物出乾軋而生也○明炳于丙言陽道而著明也○大盛于丁丁言萬物丁壯而榮也○豐盛于戊言萬物至此而茂盛也○理紀于己言萬物成而有紀之義也○斂更于庚言萬物收斂而更變也○恐息新于辛言萬物淼新辛而冥息也○懷胎于壬言陰陽氣妊養萬物而于下也○陳

揆于癸言萬物揆度而有所歸也○歸者數之終

息也。懷胎于壬言陰陽氣妊養萬物而于下也。陳

揆于癸言萬物揆度而有所歸也。歸者數之終也。十干屬天爲陽。十二支屬地爲陰。九星行十干十二支之間故九十年爲小周。九百年爲大周。周而復始也。

置演上古甲子上元所至來積年而以九星大周法九百去之。不盡又小周法九十去之。不盡爲星周餘。以星周率一十年約之。而以所得爲星宮

滿盡二字可酌洞之。十數有餘為不盡。不足十數為不滿

之數。不（滿）盡為天（入星）宮以來年數。其星命起天蓬順行九星。算外即得九星值符之所在年數。

一天蓬　二天芮　三天沖　四天輔

五天禽　六天心　七天柱　八天任

九天英

推法以六甲為九星之元。始（首）臨（星）宮之符總（使）也。凡（所）求在六甲之年即命就加于所在值符之宮也。

是為伏宮之年也。如六丙之年以所求值符加

如

是爲伏宮之年也。如六丙之年以所求值符加于六丙之宮。乃天任星八宮是也。又加六乙之年節以所求值符加于六乙宮。乃天英星是九宮節是也。餘皆倣此。如六丙之年求得天蓬爲值符節命一天蓬加于八宮天任之上。次節二天芮臨在九宮。三天沖臨于一宮。四天輔臨于二宮。五天禽臨于三宮。六天心臨于四宮。七天柱

求在六甲之年節命號加于所在值符之宮也。

臨于五宮。八天任臨于六宮。九天英臨于七宮是也。九星所臨視太乙在左右前後有無掩迫關四鄰格掩挾以明休咎。

坎一　戊
坤二　己
震三　庚
巽四　辛
五中　壬

乾六　癸
兌七　丁
艮八　丙
離九　乙

此六儀三奇也。

明文昌九星行九宮所主御

夫文昌九宮者其始原于太乙。分而爲天地

名

夫文昌九宮者其始原于太乙分而爲天地而爲陰陽變而爲四時列而爲八卦定而爲九宮故經曰太乙之尊九始初分而爲一氣又分而爲二儀一氣二儀之合而有三才之有三乘之而得九宮因有九星之名又以三乘九而得二十七乃九星之變天宮周之變也九宮之名其一曰文昌其二曰玄鳳其三曰明維其四陰

明文昌九星行九宮所主術

大旱

德。其五招搖。其六華明。其七玄武。其八玄冥。其九雜明。古人因義立象。取明雜（維推）之而得驗也。其理必有深趣。降星三十年一宮而爲值事。加所求年于（丑）某宮。看其（所）臨分野。而推吉凶之變。甲乙之下。其分野有疫（疾）風暴雨之厄。年月尤甚。丙丁之下。其分野有災火口舌妖言。日尤甚。庚辛之下。其分野有兵戈盜賊死喪之災。今壬癸之

下其分野有陰沉浮（淫）雨大水之災。及后妃不安

之下其分野有兵戈盜賊死喪之災。今壬癸之

下其分野有陰沉浮雨大水之災及后妃不安之事。戊己之下其分野有土蝗蟲之災。如倉于太乙之宮及年月者爲究尤甚。所臨格迫囚擊掩挾之方尤之。餘雖有定筭皆空。

一曰文昌乾宮之䃂。有壬主冀州。

二曰玄鳳離宮之䃂。有丁主荊州。

三曰明維艮宮之䃂。有甲主青州。

置

四日陰德震宮之柢。有乙主徐州。

五日招搖中宮之柢。有戊己主豫州。

六日華明兌宮之柢。有辛主雍州。

七日玄武坤宮之柢。有庚主益州。

八日玄冥坎宮之柢。有癸主兗州。

九日雄明巽宮之柢。有丙主揚州。

推值法上古上元甲子至所求積年以文曲大

周法二千七百除之。不盡以小周法二百七十

置

推值法上古上元甲子至所求積年以支曲大

其宮
值事

周法二千七百除之不盡以小周法二百七十去之不盡爲宮周餘以宮率三千十約之而以所得爲宮數之不盡爲入宮以來無年數知命起一宮支曲順行九宮算外即得入宮值事所在年數再以其宮之值事命加所求年之宮看所臨分野以推吉凶

眎太乙之數原本所主術

經

夫太乙原本自天授之黃帝後世疑于數而昧于理故知太乙者鮮矣大哉黃帝受命風后演之以前民用所由來也有理有數有終于是天子臨朝公卿爲輔諸侯北面而朝四民布利貴賤者有差上不侵下不逼政教中出以播四方風調雨順年登大寶三光全寒暑平內外治君臣睦由家有嚴君子孫之來也等而上之大夫

諸侯以及天子天下國家之㓝也君仁莫不仁

臣睦。由家有嚴君子孫之來也。等而上之大夫

怨カ

諸侯以及天子天下國家之表也。君仁莫不仁。君義莫不義。表範不端變爲仇敵。可不愼乎。

明君基太乙所主術

經曰君基太乙者人君之象也。故所臨分野君能修德而上符天道。下合民心。則遠近歸服。人君恣宴行徭役竊弄干戈斂原刑制則水旱災傷兵荒疾疫興焉。二日所在之邦宜出寶物以

國　親

供聖躬。人君宜賑其地或幸其方以順其无道也。

與五福同宮皇圖鞏固。宇內清寧。有家禎瑞。福祿并慶。

與臣基同宮君臣際會。國富民殷。

與民基同宮務農桑。安百姓。五穀豐登。有巡狩不失序親民之象。

與太乙同宮敷德宣命。練兵敵衆。以征不義。古

親

失序。親民之象。

息

與太乙同宮。敷德宣命。練兵敵衆。以征不義。古者天子伐鉞以征不道。所以止暴其武。黷武好戰。則變異生。而災火口舌興也。

與地乙同宮者。人君宜愛民。勸稼穡。則德永昌。而天下風和。命維新矣。如若淫慢。則地生妖。言異物。病疫傷民。而喪亡也。

與值符同宮。人君定典章。別忠佞。明嫡庶。重功

動則風化照而嘉祥至矣。若寵奸佞邪營建吏酷民愁則火旱災荒而不利于君。

與四神同宮人君宜祗肅以奉宗廟時祭祀先王所以順陰陽而和神人也。其若廢祀失時而傷稼穡則灌川溺。咎自君也。

與大遊同宮其神凶惡也。所臨主兵草木旱蝗疫君宜修政肝刑宣文治化施恩者省賦命將率

興

師以蘇災患。其若與用兵危士臣則國耗民竭。

興

君也

師以豫災患。其若興甲兵危士臣則國耗民竭。喪無日也。

與小遊同宮。夫小遊乃東方木氣之監將。歲星之精氣爲太乙之主君也。君之基屬土。爲有土之君。人主之象也。此二星皆君象。在主有客天之所以限南北也。君基三十年行一宮爲一世。乃居守之主君也。小遊三年行一宮。乃巡行之客君

基爲日。小遊爲月。月行速。日行遲。二星同宮則陰掩陽。猶月掩日。有爭之象。人君宜明德布恩。明刑修武。以御奸寇。

置上元甲子至所求積年。加盈差二萬五千。以君基大周法三千六百除之。不盡以爲邦周餘。又以行邦率三十約之而以所得爲邦數。不滿爲天邦。以來（一年）數命起午邦。順行十二辰次筭外

者

即得君基太乙所至在及年數。夫君基民起午

者

卽得君基太乙所至在及年數夫君基民起午邦象聖人南面而治也順行十二宮次者所以順天運化而遂羣生也若臣基亦起午邦者蓋取君臣相守翼輔主之義意民基起戌者以兆庶居下不可與君臣同列而行也

唐明皇開元二年甲寅歲積一千零一十五萬四千六百三十一年君基入午邦洛京之分其

壇

慶

刀

地人臣富庶。五穀豐登。經十年聖駕躬祀后土于紛（汾）陽（陰）。培（始）倒（側）獲古鼎。經十二年封東嶽。慶雲隨駕。日重輪。封太山神爲大齊帝。時東嶽郊米一斗錢五十文。戶口六十千萬九千五百六十。經二十七年天下無事。海內雄富。兩都米一斛五百文。縑帛亦如之。行者萬里不持寸刃。人民安逸。夜戶不閉。其大平如此。至天寶三年君基太

未邦矣。此君基太乙每邦住三十年也。

逸。夜戸不閉。其大平如此。至天寶三年。若基太

官

未邦矣。此君基太乙每邦住三十年也。經曰。臣基者輔相之象。其星在紫微宮。輔上帝。乃天上六宮之長。管二十八宿。幹旋造化之機。扶持威福之柄。所臨之邦。宜修文治武。行仁政布德。其地之人。有文武全才。能佐王室也。臣基與五福同宮。利于輔弼。貴極人臣。常親帝座。能大任以定治亂。所以臨于分野之方。人民

豐稔。其出災傷。

與民基同宮。賢者在位。民安其業。政正。訟息。而民饒庶。

與天乙同宮。有橫逆不義侵君之位。其分盜賊兵起。

與地乙同宮。其分土工興。而民失務。

與值符同宮。其分禮法不明。民無所措。而水大旱。

與四神同宮。其分賦繁役重。以奪民時。而水潦。

與四神同宮其分賦繁役重以奪民時而水澇

與大遊同宮訟政不平農失其務水旱民力竭

而兵荒役病

與小遊同宮下侵上君四臣輔宰不利其分上

下不協

値上元甲子至所求積年加邦盈差二百五十

以臣碁大周法三百六十除之不盡以小周法

三十六去之。不盡爲邦餘。以行邦率三約之。而
以所得（為）邦數。不滿爲入邦以來年數。命起年邦
順行十二辰次。筭外。卽得臣埜所在及年數。
我太宗貞觀十六年壬寅歲積一千零一十五
萬四千五百五十九年。臣埜入午邦洛京之分。
其年魏王括地理志五百五十卷顔師古今（又）籥
漢書六百三十卷。癸卯圖畫二十四功臣。甲辰

上謂侍臣曰朕要聞已過。卿等爲朕言之。散騎

漢書六百三十卷癸卯圖畫二十四功臣甲辰

上謂侍臣曰朕要聞已過卿等爲朕言之散騎常侍劉伯曰臣等有上書不稱旨陛下皆面加窮詰無不慚懼而退恐非所以廣開言路之意上曰卿言是也當改之矣此臣基所在主明臣民同德之驗也

明民基太乙所主術

經曰民基太乙者庶民之象也故曰民基所在

有兵

之邦民庶富。五穀豐登。無戈兵疾疫之厄。

民基與五福同宮。民富而壽。家出賢良。

與天乙同宮。其分無（有兵）盜。荒（飢）雨（霜）雹殺物。

與地乙同宮。其分土工役作。妨農。禾不收。民多疫災。

與值符同宮。其分火旱傷（災）。飛蝗兵盜。

與四神同宮。其分水旱饑荒。民多流徙。

與大遊同宮。其分兵火水旱。人民勞苦。

與四神同宮其分水旱饑荒。民多流徙。

與大遊同宮其分兵火水旱。人民勞苦。

與小遊同宮其分禾稼半收。兵役民苦。

値上元甲子至所求積年加邦盈差二萬五千。以民基大周法三百六十除之。不盡以小周法十二去之。不盡爲邦周餘。就命起戊邦順行十二辰。算外卽得民基所在。

三基者君基臣基民基也。君基乃有土之君也。故

三十年行一邦。而爲一世之君。臣基者乃有土之臣。故三年遷一邦而爲一世之臣。民基乃有土之民。故一年一易也。所以務農桑去舊更新之謂。與聖人制度以利天下之義有在焉。

唐太宗貞觀元年丁亥歲積一千零一十五萬四千五百四十四年。民基入未邦秦分。是歲正月己酉朔大赦改元。受羣臣奏秦王破陣樂曲。

今

上曰朕在藩邸屢有征伐。遂有此法。由雖易以

会

上曰朕在藩邸屢有征伐。遂有此法。由雖易以文容。乃功業之由。示不忘本也。封對彝曰陛下以聖武戡天下。除亂極。立陳樂象德。以文容爲比。上曰朕雖以武治天下。終以文德治海內。文武各値其時。謂文不過武謬矣。彝謝曰（而）退。蓋民基所在之邦。君臣同德。萬民安樂之應。

明五福太乙所主術

時合序

五福太乙者上帝錫福之神也所臨分野其君福厚其民富壽無兵革疾疫之厄四十五年行一宮理天下十五年風調雨順四廿八節安壽和理地十五年出美玉山地產靈芝于理人十五年世出英俊民安國富樂享太平之其神所在有立五德一曰君壽考二曰國殷富三曰邊安靖四方四曰臣賢五曰民富其行五宮其一曰黄秘宮

在西河之乾地屬晋分冀衛戊亥之野其二曰

四曰臣賢五曰民富其行五宮其一曰黃秘宮

在西河之乾地屬晉分冀衛戌亥之野其二曰黃始宮在遼東之艮地屬燕吳越齊丑寅之野其三曰黃室宮在東吳之巽地屬巽分東吳揚楚辰巳之野其四曰黃庭宮在蜀川之地坤屬秦分晉益州蜀川未申之野其五曰玄室宮在洛邑之中屬中都子午卯酉之四正又五中宮子齊卯宋周午酉越又河內河東河南之地冀

也。

家

家

同君基人君福壽坐享太平如同在初爻之始

合生賢儲如遇君基相沖之所乃生草寇之君

同臣基福利享輔承相如同居在初爻之始合

生賢相在當貴之象

民基同四民樂享天下熙和如同在初爻之始

其分福壽人生于白屋之象

五福與四神同宮居為福損滅金有兵盜土有

家

其分福壽人生于白星之象

之疾

五福與四神同宮居為福損滅金有兵盜土有疫癘氏災木有顛狂狹火有旱蝗水有淋雨川溢

同大遊為福滅半兵盜水旱不免有之

同小遊有德者吉無德者殃

明五福吉算所主術

五福吉算之數皆與五福同宮各共有所利凡二

一厶

百二十五年爲一周。四十五年行一宮。以不滿宮法所餘者。知五福之所利到也。

單一十一二十一三十一四十一。福利于君王。

單二十二二十二三十二四十二。福利于（公卿宰相）。

單三十三二十三三十三四十三。福利于后妃。

單四十四二十四三十四四十四。福利于太子。

單五十五二十五三十五四十五。福利庶民者。

單六十六二十六三十六四十六。福利師帥。

單五十五二十五三十五四十五。福利庶民者。

單六十六二十六三十六四十六。福利帥師。

單七十七二十七三十七。福利于上將軍。

單八十八二十八三十八。福利于中將軍。

單九十九二十九三十九。福利于下將軍。

單十二十三十四十。福利于士卒。

如五福同居，如君基在陽宮，則福基在陰宮，則貴福人后妃。如君基在陰宮，與五福相對沖而

數宮

年數其宮命起乾艮巽坤及中宮即得五福臨

兑側君基者陰八編柄及臣下或草寇謀篡其餘太乙諸內神與五福同宮則變災爲福其災降于斗沖之分其水旱不免有之

置上元甲子距所求積年加宮盈差二百五十以五福大周法二千二百五十除之不盡以小周法二百二十五去之不盡爲宮周餘以行宮紀四十五約之而以所得爲宮數不滿者爲入宮以來

數宮

至

十五約之而以所得宮數不滿者爲入宮以來

年數其宮命起乾艮巽坤及中宮則得五福臨所在及入宮年數

唐高祖武德七年甲申歲積一千零一十五萬四千五百四十一年五福入主宮（室）中宮洛京之分至丙戌歲八月九日上傳位于太宗主庚寅歲貞觀四年幾數（致）刑措外戶不閉行旅不齎糧天下大治此五福太乙所在之分民豐樂業看

明臣民之驗也。

太乙數統宗大全卷之十終

194.4
力19

太乙數大全

卷十一

二

[illegible]　~~23762~~
[illegible]
00316　23763

太乙數統宗大全卷十一

明天乙金神所主術
明地乙太乙所主術
明值符太乙所主術
明四神太乙所主術
推四神太乙立成歷
明太遊太乙所主術

明太遊凶算所主災變訣

明太遊天目所主訣

明小遊太乙所主訣

明太乙經行分野疆界

太乙經行十二分野所躔次舍

明太乙金神所主訣

天乙

霜雪

不收

太乙數

明太乙金神所主術

太乙者因金神也驗六宮逆金之氣主兵革之事若某年兵革相接者天乙臨之節有勝負以金能決斷也其神經行之分兵戈大起多主暴金兵戮殺人民流亡血流數里而蕭物也

天乙與地乙同宮其分兵戈發也土工興農桑

盜賊凶荒人民愁困。

同值符其分大旱刀兵飢饉人民疾困。

同四神其分水澇霜雪兵喪爲患舟車不通。盜賊四起。

同大遊其分兵喪禍亂飢兵流亡。

同小遊其分下凌于上。不利其事。

置上元甲子至所求積年以太乙周法計三百

六十除之。不盡以小周法三十六除之。不盡爲

宮周餘。以行宮乾三術之。而以所得爲起

國小遊其分下凌于上不利其事

置上元甲子至所求積年以太乙周法計三百

八絳

堂玉堂

六十除之。不盡以小周法三十六除之。不盡爲宮周。餘以行宮。率三約之。而以所得爲宮數。不滿爲入宮。以年求數命起六宮。順行九宮。次接絳宮明唐三宮算外。即得天乙金神所在。及年數。主兵數。助得道。而失道主。

唐高祖武德五年壬午歲。天乙在玉堂宮。幽州燕州分。至七年甲申歲。幽州燕王高道開爲帳下

將張金樹所殺。以其地來降。而太乙所臨有兵喪之意亦驗應也。

明地乙太乙所主術

地乙太乙者土神也。掌地之方域而得載物以行。所守之宮有兵喪。若臨無道之邦主飛蝗疾疫。五穀荒歉。庶民流亡。常居中五。旺四季。寄理三宮。

同値徙其分大旱。兵盜。土工興。人民疫癘。五穀不成。農人受困。

以

五穀荒歉庶民流亡常居中五宮四季寄理三

宮。

同値符其分大旱。兵盜。土工興。人民受痾。五穀不成。農人受困。

四神同宮其分水旱不調。民多病困。而地中生妖異。

同大遊其分兵興大作。荒歉民流。盜賊風起。

同小遊其分土木工興。法令暴虐。生兵盜。

値上元甲子癸所求積年地乙大周法三百六

十除之。不盡以小周法三十六去之。不盡爲宮周除。以行宮率三約之。而一以所得爲宮數。不滿爲入宮以來年數。命起九宮。次以絳宮明堂玉堂三宮接之。及一宮順行飛六宮爲外。卽得地乙所在年數。

後唐帝名順元年甲午歲。地乙在明堂梁益之分。次年乙未正月。孟知祥僭稱帝號於蜀川。益州改元年明德。八月知祥薨。其子昶嗣位。者地乙所臨有大兵喪亡之應也。

甃是

後唐　帝名順元年甲午歲地乙在明堂

公之分。次年乙未正月孟知祥僭稱帝號蜀川

懿是

遣忽

滿

州。改元年明德。八月知祥薨。其子昶嗣位。故地乙所臨有大兵喪亡之應也。

明值符太乙所主術

值符太乙者火神也。乃天地之使。天道觀察治道理。掌于萬民也。得道者助之。失道者咎之。若臨失道之邪主。火光旱潮之應。千里草木不生。兵革疾疫飢饉大作。水旱飛蝗境。天之災也。

疫

所值符

司四神其分水旱涸乾不均四時失能民饑疾疫多生兵盜滿于水火刀兵之厄

司大遊其分兵喪民流五穀不成寇橫暴起

司小遊其分火災兵喪人民不安

值上元甲子至若求積年以四神大周法三百六十除之不盡以小周法三十六去之不盡為宮周餘以行宮率三約之而以所得為宮數不

絳

淵爲入宮以求年數命起五宮順行九宮次以

明堂繞宮五堂接之及

六十除之不盡以小周法三十六去之不盡
宮得餘以行宮率三約之而以所得爲宮數不

絳

測餘天宮以求年數命起五宮順行九宮次以
明堂綺宮玉堂接之及十二宮依次順行算外
即得値符所在及年數

明四神太乙所主術

四神太乙者水神也其神所臨之分紀綱存逆
之代即罰無道之代即亡若臨兗豫之鄉兼君
無道則水旱兵荒飢寒爲患盜賊侵掠若臨有

主陷

氣有進之邪其數自息。

四神者總天乙地乙值符而言之也。其一即水

神也。由三基之說亦總君基臣基民基而言之

也。

同天乙主天降大雨爲災。

同地乙主河走地滔大水爲災。

同值符主水旱兵革飢饉之災。

同大遊其分兵喪飢饉人民流亡。

同小遊其分人民不安多生勞役疫病之患。

主
陷

同地乙里河走地滔大水爲災。

同値徙水旱兵革飢饉之歲。

法

分

同大遊其分兵喪飢饉人民流亡。

同小遊其分人民不安。多生勞疫病之厄。

値上元甲子至所求積年以四神大周法三百六十除之。不盡以小周天三十六去之。不盡爲宮周餘。以行宮率三約之。而以所得爲宮數。不滿爲入宮以來年數。命起一宮。順行九宮。次以絳宮明堂玉堂三宮接之。算外。即得四神所在。

鈆

答

及年數。

唐昭宗天祐四年丁卯歲四神入六宮灌州分。其分水旱兵盜。飢饉大作。夏四月唐禪位于朱全忠國號梁遷都于汴京謂東京。有唐三百年帝業至此而盡。此四神所臨君不修德災位喪亡之應也。

古法四神克戰之鄉主水旱兵賊飢荒。謂大歲

辰戌土鄉四神臨五九宮。太歲在丑未土鄉求

四神臨七三宮而爲克戰。如太歲在巳午火鄉

古之應也

古法四神克戰之鄉主水旱兵賊饑荒謂太歲

二九

天

[illegible]

辰戌土鄉四神臨五九宮太歲在丑未土鄉求四神臨七三宮而為克戰如太歲在巳午火鄉四神臨三七宮亦為克戰尊卑相臨凌上下失序凶咎生焉。

推四神太乙立成歷

太歲（流方）過三年轉一宮

四神上中下　太乙上中下　地乙上中下　值符上中下

甲子乙丑丙寅。　一五九。　六三絳。　九五一。　五一九。

丁卯戊辰己巳	二絳六	絳絳六二	七三明明	六二絳絳
庚午辛未壬申	三明七	八四五	明七三	七三明
癸酉甲戌乙亥	四玉八	九五一	五八四	八四玉
丙子丁丑戊寅	五一九	絳六二	一五九	九五一
己卯庚辰辛巳	六二絳	明七三	二絳六	絳六二
壬午癸未甲申	七三明	五玉八四	三明七	明三七
乙酉丙戌丁亥	八四玉	一九四五	四五八	五玉八四

戊子己丑庚寅	九五一	二絳六	五一九	一九五
辛卯壬辰癸巳	絳二六	三明七	六二絳	二絳

壬午癸未甲申	七三明	五八四	三明七	明三七
乙酉丙戌丁亥	八四五	一九四五	四五八	五八四

戊子己丑庚寅	九五一	二絳六	五一九	一九五
辛卯壬辰癸巳	絳二六	三明七	六二絳	二絳六
甲午乙未丙申	明三七	四五八	七三明	三明七
丁酉戊戌己亥	五八四	五一九	八四五	四五八
庚子辛丑壬寅	一九五	六二絳	九五一	五一九
癸卯甲辰乙巳	二絳六	七三明	絳六二	六二絳
丙午丁未戊申	三明七	八四五	明三七	七三明

馭

入八

己酉庚戌辛亥	四五八	五一九	五八四	八四五
壬子癸丑甲寅	五九一	絳六三	一二九五	九五一
乙卯丙辰丁巳	六三絳	明二七	二絳六	絳六二
戊午己未庚申	七三明	五八四	三明七	明七三
辛酉壬戌癸亥	八四五	一九五	四五八	五八四

明太遊太乙所主術

太遊太乙者，驗六宮之氣，金神也。巡行入宮，不

其神十六天

入中五。三太六年，游治一宮。十二年，理天。十三

年，理地。十，二八年，理人。考清八君之善惡。三百八

駁八

明太遊太乙所主術

太遊太乙者駁六宮之氣金神也巡行八宮

其神十天

周

臨

入中五三太六年考治一宮十二年理天十二年理地十八年理人考清人君之善惡二百八十八年一周而行其罰與小遊同所者經曰太乙至陽宮遊東不見兵太乙至陰宮中國可全身部太遊太乙八三四九之地爲陽宮治則災在中國東北之夷國屬于陰故云遊東不見兵臨二七六一之地爲陰宮則災在夷狄之國中

屬

國陽國得安。故云國可全身也。

同五福。其分有兵革之災。陰在于對沖之分。

同天乙。其分大興兵革。天變怪興。

同地乙。其分地崩。盜賊飛蝗。草木不生。

同値符。其分兵起大旱。

同四神。其分水旱飢饉。人民流移。

同小遊。其分兵喪水旱。凶暴大作。

盈

値上元甲子至所求積年。加宮差三十四。以

大遊法二千八百八十除之。不盡以大遊小游

七　盈

同四神其分水旱饑饉人民流移

同小遊其分兵喪水旱凶暴大作

積上元甲子至所求積年[illegible]加宮差三十四以大遊法三千八百八十除之不盡以大遊小遊法三百八十八去之不盡為宮周餘以行宮率三十六約之而以所得為宮數不滿為入宮以來年數逆命七宮順行[illegible]宮不入中五第外郎

得大遊所在及入宮以來年數

後唐明宗長興元年庚寅歲大遊入其宮梁益

癸。其年東川董璋兵叛。西川孟知祥結賊逆拒

命。自後東西二川兵寇連年大振。雖命將征討

蜀王不允遂失兩土。蓋大遊在七宮爲兵亂之

應也。

明大遊凶算所主災變術

經曰。天乙大遊凶算之數。若與太乙同宮爲災。各有

不利。凡二百八十八年行一周。三十六年行一

宮不滿宮法者取明所主不利之災咎也而作

興亡之驗。

經曰夫大遊四筭之數若如太乙同宮爲災有

不利凡二百八十八年行一周三十六年行一

宮不滿宮消息者取明所主不利之災咎也而作

鎭白之歲乱

單一十一二十一三十一不利于君王

單二十二二十二三十二不利于王侯宰臣

單三十三二十三三十三不利于后妃

單四十四二十四三十四不利于太子

單五十五二十五三十五不利于民

敷

主歲刑行訪察所臨之地驗德惠恤黜民緝規

單六十六二十六三十六不利于師帥。

單七十七二十七三十七不利于上將軍。

單八十八二十八不利于中將軍。

單九十九二十九不利于後將軍。

單十二十三十不利于主客。

明大遊天目所主術

經曰大遊天目者土神也。係大遊之因巡差下 行下

敷
隨逐

主威刑行訪察所臨之地駁德慝恤罷民糾規諫立刑憲則無傾危之罰其有隨政合遂忠良興衛役害人民傾覆之地不旋踵（踵）而至矣

術上元甲子至所求積（積）年加盈差二百一十六（四）年以大遊天目大周法一百八十六法除之不盡以小周法十八去之不盡爲神（宮）所歷餘就爲入門以求年積命起天道未順行十六宮遇乾坤

經曰大遊天目者土神也爲大遊之目巡行下土

値上元甲子至所求積年以小遊紀元周法三

遙置一算。算外即得大遊天目所在。及其數。三十六年。經行三宮矣。

歌曰大遊天目起于乾。依玖順行十六位。乾坤兩位直置一。亦初甲寅之歲。積大明正德庚辰歲四十一萬四千五百一十七算。至嘉靖甲申歲四十一萬四千六百五十二年。

明小遊太乙所主術

値上元甲子至所求積年以小遊紀元周法三百六十去之。不盡以宮法二十四去之。不盡爲宮用餘。以行宮率三約之而以所得爲宮數。不滿爲入宮以求年數。仍起六宮。順行入宮。不入中五。數外即得小遊太乙所在及年數。其神所理務治與祇也。已載于歲計中茲不再述。

經曰小遊太乙主飢饉兵革。水旱流亡。

明小遊太乙所主術

與中遊四神同宮主飢困。

與值符同宮兵戈大起。

與天乙同宮天降災于民。

與地乙同宮天旱禾乾不生。

與五福同宮災變爲福。

與君基同宮其分易乱有災不宜舉兵。

與臣基同宮其卿大夫不利有兵厄。

與民基同宮其分民有疫厄。

在 離

與民共同宮其分民有疫厄

唐昭宗天祐元年甲子歲小遊太乙六宮雍州分。其年正月梁王朱全忠遣寇名卿奉表請遷都洛陽會長安民居按籍遷居毀營木浮渭而下。百姓悲泣嗁嚾月餘不息。此小遊太乙所臨者治之地以致兵喪水旱飢饉流失地之應也。而更細驗之

歌曰小游太乙領起六宮三年一移推則小游天目起大武然向九七坤而[illegible]覽

陳太乙經行分野經界

天地開闢未有經界之制神農氏之王天下也東西九十萬里南北八十五萬里黃帝受命作舟車以濟不通推分星次以定律度其地北至幽陵南暨交趾西踰流沙東極蟠木日月所照

輿不載焉是以制萬國而建九州堯遭洪水分

莫不載焉。是以制萬國而建九州。堯遭洪水分爲十二州。禹平水土表提綱稽分區宇。經山河而考疆域。冀北創并州之名。燕齊起幽薊之號。垂象立制以爲九州。又謂天有七星。地有七表也。天有四維。地有四瀆。八紘之外各有八極。地不足東南。天不足西北。八極之廣。東西億三萬一千三百里。南北三億三萬一千三百里。海內之地

陵。南暨交趾。西踰流沙。東極蟠木。日月所照

氏

東西三萬八千里。南北二萬六千里。南北爲經。東西爲緯。周監三代。定官分職。改徐梁合于雍青。分冀州爲是幽邦。職方是掌地理。以辨九州之域。保章氏掌天文。以辨九州之名。所分疆域。皆有分星。以觀吉凶。以而變。春秋。戰國合從連衡。天下分而爲七。掌候之官。隨世更易。占測取驗。亦必有其深義矣。秦吞天下。主制燎亡。[illegible]始罷建

邑

象

郡。分天下爲三十六郡。又拓闢中南海桂林象

邑

象

助瑞

[illegible]

縣。分天下爲三十六郡。又置閩中南海桂林象郡。凡四十郡。推演五運。以爲獲水德之瑞。又曰水德王天下。正月以亥爲歲首。色尚黑。分野分星。未能覩其眞也。漢興。循察舊制。又加郡十有三州。漢入咸陽。蕭何所收圖籍。不聞編著。由是地理疆界不得精察。逮明帝時。班固修三統歷取十二次。配十二野。其述方詳。漢末三分。迄乾晉

亦必有其深義矣。秦吞天下。主制隳亡。

與 令

匕 北

張

袞 兗

宋以下言分野者旁引曲證遷就其說皆未盡善唐興僧一行作大衍曆改鑄古今之異星分十二遂則以班固著述多同五代短世又紛然互失其眞至宋方得其詳用班固所演爲定又取一行之法分星分野相參配焉然斗牛女方之衛也主在吳越星斗南方之衛也而配在周邪越或編亙萬里或隔越數州兗地皆鄭也而相

相在爲亂寅之豫州分知當豫也而淮泗乃夏書

衮 兗

邦域綿亘萬里或隔越數州充地皆鄭也而桐

殊 固 因

相在禹貢之豫州矣知當豫也而淮泗乃夏書之揚州古之得地驗也其義亦有深意焉攷古亦有其說大抵古今事跡諸州都改易九州十二國疆界因難攷正 國朝四海一家非如昔之戰國三分五代據土之時其史臣所載自古幽象立制兼總古今其有徐條貫天有十二次日月之所躔地有十二辰王侯之所國因之得姓國

當應

戎

箕

雲之

功命土成有所係。大元去位都會于燕京。上當尾箕下應天焉。大明亦都于燕故于此因以燕爲首燕緣于左者也。（成祖）

太乙移行十二分野所躔次舍

箕燕分。天文志尾箕析木之次也。初尾九度終末斗十一度內。壬分爲燕。于辰在寅。于野爲幽。自漢渤海九河之地此皆析木之分。尾星街云。

漢之末派渤海遼東西高麗係焉故當九河派

雲之

自漢渤海九河之地此皆析木之分。尾星待云。

平

漢之末派。渤海遼東西高麗係焉。故當九河之下流。滙于渤海碣石皆北紀之所分也。箕與南斗相近。故其分自遼東之漁洋昔朝鮮三韓之地在吳越之東。今遼東漁陽古北平。遼西遼東廣寧上谷代郡雁門南北涿郡之域地州順范陽固之新安昌安。次及保雄瀛漢霸州信安乾寧廣信和永靜安肅保順順安皆燕分也。遼東西高麗亦

天文……

為

屬焉。淮南子主造分與燕對。

卯宋子楚分。志氐房心大火之次也。初氐四度。外末尾九度。內于分宋。于卯辰在卯。于野為豫。自雍丘襄邑東循濟陰逾于齊魯環泗水達昌梁東南抵淮西南接大梁之墟自宿亳以負河北為心分。自沛分至豐沛以負南河為房分。故其下流皆與箕星因古西接陳鄭之為氐之分。今

同占

地

邓

開封陳留以東及應濠分壽春之東界與宿衛

同占

地

下流皆與箕星四古西接陳鄭之爲氐之分今

巧

∴

辰

開封陳留以東及應濠分壽春之東界與宿徐濟魯單皆宋之分野也。

鄭分。天文志角亢壽星之次也。初軫十二度辰宮。外未氐四度內于分為鄭于辰在辰于野為兗。自河南新鄭兵台陽城之中東至封邱陳留至于陳蔡汝南西涉南陽于桐柏及于潁川成皋又東北抵嵩山之東襲淮南大別之墟坎孟

水　翼　浦翼

潁與亳相接皆爲兗分。南涉淮氣連鶉尾成周之東皆角分。今開封陳留封丘大河逕南面潁陳留蔡光許州府西界皆鄭之分野也。巳楚分。天文志翼軫鶉尾之次也。初張十六度外末軫十一度。丙子分爲楚子辰在巳。于野爲荆。自房陵東盡漢之南郡江夏東達廬江抵數蠡之西又逾南紀盡鬱林合浦之地。其星與張

星相近故其分也。當河南之北。軫在天關之外

此在宋秦之分原本是

星相近。故其分也。當河南之北。軫在天關之外。故當河南之南。其中一星主長沙。逾嶺徼而南皆東甌青邱之分。合兗房郢蘄江陵澧鼎衡潭岳鄂全邵長沅柳連道永歸賀峽英韶昭桂融柳象潯宜貴橫欽廉廣也。邕蔚林溪洞夷貉皆楚之分野也。

午周。天文志。柳星張。鶉火之次也。初柳八度。外

浦
巽

盤之西。又逾南紀。盡鬱林合瀟之地。其星翼張

未張十六度。時于分爲周。于辰在午。野爲三河。

自滎陽營澤至隔東斜射方城。抵桐柏。爲漢陽

之域。又自維邑負河北之南（東）西及函谷。逾南紀

建武當漢水之陰。盡漢弘農郡。柳在與鬼之東。

又接漢源。故當南雄（雒）之陽。接河南水流也。星上

像軒轅。得土行之正位。故爲河南之分。張星流

南陽漢東與鶉尾同占。（昔）者周公營洛邑。以似其

得土中之。諸侯藩平四方。故令京師。至平王東

南陽漢東與鶉尾同占。者周公營洛邑以假其

爲辰

得土中之。諸侯藩平四方。故令京師。至平王東遷洛邑。其後五伯更率諸侯以尊周室。故于周三代最爲長久。所封畿域東西長。南北短。相覆而爲千里。今河南許汝裕唐鄧伊趙光虢陝高鈞信陽及新鄭之西皆周之分野也。

未秦分。天文志東井與鬼鶉首之次也。初井十五度。外秦柳八度。內于分爲秦。于辰在未。于野

自
皆
興

爲雍。郁漢之三輔京兆扶風馮翊北地上郡西河安定天水隴西至河右西南巴蜀漢中之地及廣漢于提犍爲西抵金城武威張掖醴泉燉煌而雍州之所城屬焉。東井居兩界之陰故當洛之西北。與鬼居兩界之陽故當漢中。與蜀華陽與鶉相接當洛之東南。鶉首之外去漢潛流而未遠故狼星分野在河南上源之西。今陝

府
永興

西之邠鳳翔邠州同華延耀坊鄜寧環慶理渭

府永興

成遠

[illegible]

流而未遠故狼星分野在河南上源之西今陝

西之岐鳳翔邠州同華延耀坊鄜寧環慶理渭
偕金岷秦熙何德順鎮戎保安通四川之域
都興元蜀郡眉嘉叙瀘渝榮涪合昌簡夔萬遠
彭綿梓利忠梁定巴閬津蓬雲安懷安永康富
四川西蜀之西諸蠻夷之地皆秦之分野也
申劉分。天文志觜觿參代實沈之次也。初畢十
一度。外未井十王度。內于分爲晉。于辰在申。子

汾

澤

野爲益（晉）。自大行之西今西河之地。其南西之陽在晉地眾山之陽。南西之陰在益州眾山之陰。陰陽之氣并故與井星同。眾參伐成武故當河東盡大夏之墟上黨以居下流與趙魏相接爲觜觿之分也。今太原河中晉絳解隰潞遼忻代汾榆慈隰嵐石磷符豐大同威勝岢嵐火山保德寧化大遼西偏夏國東偏皆晉之分野也。

鼎

國趙分。天文志胃昴畢大梁之次也。初胃六度。

德寧化大遼西偏夏國東偏皆晉之分野也。

酉趙分天文志胃昴畢大梁之次也。初胃六度外未胃十一度至于分爲趙。于辰爲酉。于野爲冀。宋石魏郡潭河東遼清河信都北據中山真定。又北逾恒山盡漢代郡雁門雲中定襄之地。北紀之地東陽表理山河以藩定中國。爲畢宿之分。循河之分酉東塞垣皆古髦顒之國。爲卯之分。鑿之北土牧馬之所若燕。故天地之象存

在于

呂

物

焉。今眞定冀趙恩刑磁深路皆趙之分野也。戌斷分。天文志奎婁降婁之次也。初奎四度外末胃六度。于分爲魯。于辰于戌。爲野爲戌。自岱衆山之陂。北負東海濱泗水之東至于宮梁東南。抵淮并淮水而東。盡徐夷之地。奎爲大澤在陬營之下流。其地植鉅野。東濱于淮泗東北負山爲婁胃之墟。蓋中國膏腴之地。百各所阜也。

星

氣得牧馬之氣與冀之北土同占。合兗州所

物

山爲聚聚之墟蓋中國膏肥之地百各所阜也

星 [illegible]

末爲

夷

焉

閒無得牧馬之氣與冀之北土同占合兗州所海密泗徐邳抵楚皆魯之分野也

亥衛分天文志室至東北壁陬訾之次也初危十五度宋奎志度內于分于衛于辰在亥于野爲子自濮陽循西太行而東盡河內參陽北三漳鄴東及館陶聊城盡東漢之域今開封府因鄢及人名澶懷衛相濮鄆皆衛之分野也

牛 子△ 岳 北△ 濮△

子丑分野

子齊分天文志須女虛危之次也初女七度終危十五度分爲齊于辰在子于野爲齊自濮至濟北郡東逾濟水北涉平原里岱兵衆山之陰東南及高密入齊萊淄之地復盡九河故道之南濱于碣石今青萊濰淄濟滄棣德皆齊之分野也

丑吳越分天文志南斗牽牛星紀之次也初斗

[illegible]△ 吳 達 表

丑吳越分。天文志南斗牽牛星紀之次也。初斗十二度外末女七度內于分爲吳。于辰在丑。曰野爲揚州。自盧江九江江夏負淮水之南。盡臨淮廣陵至于東海。又逾南河西濱彭蠡南至南海。南斗在雲漢之上流。當淮海之間。爲吳分。牽牛去河南浸遠。故其分野自右豫章東達會稽南踰嶺徼。爲粵分。島夷蠻服之人聲教所不

德皆齊之分野也。

能化者皆係之。其在中國之地，今淮南之廬、舒、眞、和、滁、揚、楚、泰、通、無爲，西浙之蘇州、湖、杭、常、潤、閩、溫、處、台、衢、婺、睦，西江之饒州、廣信、洪、撫、筠、袁、虔、吉、宣、歙、江、池、太平、廣德、南康、興化國、臨江、建昌，福建之漳、泉、南劍、興化、武、汀，廣南之循、梅、潮、惠、廣、端、康、封、梧、新、恩、春、騰、高、竇、雷、化、容、白、南儀、瓊、驩、燈、朱崖、虔、桂、方、安、儋、萬里、廉、欽、昌化、交趾、

九眞、日本，皆吳越之分野也。

瓊驩燈朱崖虔桂方安儋萬里廉欽昌化交趾

九眞日本皆吳越之分野也。

太乙數統宗大全卷十一　終

圖
隶福堂梓

大宮命理

九宮分野圖

集福堂梓

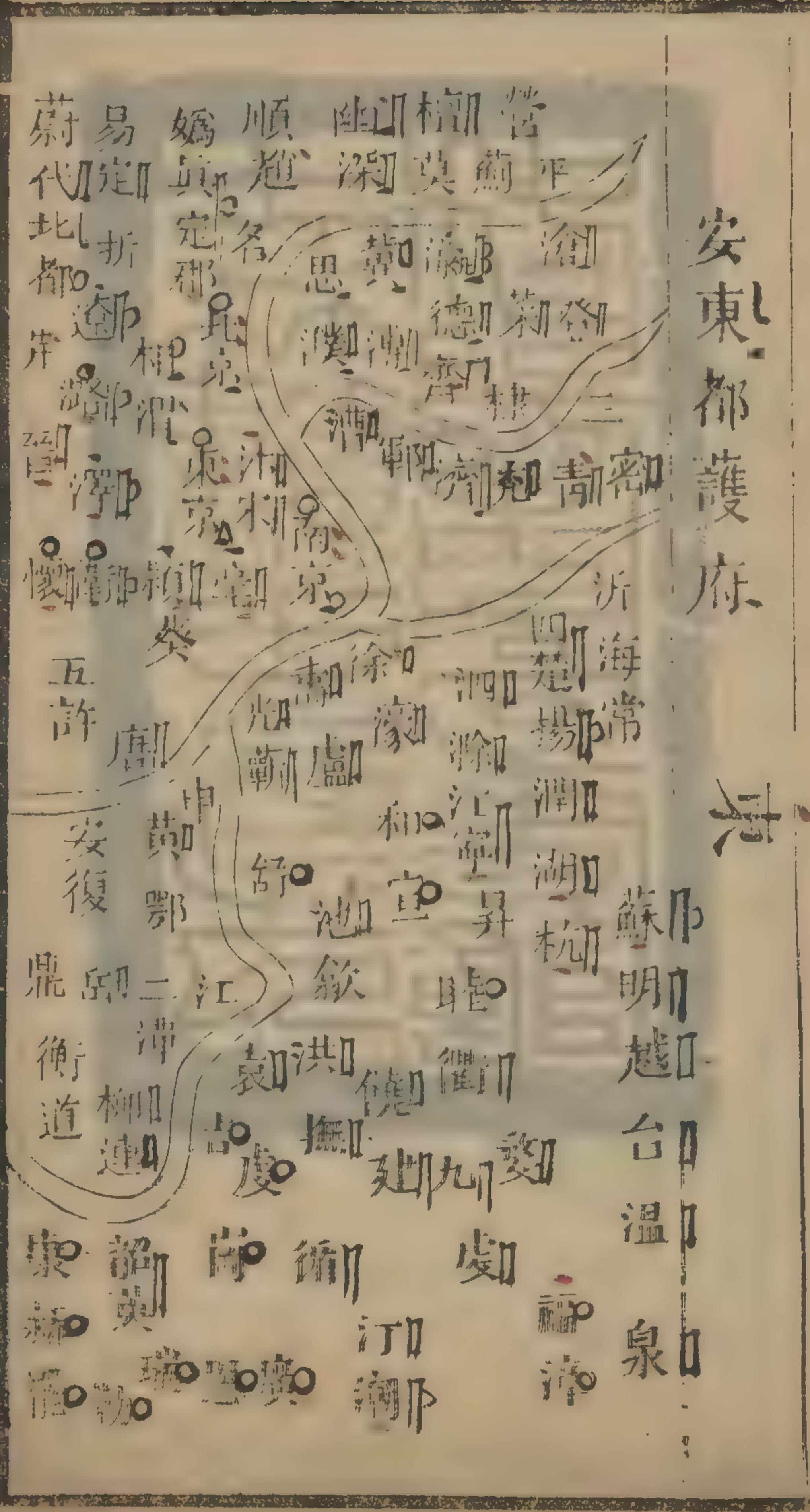
太乙數九宮分野圖卷十二

、太乙九宮分野圖

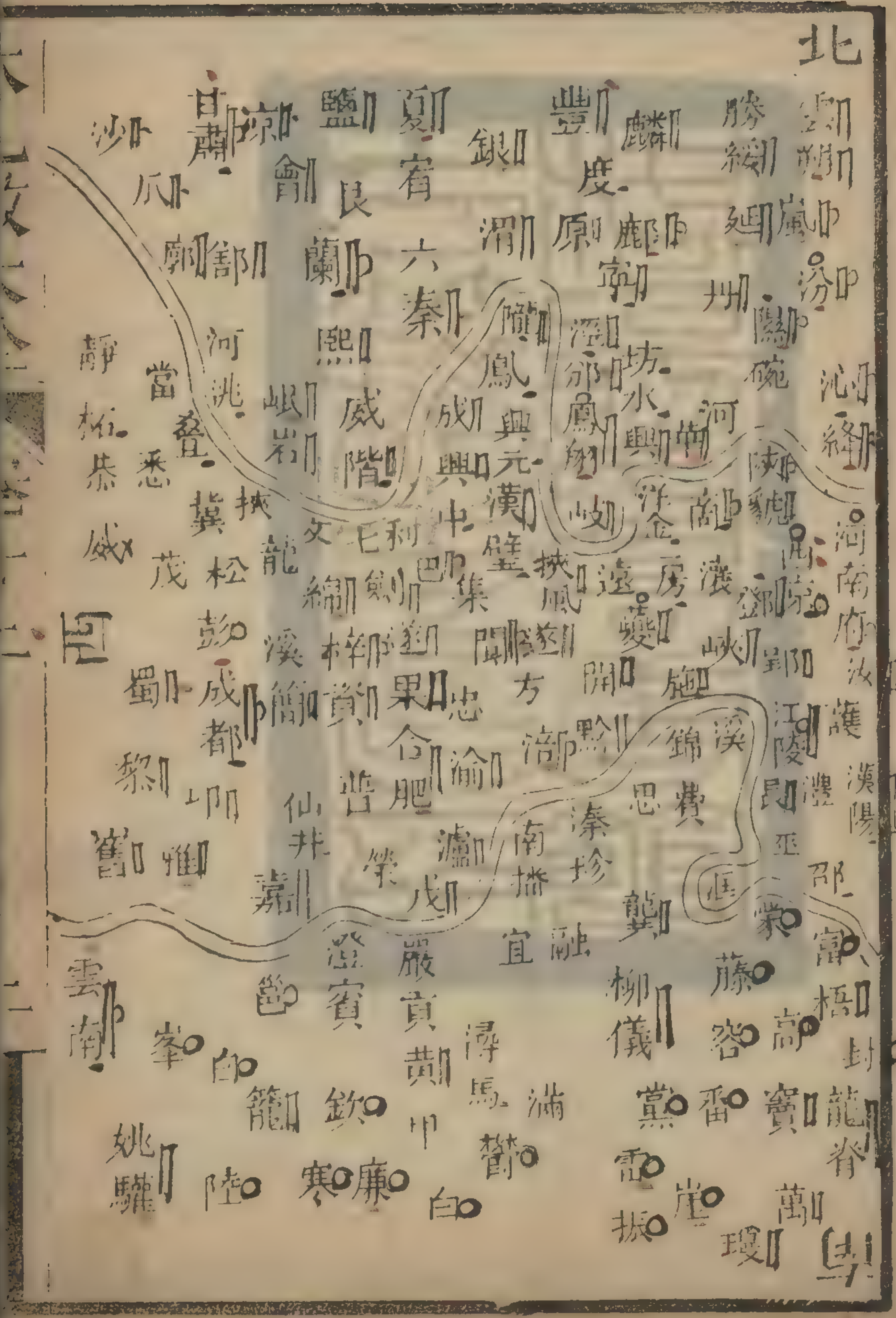
、眎太乙行九宮所經分行術

明分野地名都邑同異之術

太乙九宮分野圖


安東都護府
營
平
薊
檀
幽
順
嬀
易
蔚
代
北都
忻
并
定
真定
莫
深
冀
德
滄
棣
齊
青
密
兗
鄆
濮
魏
相
澤
潞
懷
衛
汴
宋
亳
潁
蔡
陳
許
沂
海
四
泗
徐
楚
揚
常
潤
湖
杭
蘇
明
越
台
温
泉
滁
濠
壽
光
蘄
廬
和
江
昇
宣
舒
池
歙
睦
衢
饒
洪
虔
吉
撫
建
處
婺
福
汀
潮
黃
鄂
安
復
鼎
衡
道
柳
連
韶
賀
循

戌


北
朔
嵐
汾
沁
絳
勝
延
隰
河
陝
虢
麟
豐
度
鄜
坊
寧
原
渭
涇
邠
鳳翔
興
銀
夏
宥
六
秦
鹽
隴
鳳
成
興元
漢中
利
文
西
洮
河
岷
宕
階
熙
蘭
鄯
廓
涼
甘
肅
沙
瓜
靜
柘
恭
悉
當
疊
翼
扶
威
茂
松
龍
綿
劍
巴
集
壁
金
商
鄧
河南府
汝
襄
房
均
遠
夔
峽
歸
郢
施
開
方
忠
果
閬
渠
梓
遂
漢
彭
蜀
成都
簡
資
合
渝
涪
黔
昌
普
肥
瀘
戎
榮
仙井
嘉
雅
邛
黎
嶲
溪
錦
思
費
溱
珍
南
播
江陵
澧
漢陽
邵
宜
融
柳
儀
藤
容
梧
封
象
雲南
峯
白
邕
賓
嚴
貢
潯
馬
滿
欽
龍
廉
寒
陸
姚
驩
鬱
白
雷
崖
振
萬
瓊
龍脊

明太乙行九宮所經分野術

三 昴 野 因

明太乙行九宮所經分野術

乾一宮冀州。分野。屬丁丑。按禹貢周禮幷爲河內之地。舜置十二牧其一也。春秋元命包曰昴畢散爲冀州。分屬爲趙國。其地有險有易。帝王所都。亂則冀定。弱强則冀强。荒則冀豐。南北濶。分衛以爲西爲幷州。分燕以北爲幽州。周人因焉。漢武帝置十二州。以其地依舊名爲冀州。歷

後世漢晉不改。冀州武陽郡宮名丁丑。總一宮之分野。如此宮文昌臨之值關囚格迫等有協君父之氣。

冀信都戊子　貝清河癸丑　相魏郡丁未

澶清豐庚申　滑白馬庚辰　衛河東辛卯

懷河內癸丑亥　澤長平乙丑　絳鹽厚癸酉

潞上黨壬戌　晉平陽丙戌　隰永初丙寅

汾西河癸未　石離石丁巳　代雁門戊午子

汾 內（歐）河 癸未
忻 樓煩 戊辰
潞 武安 壬戌
定 昌陽 丙戌
易 上谷 辛丑
營 遼西 丁巳
雲 定裡（襄） 辛亥

石 離石 丁巳
并 太原 乙未
趙 越（趙）郡 庚戌
霸 文安 甲戌
平 北平 乙未
沁 義寧 丙午
嬀 懷城 戊子

代 雁門 戊子午
刜（邢） 襄國 辛酉
鎮 恒山 壬寅
瀛 河間 丙戌
檀 安樂 辛丑
蒲 河東 乙亥
燕 安坎（次） 乙巳

潞 上黨 壬戌

晉 平陽 丙戌

隰 永初 丙寅

文昌

江陵郡宮名至今未改但從古制之分野而書

三△

離

州荊

先

薊漁陽庚子　嵐樓煩壬申　順廣平癸巳

磁邯鄲庚子　朔馬邑癸酉　蔚靈邱壬申

離二宮荊州分野屬丁未按禹貢荊乃衡陽之地舜置十二牧其一也乾曰正南屬丁未荊州春秋元命包曰翼軫星散爲荊強也言南蠻數爲寇逆其人有道後代無道先強常警備又以山名焉曰荊州六國時其地爲楚焉　荊州

文昌

江陵都宮名至今未改。但從古制之分野而者臨之君誅將相。

峽夷陵壬午。　郢竟陵甲子。　沔沔陽西午丙

辰沅洸陵甲辰。　部部陽丁未。　鼎武陵庚戌。

施清江乙巳。　襄襄陽戊子。　邵邵陽丁未。

隨漢東辛酉。　安安陵庚辰。　澧澧陽己亥。

岳巴陵丁亥。　潭長沙丁巳。　衡衡山甲申。

以山名焉曰荊州。六國時其地爲楚焉。

荊州

郴

青 齒 王

郴桂陽己亥 永零陵甲子 連連山己亥

江九江丙申 桂桂林甲子 道江前壬申

黃永樂己巳 由義陽丙午 鄂江夏己未

民三管青州分野屬癸丑。按禹貢亥爲海之地。舜置十二牧其一也。又以青州越海分爲營州。則遼東本爲青州矣。周禮曰正東青州。蓋取其土居少陽色青故以爲名也。春秋元命包曰虛危流爲青州。漢武帝置十二牧州至今不改青州

危流爲青州漢武帝置十二牧州至今不改青州北海郡宮名丙申總一宮之分野　此宮主大臨之后妃陵寢

青北海癸卯　濟濟南癸未　萊東萊甲戌

深饒陽甲申　登東牟壬午　海東海丁未

德平原乙酉　密高密庚戌

虛四宮徐州分野屬甲辰按禹貢海岱及淮之

土居少陽色青故以爲名也春秋元命包日虛

地。舜以值十二牧其一也。周幷入青州之地。春秋元命包曰亢氐流爲徐州。盖取舒緩之義。或四固徐邱以立名焉。今因之。

徐州彭城郡名宮辛卯。總一宮之分野。

此宮始擊臨之酉戌兵起。

沂瑯琊庚子。

淘東海丁未

泗下邳己丑。

楚山陽丙午。

口

中五宮豫州分野屬乙巳。按禹貢荆州之地周

楚山陽丙午

口

中五宮豫州分野屬乙巳按禹貢荆州之地周禮曰河南豫豫舒也地稟中和之氣性情安舒春秋元命包曰鈎鈐列爲豫州自華山東至于濉北又有濟南界抵荆山秦并天下爲三由州焉

豫州汝南地郡丙申宮名乙巳總一宮之分野

洛河南甲子　滎鄭陽戊寅　宋睢陽壬寅

亳譙郡丁巳　曹濟陽壬申　汝襄城庚辰

沐陳留壬子。陳淮陽辛酉。潁汝陰乙卯。鄭上洛癸未。虢弘農甲子。鄧南陽庚辰。唐譙安己巳。許長杜丁巳。陝郡棠乙丑。兌六宮雍州。分野屬甲申。禹貢黑水西河之地。舜値十二牧其一也。以其四山之地故曰雍名焉。亦爲西北之地陽氣所不及。陰氣塞閉也。周禮曰雍州蓋貢典梁州之地。自周武克商都于

豐鎬雍州爲王畿之地及平王東遷洛邑以岐

減

豐鎬雍州爲王畿之地及平王東遷洛邑以岐豐之地賜秦襄公則爲秦地累都之地至始皇吞并六國秦之後漢又都之光武都洛邑開中後（復置）徙雍州焉。雍州京兆甲戌宮名甲申總一宮之分野。此宮客大臨之外國和親

鄭華（陰）陽辛巳。同馮翊辛酉。岐岐陽辛未。

河中蒲城庚戌。鄜安定丙申。經（涇）平定庚辰。

渭隴西丙申
綏雕陰壬午
丹汾水辛丑
會會寧癸卯
貝貝武己未
秦天水戊子
廓澆河庚子

邠新平甲子
延延安壬寅
慶弘化己巳
夏朔方辛卯
勝榆林丙子
蘭金城己卯
鄯西平甲午

鄜上郡丙寅
坊中都乙丑
原平原乙巳
鹽五原戊（丙）子
豐九原丁未
河抱罕壬子
涼武盛己酉

甘張掖乙未
肅酒泉甲寅
沙燉煌戊戌

廓澆河庚子　都西平甲午　凉武盛己酉

甘州張掖乙未　肅州酒泉甲寅　沙州燉煌戊戌
伊州伊吾癸酉　瓜州常樂丁酉
北庭都護府平吐谷　西安都護府吐谷渾諸
國　西川都護府積石山岩所自出也
坤七宮梁州分野鉛戊戌　按禹貢華陽黑水之
地舜値十二攸其乙也梁者言西方金剛之氣
堅固強梁故名焉周禮曰職方氏以梁并雍州

益

不文州名漢以其地爲益州春秋元命包曰參伐流爲益州益之爲言阨也言所在險阨也亦曰疆壤益大故名焉秦惠王伐蜀置郡以張若爲蜀守及始皇三十六年蜀郡之名地不改漢初有漢中巴蜀高祖六年分蜀置漢廣爲四郡武帝闢西南夷更值犍爲牂牁越嶲益州四郡凡八郡益州統焉光武分益州置梁州以漢中屬焉

按禹貢舜置十二牧俱爲梁州之域

梁州漢

郡益州統焉。光武分益州置梁州以漢中屬焉。

按禹貢舜置十二牧俱爲梁州之域。梁州漢中丁巳宮各戊戌總一宮之分野。此宮主大臨之兵革起。

益州廣漢癸丑。金州西戎辛卯。房州房陵辛巳。

巴州清化丙寅。渠州宕渠壬子。成州漢陵辛未。

鳳州河池壬寅。興州順昌丙子。利州義城丁未。

蜀州蜀山癸巳。劍州晉安壬申。綿州金山丁丑。

梓新城戊戌
涪涪陵甲戌
邛臨邛庚寅
牂牂柯癸未
洮臨洮辛未
岩岩昌己卯
隴平武壬辰

遂遂寧辛未
渝巴陵辛亥
眉眉陽壬寅
黔黔安庚子
疊合川丁巳
武武城甲寅
嶲越嶲乙酉

嘉眉山丙申
夔巴東丙申
陵陵山壬戌
果巴西乙巳
岷和政辛丑
扶同昌甲辰
通通州甲子

閬閬中丁巳

資盤石壬申

瀘瀘陵乙亥

閬閬中丁巳　資盤石壬申　瀘瀘陵乙亥

戎南溪戊辰

坎八宮兗州分野屬乙未禹貢濟河之地舜值十二牧其一也周禮曰河東曰兗州春秋元命包曰氐星流爲兗者端也信也又曰取兗水也爲名焉漢武帝置十二牧州仍爲曰兗州而不改

兗泰山乙酉宮各乙未總一宮之分野也

六

而此宮太乙臨之大臣受誅。

鄆東平庚寅　濟濟北庚戌　魏信都乙亥

滄北海乙巳　德平原甲辰　棣樂安戊戌

淄鄒平甲申　博高唐丙申　曹濟陰壬辰

濮濮陽丙寅

與九宮揚州分野屬癸丑。禹貢淮海之地虞舜

値十二牧是其一也。周禮曰淮南。又曰揚州。春

流

秋元命包曰牽牛織爲揚州分爲越國以爲江

流

秋元命包曰牽牛統爲揚州分爲越國以爲江南之氣深勁厥性輕揚亦曰波州界多水之波揚也古則荒服之國戰國時其地爲楚分秦始皇幷天下置會稽九江南郡漢以九江爲淮南國封英布爲淮南王六年平之分淮南値豫章郡其地爲廣州趙陀所據漢武帝取其地爲交趾郡至元鼎六年分交州南海梧鬱林涼高

四郡立爲廬州仍舊永安六年後分交州置瓊厓儋耳合蒲等郡皆隸廣州揚州分野　揚州廣陵丙午宮爲癸酉總一宮之分野　此宮客大陵而臨主北兵起

濠鍾離丙寅
和離陽丁丑
常昆陵甲戌

廬廬江壬申
潤丹陽丙辰
蘇吳郡戊戌

舒芸安壬寅
宣宣城壬戌
越會稽丙辰

杭徐杭己丑

歙新安己未

婺東陽庚辰

常昆陵甲戌

蘇吳郡戊戌

越會稽丙辰

杭徐杭己丑
括永嘉丁丑
饒鄱陽癸未
虔南康戊申
廣南海庚辰
高高原乙丑
交交趾壬戌

歙新安己未
閩長樂戊戌
袁宜春庚午
鬱鬱林甲午
瑞高安辛未
梧蒼梧丁未

婺東陽庚辰
睦遂安戊戌
吉盧陵戊戌
洪豫章癸酉
潮義安辛巳
循博羅乙酉
廉合浦丙辰

隴永寧壬申
驩日南甲午。
衢海康丁卯
蘇永平甲戌

欽寧城壬午
崖朱崖辛巳
桂始安甲子。
壽淮南壬子

邕九其己巳
震海陵壬申
澄無虞甲申
光先弋陵壬辰

絳宮巳宮交州分野。禹貢揚州之域。是謂南域之地。秦始皇置定揚州以戍卒五十萬人守五嶺。自北而南入越之道必由嶺嶠。時有五處故

曰五嶺。後囂取越地遂定南越爲桂林。如南海

嶺。自北而南。入越之道。必由嶺嶠。時有五處。故

真

曰五嶺。後盡取越地。遂定南越。爲桂林。如南海象郡。三郡。百六十三都之限也。乃置南海尉以領之。合蒲宮名。王甲總一宮之分野。

交趾　新昌　武寧　邕　九眞　驩曰南

九德　象星郡　桂林　南越　南海

明堂。甲宮。益州。分野。屬辛丑。禹貢及舜値十二牧。爲梁州之域。合梁雍之地。春秋元命包曰參

區

佗流爲益州益州爲言阨也言所在險阨之云

詳前坤七宮益州蓋始此

成都　喜犍爲　牂牁　巂越巂　漢嘉

江陽　朱提　汶川

幽

△玉堂寅宮幽州分野屬癸艮禹貢冀州之域舜値十二牧其一也周禮河北曰幽州春秋元命包曰箕星散爲幽州分爲燕國言此方斷陰故

幽以爲號武王定殷封召公于燕國戰國時稱

幽

包曰箕星散爲幽州分爲燕國。言此方斷陰故

幽以爲號。武王定殷封召公于燕國。戰國時稱王。及秦滅燕以苑陽上谷石北平遼東爲五郡。漢高分上谷置涿郡。武帝置十二牧州幽州之名不改。幽州宮名癸卯總一宮之分野也。

范陽　燕國　北斗　上谷　廣寧　代郡

遼西　遼東

明分野地名郡邑同異之別

路

百王制度代有沿革改正是實難地名同異古今混淆尤爲難辨者也蓋屬山川所屬各地名而郡邑之名又復非古或沿其地而易其名或襲其名而遷其地或遷其地而易其革是以似觀推候而有失之弊也且如河東名也有兗州之河東有并州之河東（三代以前黃河北流故河北東跡在河之東即名兗州之域故周禮職方河東曰兗州秦漢以遷河東下而河東之名乃移在并州河）

西一名也有雍州之河東有涼州之河西（黃河原[illegible]）

石

西一名也。有雍州之河東有涼州之河西。黃河原自
崑崙積名北流二千里稍折而東。流不盈千里
又折而南流。故戰國之際所稱河西在雍州之
域。西漢以來所稱河
西在古之涼州域也。河南一名也有土中之河
南有塞北之河南。黃河大勢如覆斗之狀。而關
中正在斗間。而中原適當抑
衝。故宋京畿西路在河之南也。斯土中之河南。
而銀夏諸州亦在黃河之南斷即爲邊境之河
南已河北一名有中國之河北。有山陰之河北。
也。河北東西路在河之北斯中國之河北。而陰
也。山滄海之間有秦長城。外地亦在河北。即夷

一說古之淮南乃今之淮北宿亳二州是也

（狄之河北也。北）加之古王疆理代有不同。有指一郡而言者有指一州而言者有一道而言者。故周之河內異乎漢之河內。（周禮職方河內曰冀州。宋河北東西路。漢之河內乃宋懷衛州是也。）北漢之河東異乎唐之河東。（漢河東即宋河中府。唐河東即宋河東路。）古之淮北即今之淮南。（宿亳二州郡開國以東皆在淮東。即移屬淮南。）乃今之河北古之河東也。（宋河北東路。三代以前屬河東。）至淮西二名也。有在京東有在京西。（淮南自西）

而東時折而北流。故淮北之地間名淮陽。漢封劉交為楚王。淮西則宋京東西路也。唐裴度射

棣

而東時折而北流故淮北之地間名淮陽漢封
劉交爲楚王淮西則荊京東西路也唐裴度躬
親督戰遂平淮西
則宋京西北路也
江西一名也有在江北有在
江南江道自西而東時折而北流故江北之地
間稱江西魏武帝紀稱江西遂空則北淮
東路也晉紀稱名勒江西壁叠百餘荊京西南
路也五代稱史傳據有江西乃江南西路也
江南一名也有稱江右有稱江左
金陵居長江
下流前朝江
以南者皆都之據金陵而言測江南居左然以
中原而言在江南之地居右故前史而稱之
山東一名也有指河南而言者有稱河北而言

河東至淮西二名也有在京東有在京西

舊。前史山陝之稱皆據華山之東也。則其地正當河南。至杜牧之言所稱山東之地蓋專指河北而言也。陝西一名也。虞夏曰雍州。商周曰西土。春秋爲秦國。稱楚漢之際謂之三秦。屬戰兩漢又名山西。宋則爲陝西。而前史又從而稱之曰四塞之國。曰陸海之地。曰天府之居。其名雖異實則同也。此所謂山川之所屬時各異名者也。常考改歷代州郡之名多異于古。有覆其地而索

從其名者也。如昔稱河亶甲居相。即今之相州

沒其名者也。如晉稱河亶甲居相，即今之相州也。春秋衛侯燬滅荊（邢），即今之荊（邢）州也。楚入于荊陳，即今之荊陳州。齊師滅陳，亦今之陳州也。齊師滅蔡，即今蔡州也。楚之（子）國鄭，即今之鄭州新鄭縣也。齊侯侵蔡，即今之蔡州上蔡縣也。屬更之類是也。非其地而徒存其名者，其春秋吳師入郢，近今之郢，而非其地也。（古滑國在（今）西京偃師縣之緱氏鎮去滑）

常改歷代州郡之名，多異于古。有覆其地而否

徐四百里。楚人滅黃。非今之黃州。古黃國今在光州定城縣。去黃州四百五十里。傳稱允姓之戎居于瓜州。非今之瓜州。古瓜州地今在沙州。去瓜州徐三百里。有西亳南亳北亳而皆非今之亳州。西亳今在京西偃師縣。南亳在南京穀熟縣。北亳在東京考城縣。有東虢西虢南虢而皆非之虢州。東虢在余之鄭州滎州陽。衛西虢在鳳翔府虢縣。南虢在陵單升陵縣。有東楚西楚南楚而皆非今之楚州。東楚今蘇州。南楚今杭香府。西楚今徐州。若此之類甚

也。州郡之名既異于古。而縣邑之名抑又甚焉。

也。州郡之名既異于古。而縣邑之名抑又乖焉。有名同于古而地改于今。如古之酒泉在河南。（左傳王與虢公酒泉之邑。其實在河南。）今之酒泉在河西。（西漢以下迄于今有酒泉郡乃開匈奴之地。實在河西之西也。）古之丹陽在荊南。（左傳稱楚十邑于丹陽在今荊南府枝江縣內。）今之丹陽在江東。（今丹陽郡乃潤州也。）古之豫章在江北。（史記楚敗吳師于豫章今瀘州。）今之豫章在江南。（今江陰便是。）古之澶淵在河北。今之澶淵在河

南。而皆宋衛之郊也。（春秋諸侯會于澶淵。丕故據漢志。沛國指秋縣有澶淵聚。即其地也。正屬大變州。而澶淵即今河北乃東南路之督府也。）古之南陽在河北。今之南陽在河南。而皆晉地也。（左傳晉于是始南陽。即今之極州也。而今南陽郡乃京西南路之鄭州也。）古之東陽在河淮北。今之東陽在浙西。而皆吳地也。（漢書以彰郡東陽郡行封。今浙西在吳亦有東陽。）古之漢陽在陝西。今之漢陽在湖北。而皆居漢水之陽也。（漢陽郡在今秦州。今之漢陽軍湖山路也。）

以至楚二地也。有西方城。（左傳趙方城以為城。在唐州北陽縣。又楚

湖北而皆居漢水之陽也。（漢陽郡在今秦州。今之漢陽軍湖北山路也。）

紫

以至楚三地也。有兩方城（左傳楚方城以爲城。在唐州北陽縣。又楚師伐庸及庸方城。在房陵上庸縣。）漢一時也。有兩廣也。（漢高祖項王城語廣武在孟州。又代州亦爲廣武也。）當時皆莫之辨。悠悠千載其可考哉。前史所載山川地名皆本一時傳統而遂爲信史。參以歷代必至淆混。驗其名則初無異同。攷其地則一彼一此。俯觀推測幾何而不悟哉。故百王制度攷正實難。而地名異同尤爲難

者也○

太乙數統宗大全卷十二

終

太乙數大全卷十（三四）

223763
23764
222763
003166

太乙數統宗大全卷十三

歷代帝都
春秋戰國
五胡雜霸
五代僭據
明太遊軌運象卦觀歷數
明太遊太乙軌運太內卦所在術

明：大乚遊乚軌運乚外卦乚所、在、術乚
明：大乚遊乚內、外、重卦乚之策乚
明：歷數乚長短以看：遠近之期乚術△
明：安居之代、歷數乚之、期乚術△
明：小遊乚軌運乚太乙、大：卦乚觀：吉凶、術△
明：小遊乚軌運乚內：卦乚所、在、術乚
明：小遊乚軌運乚外、卦乚所、在、術乚

明小遊乚內外卦乚象重卦乚之術△
明：小乚遊統：卦乚行：爻乚所、

明小遊軌運內卦所在術

明小遊軌運外卦所在術

明小遊內外卦象重卦之術

明小遊統卦行爻所主災祥術

明大小遊行宮卦不同術

須 耽 爲中都

太乙數

歷代帝都

伏羲陳神農陳徙曲阜黃帝都涿少昊曲阜顓頊帝邱帝嚳亳堯平陽舜蒲坂夏安邑商亳仲丁徙囂河亶甲徙相祖乙徙耿盤庚復都亳周文王岐徙豐武王鎬成王以鎬爲宗西都以洛陽公三國蜀成都魏鄴吳建鄴西晉洛陽東晉建

業南朝宋齊梁陳建康北朝魏長陽西魏長安

爲中都

文王岐徙豐武王鎬成王以鎬爲宗西都以洛
陽三國蜀成都魏鄴吳建鄴西晉洛陽東晉建
康南朝宋齊梁陳建康北朝魏長陽西魏長安
東魏鄴北齊起晉陽徙鄴後周居長安唐長安
昭宗徙洛五代梁汴徙洛亡于升唐起太原入
汴徙洛晉漢起太原入汴州周汴宋汴徙杭盡
于閩廣金自北地徙燕亡于蔡元都燕

春秋戰國
吳都平江蔡都汝寧曹都定陶宋都宋魯都曲

沃

天津

亳。衛都朝歌徙帝邱。鄭西周畿內徙滎陽。晉平陽徙曲沃。又徙絳。陳都宛齊都營邱而田邱齊

繼之。趙都趙城。魏安邑徙大梁又徙汲。鄭都潁川。楚都郢徙陳又徙壽春。燕春居薊。北秦都咸陽。

五胡雜霸

劉氏漢居平陽。劉氏前通繼之。石氏後趙襄國。李氏霸城都。慕容氏燕遼東徙鄴。秘跋氏代平

城徙盛樂。張氏前涼涼州。符氏秦安長。慕容垂

後燕山中。慕容中西燕平陽。

秦△

劉氏漢居平陽劉氏前通繼之石氏後趙襄國

李氏霸城都慕容氏燕遼東徙鄴秘跋氏代平

城徙盛樂張氏前涼涼州苻氏秦長安慕容垂

後燕山中慕容中西燕平陽慕容永西燕長子

慕容德南燕廣固慕容盛此燕龍城馮跋北燕

繼之秦鎬不平陽秦符登長安氏後秦長安

乞伏西秦隴右呂氏後涼姑臧禿髮氏南京河

西段業北京張掖沮渠氏北京繼之陟姑臧李

氏西京敦煌徙酒泉赫連氏夏朔方統方所跋

魏平城

五代潛據

王氏閩居福州劉氏南漢居廣州劉氏北漢居太原馬氏楚居潭州高氏南居江陵錢氏吳越居杭州

明大遊軌運象卦觀歷數

夫大遊軌運象卦觀歷數者乃帝王應天授時始終之期也終古考之靡不精貫符契昔聖人之演數也極深研機窮神之知化經齊天下莫不一

明大遊軌運象卦觀歷數

夫大遊軌運象卦觀歷數者乃帝王應天授時

始終之期也古考之靡不精貫符契昔聖人之演數也極深研機窮神之化經濟天下莫不一定于自然之數古之遺經雖存多秘而不露唐李淳風表而出之眺入圖影推占靈祥義其取夫大遊統行六十四卦臨于三百八十四爻有理有數有數有象有象必有卦有卦必有經緯經緯錯綜以成觀歷之大義也數之本原出于天黃

差

因數

以數卦

術演之後世失之匿于數而昧于理也夫因理而得數而得象而得因象而得卦既得卦矣象數悉藏于中故以之藏往易作者以探造化之原而求之理也于是乎因理而得數因數而藏象因象而生爻爻有飛伏卦有隱顯更迭用事以用爲主故之以大遊爲體以爻爲用循環無端周流不息無體則用不能自見無用則體而亦不

應

能獨立是以常以立體變以致用大遊軌運而行其中也經曰帝王歷數

以數卦

用爲主故之以大遊爲體以爻爲用循環無

周流不息。無體則用不能自見。無用則體而不

應理

能獨立。是以常以立體。變以致用。大遊軌運而行其中也。經曰帝王歷數天授時終始之期昭明。興廢可得而預知。而預修其德也。夫有始必有終。有興必有廢。譬之夜旦必然之。自古明王未嘗有起超出于數而獨立永祚者。易曰知至至之可與幾也。知終終之可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不耻。故乾乾因其時而惕。雖

危無咎矣入君之于其國譬猶一身視遠如視近在境如在庭慄慄尚不能保其社稷而況獨以天性驕而行之荒淫無度絕父子之恩損君臣之義變古壞禮終必見傷而亂章綱紀豈得善終之與哉

明大遊太乙執運入內卦所在術

置演上元甲子至所求積年加宮盈數差四十

卦

四以大遊大周法二千八百八十七除之不盡以小周法三百八十八去之不盡爲宮卦餘以宮

明大遊太乙軌運入內卦所在術

置演上元甲子至所求積年加宮盈數差四十

卦△

四以大遊大周法二千八百八十除之不盡以小周法二百八十八去之不盡爲宮卦餘以宮率三十六約之而一以所求得爲宮卦不滿爲入宮卦以來年數其卦數命起七宮坤卦爲首順行入宮以爲八卦不入中五算外即得大遊太乙所在宮卦及年數就命之爲內卦也

明大遊軌運外卦所在術

外　震

值大遊所求積年加宮盈差六十。以大遊天數軌運六十四卦大周法六百四十除之。不盡以八入卦小周法八十去之。不盡爲卦周餘。以大遊行卦率之一十約之。而約所得爲卦數。不滿爲入卦以來年數。起命坤順坤坎巽乾離艮兌每十年一易。算外即得大遊太乙天數所得及年數。命起之爲卦之也。

明大遊內外重卦之象

大遊所在行宮之卦畫之于內。以天數所得之

外

十年一易算外即得大遊太乙天數所得及數命起之爲卦之也。

明大遊內外重卦之象

大遊所在行宮之卦畫之于內。以天數所得之卦畫之于外 內外通之即得所求重卦之象。分老陽老陰少陽少陰四象之策。觀得幾何。乾爲老陽其策三十六。坤爲老陰其策二十四。震坎艮少陽也。其策二十八。巽離兌少陰也。其策三十二。是爲四象之策。

亦△卦△

明歷數長短以看遠近之期述

創業之君。建功立德之主。即位之年所得之數不滿大遊卦六百四十七除之。餘以當年所得重卦內外六爻老陰老陽少陰少陽四象之策除陽之。不盡者加大遊動爻納甲干支并加于上。即得歷立即數長短之期。凡取動爻以大遊入內卦三十六年均分之。則六年行一爻矣。視大遊當年

六初

入內卦淺深以明之。　假令入內卦之年自一至六取爻爲動爻自七至十二取二爻爲動爻

六初

五

入內卦淺深以明之　假令入內卦之年自一至六取一爻爲動爻自七至十二取二爻爲動爻自十三年至十八則第三爻而爲動爻依此爲例如入內卦得三十一年卽在上爻也　凡取納甲干支數用周甲己子午九　乙庚丑未八　丙辛寅申七　丁壬卯酉六　戊癸辰戌五　巳亥屬之四　是也

如大遊所行之爻在二五得中之位　其六爻又納

立卽數長短之期凡取動爻以大遊入內卦三十六年均分之則六年行一爻矣視大遊當年

外

上

甲子支之數當倍加之如在初爻四爻只以本爻納甲干支加之如在內卦極爻爲亢極无位爲短世不倍不加也內極爲纏三爻是也

外極爲急止外爻是也卦爲擲業之事爻爲擲業之時太乙命大遊而觀歷數者此州神馭七宮大武金氣彰威武建功業而定天下取其義也三十六年行正一上宮理一卦者得乾象策天人之數

維

也用十而爲外卦者取其盈數爲大遊之紀也

凡大遊所經之卦雖居內外極爻值太陽陰

武金氣彰威武建功業而定天下。取其義也

十六年行正上宮。理本卦者、得乾象策天人之數

維

所臨之方

南

東梁

也。用七而爲外卦者、取其盈數爲大遊之策也。凡大遊所經之卦、雖忌內外極交值太陽陰主所臨之年、爲壽祿盡終之期。如值太乙關囚掩迫對格擊挾之義、內外有篡弑之禍。皆以干二支決之。甲爻東兵齊分。乙爻東夷。丙爻皆楚。丁爻蠻貊。庚爻西秦。辛爻南夷以振西戎。壬爻燕趙。癸爻北狄。戊己中國臣下篡謀。取其姓名以

甲　目　極間　道衍

五音決之。子午宮。丑未寅申徵。卯酉羽。辰戌爲商。巳亥爲角。又以八卦內外之爻觀之。上下其在體詳之。所起之方。只在押臨之處之發。又視大遊天目內外宮卦所及六爻有無所臨。其神爲大遊之所主威刑。行訪察。如臨內外宮卦之者。助得殃失道。在二五之爻。君得臣之助。數得惠。恤軍民。時當殷盛。如在初爻四爻。忌闕四掩迫

今年不爲安世。在內外之極。爻傾危之禍。不旋

道衍

助得殃失道在二五之爻君得臣之助數得

恤軍民時當殷盛如在初爻四爻愚闇因掩迫

今年不爲安世。在内外之極爻傾危之禍不旋踵而至矣。又過大陽陰主之下人君宜施德而行惠明修善政。慄慄警懼。祇畏天威。大遊夬且已載于第前卷中。

明安居之代歷數之期術

即位年所得内外之卦視大遊入卦年數淺深。以明大遊經行六爻之位。如臨初二四五之爻

位

得位

臣

應數

位數長三六之爻位數短二爲時之正旺五爲時之已過其六爻之中察其陰陽經而則政治爻陰陽失位則政治亂陰爻有應君得臣之助陽爻无應君失臣輔君臣合則政道享君在格則政道乖大遊在內外卦歷數歷長在內外卦歷應短內極災輕外極災重古法以卽位年干支加大義大陽陰之下下爲厄會之期如臨內外極

爻其驗明矣又值太乙掩迎因擊格挾之年在

陰

所

臨

爻其驗明矣又值太乙掩迫囚擊格挾之年在內極主兵革盜賊水火之災在外極者失地亡國之咎更逢陽九百六首尾出入之年有禍者尤深

假令大遊宮卦在十三年之上乃內極之限臨于三爻也如大遊如入宮卦在三十年之上爲外極之限謂于上爻也凡大遊六年遷一爻則

大義大陽陰之下下爲厄會之期如臨內外極

知

罔

三十六年爲周矣。

明小遊太乙執運入卦觀吉凶術

經曰昔者聖人之演敎數也。觀象察法以通神明之德以類萬物之情。可以藏往知來。開物成務。故政教施于人理。祥應變于天時。得失雖微罔不昭著。故王者君天下。先奉天道以他人情事布德行政以順人心者當視九宮考其入卦調四序

而行八節。是謂泰天。則人君行事詳矣。未有人

怒逆

處

而行八節是謂泰天則人君行事詳矣未有人心悅于下而天意怒于上者未有天理遂于下者而天道順于上者嗚呼興亡治亂之由可得而見也太乙處九宮考治八卦以占君國強大有德者昌弱小飾詐者亡深觀時變察其精粗天人之際燦然明矣

明小遊軌運內卦所在術

小 二四

演上元甲子至所求積年以大遊卦周法一千九百二十除之。不盡以小周法二百二十去之。（九十）不盡爲卦數。（周餘。從卦率三十六約之。而以所得爲卦數。）不滿爲入卦以來年數。命起乾離艮震兌坤坎巽順行八卦算外。即得所求小遊太乙所在及年數。

明小遊軌運外卦所在術

（除）餘內外（卦所）求周餘以卦率二十四約之而一（以）所得

演上元甲子至所求積年以小遊卦周卦紀

在

値演上元甲子至所求積年以小遊卦周卦總元三百六十除之不盡以卦周二十四去之不盡爲卦周餘以卦率三約之而一以所得爲卦數不滿爲八卦以來年數命也起乾一離二艮三震四兌六坤七坎八巽九順行八卦算外即得所求小遊大乙外八卦所有卦及年數

明小遊內外卦象匯之所策數之術

畫

値小遊所求內外卦分老陽老陰少陽少陰畫其內次以所求外卦仍分老少陰陽畫于其外以道通之節得所求內外重卦之象故明動爻以小遊入內卦二十四年均分之則四年行一爻矣視小遊當年入內卦年數淺深以明之假如入內卦之年自一至四爲初爻之動小遊臨其中五至八則爲二爻之動則小遊于臨其中如得二十四年則小遊臨上爻之終是爲

臨其中五日至八則爲二爻之動則小遊于臨

其中如得二十四年則小遊臨上爻之終是爲動爻依此爲例也乾爲老陽坤爲老陰震坎艮爲少陽巽離兌爲少陰二十四年行一內卦者用宮數之數也三年行一外卦者效理三才之道也其一年理天次年理地三年理人也

明小遊統卦行爻所主災祥術

經曰小遊統卦行爻所主災祥先明于卦次明

臨筭

無

于爻。卦主其事。爻主其時。如大象言吉事終于吉。言凶事終于凶。先觀內體。次推外象。彰往察來。以示休咎。如小遊在二五之爻。行于中道。爲安。行之歲。平于初四二爻。爽和有應。爲吉。不和凶。應君臣失助。世不寧謐。行于內外極爻。事多凶變。如小遊值理天。初年之歲。天有變異。日月失輝。五緯不經。其度。地理之歲。風雨不調。禾穀不成。地有變理震。八之歲人民疾疫。時多荒歉。

失輝。五緯不經其度。地理之歲。風雨不調。禾穀

工

不成。地有變理震。人之歲人民疾疫。時多荒歉。更值關囚掩迫擊挾格對之年則主水旱災傷。刀兵饑饉。病疫流亡。內極尚輕。外極為重。又占動爻納甲在甲乙之下。風雷疾疫。丙丁之下。光焰火旱。口舌妖言。及后宮有讒。戊己之下。飛蝗土宮。及主大喪。庚辛之下。有兵革攻戰。賊盜相傷。國家不安。甚則妖彗變現。壬癸之下。淋雨陰

沉。大水溢川。后妃不安之事。又甲乙東齊。丙楚丁蠻。戊中原己豫。庚秦辛西域梁益。壬燕冀癸北狄。

又云子齊丑吳寅燕卯宋。辰鄭巳楚午周未秦。申晉酉趙戌魯亥衛。凡以動爻占之其下必主兵刀疾疫。水旱災廢。時宜修德施恩。省刑布濟。納諫逐讒。以消災變之時也。

明大小遊行宮卦不同術

大遊軌運三十六年行一所排得乾天之氣。小

明大小遊行宮卦不同術

乾

大遊軌運三十六年行一內卦得乾天之策小遊軌運三十四年行一內卦得乾坤地之策此所謂有大遊小遊之名分尊卑上下之別或問大遊得乾天之策何以行坤小遊得坤地之策何以行曰陰得陽而生陽得陰而成天地配合陰陽互用一陰一陽之謂道曲白成萬物而不遺者也此太乙變化之機陰陽行乎其中自然之理

此大遊小遊變易之體不可備論古者微妙在乎口訣難以書傳者此也

大遊十年行一卦爲之大運周六十四卦經六百四十年終

小遊三年行一卦爲之小運周六十四卦經一百九十二年方終

太乙數統宗大全卷十三

終

太乙數統宗大全卷十四

太乙數統宗大全卷十三

終

太乙數統宗大全卷十四

明太乙歷數之期術

日旁雲氣數

明太乙陽九百六厄會術

明陽九災變之期大小限數

求百六災變之期大小限數術

求陰陽九厄水旱各期之會術

陰陽水旱括

太乙數

太乙數

明太乙歷數之期術

夫歷數者帝王應天順人始終之期也故唐堯以授命于舜舜以授受命于禹湯文武之下迄于霸國鼎立之時始終治亂之期靡不精貫若合符節自堯舜之代以來莫不稱天以舉事孔子刪詩書不去也蓋聖人不絕天于人亦不以

天參人。絕天于人則天道廢。以天參人則國政失。（故）戎春秋書天容星變孔子未嘗道其所以然。日終則昃。月盈則虧。歷數始終之期譬如晝之有夜。孔子曰天何言哉。四時行焉。有春必有夏也。有始必至終焉。經云常以即位年干支加太義。太陽陰主四神之下（所臨）。而爲元會之期。王希明曰四神者太陽臨午未年亦爲太陽之下。陰主

臨子丑年亦爲陰主之下。爲之四神也。取其相

臨子丑年亦爲陰主之下爲之四神也取其相合互用而已如太陽在午未之年亦是陰主在子丑年亦是依此爲例用大義遷加干支者羣陰欲盡萬物懷妊取始終之理也太陽者天罡也陰主者天魁也故以卽年位加之視其魁罡所臨爲始終元會之期雖然當詳太乙入運氣卦爻象及大遊小遊軌運卦爻內外極限値月

曰四神者太陽臨午未年亦爲太陽之下陰主

迫擊格掩挾之年其驗昭著亦須占候天子初登之日曰日旁雲氣以其干支所得之數通而并之合而計之爲年小而計之爲月近而并之爲日也

日旁雲氣數

黃雲屬土其數五　白雲屬金其數九

青雲屬木其數三　又用八數當用成數

黑雲屬水其數六　赤雲屬火其數七

青雲屬木其數三

又用八數當用成數

黑雲屬水其數六　赤雲屬火其數七

甲己子午九　乙庚丑未八

丙辛寅申七　丁壬卯酉六

戊癸辰戌五　巳亥得單四

登位之日雲生丑（日）者多子雲生辰者多女雲魁日者絕嗣陰雲位不久五色雲綿遠壽昌子孫興旺以干爲日以支爲辰

明太乙陽九百六厄會術。

經曰太乙有陽九百六厄會者謂陽困于九陰窮于六陽六陰陽陰之極數也。極則有變災禍興焉。極有大小厲有淺深。大數之極臣弒其君。子弒其父天下紛紛血流滿野。小數之極大國弱小國强臣下逆命女后專權。四夷兵撓陽極大旱陰極水潦。國變民愁飢荒大作。

明陽九災變之期大小限數。

明陽九災變之期大小限數。

太歲有陽九之災者四千五百六十年爲一大限之極陽上元之大數終也四百五十六年爲一小限之極爲小元之數終也凡十陽九之小數積之以爲大數歲臨大小壽終之際人君宜修德修政修救修禳偃兵恤民省刑結和以應之。

大旱陰極水潦國變民愁飢荒大作。

限

除約

值演上元甲子至所求積年加陽盈差一百三十。以陽九大限元數四千五百六十除之。不盡以小限元數四百五十六納之。而亦所得爲元陽九小陽限之數。不滿爲大限。以來年數。命起第一小元之限。算外即得陽九之限。而入小元之旱。及年數淺深所在。

求百六災變之期大小限數術。

置演上元甲子至所求積年加陰盈差二千單

求百六災變之期大小限數術

置演上元甲子至所求積年加陰盈差二千七單五十以百六大限元數四千三百二十除之不盡以小限元數二百八十八約之而一以所得爲小限之數不滿爲大小限以來數年命起第一元之限算外卽得百六大小元之限及年數淺深所在凡百六經十五小元之限積之而成其一大元之數也大數之終災深小限之終則災淺

省

適通

已述于前。茲不又述也。大小數終之際。人君宜修德。修政。修救。修解。偃兵息民。結和通使。省刑薄斂。以應之。

求陰陽九厄水旱各期之會術

經曰。太乙有陽九之宮四千五百六十年爲一元之數也。數終之期。餘殃不息。化爲水旱。不備元數之外。而有八會爲之八死。道之則爲陰陽

九厄也。皆主水旱災傷也。

道通

一元數之終而有八會爲之八厄。遁之則爲陰陽

九厄也。皆主水旱災傷也。

陰陽水旱括

一元大數四千五百六十年。

一歷一百六年終。	一陽九災	旱九年。
二歷三百七十四年終。	二陰九災	水九年。
三歷四百八十年終。	三陽九災	旱九年。
四歷七百二十年終。	四陰七災	水七年。

五歷七百二十年終　五陽七災　旱七年

六歷六百年終　六陰五災　水五年

七歷六百年終　七陽五災　旱五年

八歷四百八十年終　八陰三災　水三年

九歷四百八十年終　九陽三災　旱三年

總合一元起數四千六百一十七策

置演上元甲子至所求積年加陰陽盈差一百

三千十以元法四千五百六十七約之而爲元數不

陽

三千以元法四千五百六十七約之而爲元數不盡命陰陽元七五三厄會之算以求之算外即得陰陽九厄水旱災傷之年歲陽爲旱歲陰爲水也

經曰陰陽九厄水旱九災者數因九會而能復其元也月有九道陰陽兼而成之數也凡四千六百一十七策爲之起元之數以起元之數自下

置演上元甲子至所求積年加陰陽盈差一百

而上遡之。則一元之數。而有三統。則一統之數。得一千五百三十九策。統有三會。則一會之數。五百一十三策。會有七十二章。則一章之數。得一十九策。二十七章者。蓋閏餘七周而定之也。凡九會之數。得二百四十三章。以章法十九而乘之。得四千六百一十七策。而合一起元之數也。

所謂九會而能復其元者。自下而上遡之。以一

所謂九會而能復其元者自下而上逼之。以一章二十九數而乘二十七章得五百一十三策。乃爲一會。以一會之數三因之。得一千五百三十九策。乃爲一統。以一統之策三因之。得四千六百一十七策。而復合一起元之數也。于中滅除陰陽水旱三災二七二五二三三九會九厄災年五十七數。算外卽得四千五百六十策。此正

謂陽九之元數也。夫陽九之數四乾爲一部（乾法一十九部法六十也）。五部爲一管（管法三百八十）。四管爲一統（統數一千五百二十）。三統爲一元。而御四千五百六十。是爲一元之大數也。其九會九厄水旱災傷之數五十七策。潛伏于陽九大數四千五百六十之中。分爲四因之爲八。而成九厄。其一百二六相近。乃二周之數而爲三九之厄。其二百二九之相比。乃二周之數而存二七之厄。其三因七八

近乃二四之數而爲三九之匝其二百二九之

相比乃二四之數而有二七之匝共三囙七八節氣亦二四之數而有二五之匝共四囙二六後次亦二四之數而有二三之匝共八囙九匝災會之年自始至終五十餘分之爲五十七境則八十年爲一境矣境數之終仍與災異原夫太乙之始行宮也

起正冬至日在甲子及八十年仍復甲子爲冬

至是爲一境之數。所以大遊攻治外卦以明歷數八十年行一宮周終內者而行陽九一境九之數也。

境終則災異生焉。陽九厄會之數取入相因者爲此也。

一曰二六相近者以六因八而得四十有八。陽九取盈以十倍之常四百八十年而災變作與二十也。

經曰二六相近者二六而因二八也。又得四百

經曰二六相近者二六而因二八也。又得四百八十年而災變生一。則兩會四百八十年也。并之得九百六十之數。而有陰陽三九之戹在出入之年也。若以二六相近九百六十年中分爲陰陽二九之戹。則虛其入元一百六九戹會之數也。

陽九初入元一百六十年爲陽九災變之期。而

存九年之旱者此百六之厄也百六之厄乃元數之餘分災變之餘氣若積而成閏非正數也而在天地開闢之初爲陽九之有限故一百六十年之終爲第一厄會而有九年之旱是一陽九之災也

以三百七十四年爲陰九災變之期而有九年水厄與陽九初限一百六年二數并之而得四

百八十年經謂二六相近者乃八因之盈數此

水厄。與陽九初限一百六年二之數并之。而得四

百八十年。經謂二六相近者乃八因之盈數。此二者合而得一因之數也。則相近之意在其中。故三百七十四年之終爲第一厄會。而有九年之水。是三陰九之災九也。以四百八十年又爲陽九災變之期。爲第二厄會將終之期。而有九年九數之旱。是五陽之災也。此易卦之爻六變之再數。乃復以六因八相

在此太乙之年。

倍之盈數也。

三曰二九相比者。謂以九因八而得七十二。陽九其數盈。以十倍之。常七百二十年而有災變作現。

經曰。二九相比者。兩九而因其兩八也。又得七百二十年而有災變。則兩飢七百二十也。并之得一千四百四十年。而有陰陽二七水旱之厄

得一千四百四十年。而有陰陽二七水旱之厄

在昔大有之年。

次以七百二十年爲陰七災變之期。爲四厄會將終之年。而七年之水。是四陰七之災也。

以七百二十年爲陽七災變之期。爲第五厄會將終之年。而有七年之旱。是五陽七之災也。此易爻九變之定數。窮則災生矣。

三曰七八并氣者。謂以七因八而得五十六年。

九取其數盈以十倍之當五百六十年也曰七八并氣者又以八因八而成六十四陰陽九取其數盈以十倍之當六百四十年七與八乃易之少陽少陰之策相因而不變者也不變則不能變化而化行其鬼神也故易窮則變變則通通則久乃以七八相因之策通而并之得一千二百之數褒多益少以齊其氣分第六百

而有陰陽二五水火之居在出入之年也

一千二百之數。褒多益少以齊其氣。分第六百

而有陰陽二五水旱之厄在出入之年也。
次以百六年爲陰五災變之期。爲第六厄會將終之年。而有五年之水旱第六陰五之災也。
次六百年爲陽五災變之期。第七厄會將終之年。而有五年之旱。是第七陽五之災也。
四曰二六復次者謂與六因八而得四十八。陽九取其盈數以十倍之當四百八十年。而有災

經

變也。

曰二六復次者兩六因兩八也。又得四百八十年而有災。復次者數得境而復次其元也。以兩會之數并之而得九百六十之策。而分陰陽二三水旱之厄在出入之年也。

以四百八十年爲陰三災變之期。爲第八厄會將終之年。而有三年之水。是爲第八陰三災之

將終之年。而有三年之水。是爲第八陰九三災之

也。以四百八十年爲陽三災變之期。爲第九厄會。將終之年。而有三年之旱。是爲第九陽九三災之也。（夫陽九元之中數有四轄。四轄之中乃有八因。八因之中而有九厄。九厄之數其用三九也。二七也。二五也。二三也。餘太至小。從極至微。積之五十有七。是爲災年。皆陽數也。故名曰陽九耳。陽九之年化爲水旱。或謂一三五七九俱爲陽數。今用九七五三。不用一者何也。答曰。一者數之母也。故虛一不用。不用者用之端也。故陽九之厄。而有九會。五陽主旱。四陰主水。旱爲凶荒災旱之年。水爲雨潦川瀆之歲。曆運有常。非偶然也。所以陽九用十九而爲終一章。四章而爲一部也。）

度有百分。四分分閏每年得二十五分之則八十年有二千分之數也。為之為日而得二十日也。計每日一百分也。凡四百二十日以六十約之又得七甲子之周則八十年為合四百八十七元甲子也。餘分皆盡。則八十歲仍復甲子為又三至也。亦九九虛一不用之正數也。大遊行災年五十七竟。及四千五百六十年仍復為陽九之元也。內陰陽水旱之災而用七八九六之數相因也。六水也。七火也。八木也。九金也。四乘互用遞相乘也。夫七八九六之數天地之所用也。陰陽之自然也。故九年七年五年三年之災有所定也。

五部而為一營也。四營而為一統也。三統而為一合元也。則四千五百六十歲為一元之正數也。于中用九七五三而為災變之數者從其太乙也。用八十年為一竟者從其穆也。三九一七二五二三二九厄之數。積之五十七竟一竟八十年。五十七個十年而總為四仟五百六十年仍合陽九元之正數也。故易謂立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛。

陽中用陰陰中用陽理之常也。故大遊太乙考台外卦八十年而行一周者是行陽九一竟之數也。竟終猶為災變也。八十年為一竟。者何也。法曰周天三百六十五度四分度之一也。歲周之日三百六十。乃三百六十五度也。甲子一周六十則一歲得六甲子之終也。凡八十歲則得四百八十之甲子也。歲之日不及五度者餘五日也。總八十年因之則五八得四百日也。又四分度之一者則八十年有八十分之數也。度有

太乙數大全 卷十五
六

23765
2227694 23764
2223764
0031

太乙數統宗大全之十五

目錄

明陽九百六大遊行限觀歷術
明國政草易法合數頭術
明歲中災發月日之期術
明太乙九宮貴神術
求九宮太乙貴神紀年術
九宮太乙貴神所在術
求太乙貴神鈎宮飛行所臨宮分術

明陽九百六大遊行限觀歷術

經曰太乙之神畏惡者大遊也其神巡行八卦彰往察來而觀歷運遠近之期乃行陽九百六

竟

名

之限以別元會之所在也其神所理外卦十年乃行一宮八十年而行一境此殆治陽九之災年也行五十七境及四千五百六十年而復一陽九之大數也其神所理內卦三十六年乃行一宮二百八十八年而行一境此殆治百六之厄年也行一十五境及四千三百二十年而復一百六之大數也陽九百六乃陽九陰六之君也

爲地

易之爲象在上爲天逆君也而爲陽乾元用九

故曰陽九大行大

名

爲地

百

外之

命

百六之大數也陽九百六乃陽九陰六之厄也

易之爲象在上爲天遊君也而爲陽乾元用九故曰陽九大行大遊行外卦主之在下臣道也而爲陰坤元用六故曰百六者六者陰六也大遊行內卦主之亦天五生土地十成之百六數取其盈以十倍之故名曰百六正數與陰之極是以大遊處巡行內卦二象以推陽九百六厯數遠近之限災厄所在故也凡帝王受形所稟自天其

須與

興亡否泰其有數存焉當此陽九百六之期命卽位之年干支加大義觀太陽陰主四神之下爲厄會之年也大義者天心也太陽天剛也陰主者天魁也故以卽位年干支加之觀其魁罡所臨而知厄會之期又雖參詳陽九百六而太乙入卦運氣爻象乃知歷數遠近之期也又以創業之主開基之君本命加卽位之年復視本命

陽

上之神見大神大義爲重陰主一之四見太陰陰主爲陽數主二之五見高叢大簇爲射鉞主

陽

主大威

休

入卦運氣爻象乃知歷數遠近之期也又以

數之卦開基之君本命加即位之年復視本命

上之神見大神大義爲重陰主一之四見太陰陰生爲陽數主二之五見高叢大簇爲對陰主三之六見呂申武德爲重陽主七之一見陽德天道爲陰數生八之二見地之火成爲太陽對主九之三如氣之臨旺相者益之囚死者損之皆視本命上神以明之同數爲旺生我爲相尅我爲死我尅爲囚我生爲體如此可知天地盈

德 主

虛之數依太乙式以卽位年干支加大義取太陽陰主下爲厄會從卽位年上起數視陰陽逆順而行以知位終之限也法當以大武和德爲界大武和德乃坤艮之宮也坤以右行自天道大威二大神大靈九及太陽高叢四呂申爲逆行如艮以左行自武德大簇六陰矣陰德七大義地主八陽局順行初從卽位年上視陰陽逆順

積而行之至厄會卽止非厄會幷行之視太乙

吉凶之餘推之

積而行之至厄會即止非厄會并行之視太乙吉凶之鈐推之

假令漢高祖本命甲寅乙未即位年以呂申加未復視呂申上神即見陰主為陰（陽殺）主殺二之五主一二十五帝再以即位年天道加太義太陽臨申陰主臨寅自即位年未宮起一逆行大威二大炅九高叢四計一十六年至主第十二年太乙

如畏以左行自武德大簇六陰矣陰德七大義
地主八陽局三順行初從即位年上視陰陽逆順

大六十七歲。其丙午歲與太乙格主崩也。

經曰當以即位年支加大義。視太陽陰主四神下爲厄會。此法亦論開業之主知一代之終期之歲也。

假令高祖以乙未年即位。先以乙未加大義。太陽臨申酉陰主臨寅卯其數後王莽以丙寅年簒位。合干支之數也。

所問政革易法令變更術。

經曰欲明國政革易法令變更風俗改常祀儀

陽臨申酉陰主臨寅卯其數王莽以丙寅年簒

位合千支之數也。

禮

明國政革易法令變更術。

經曰欲明國政革易法令變更風俗改常祀儀廢壞以呂申加卽位刑主新事之年。視太簇所臨之下爲國政革易。法令變更。風俗改常已期也服更易太陽所臨之下爲紀律隳廢。厄會兵刀。陰主所臨之下爲奸臣圖謀。凶變禍亂。地主所臨之下爲禮儀廢失。口舌謠言。武德所臨之下爲遷移異地。

宮

掓當宮。如大義所臨之下（為）掘損廢失。遠近遲速
之期，以當年干支之數推而明之。算和而長事
應在遠。算短不和事應在近。和（如）甲子（年）掓主（立）之算
和數長之年遠在九十。或一百八十。算短不
和之年近在九年。或一十八年。又視大簇太陽
陰主武德地主大義大（之）神所臨之宮有無囚杷
掩擊格對杜閉如遇之則所格（創）不善。變更有災

宮

也。

明歲中災廢月日之期術。

宮

陰主武德地主大義大神所臨之吉有無凶神

掩擊格對杜四如遇之則所格剋不善變更有沿

處

也。

明歲中災廢月日之期術。

經曰欲明歲中災廢月日之期者以太歲合神命加歲支視文昌天目所臨之下而爲災廢之期也衡虛亦然如文昌臨辰當三月辰見災九月亦然也欲明所起日辰以當月合神仍加當月之支視文昌天目所臨何位即爲日期也沖

處

龍馬

處亦然。又云以歲支合神加歲會。如文昌臨在陽宮主歲旱。在陰宮主歲水。如加在太乙之宮或格掩迫擊囚挾之閒。其年君臣不協。歲不豐稔穩也。

明太乙九宮貴神術

太乙九宮貴神者其來尚矣。黃帝氏未畫八卦而圖已出河洛。神龜背書之載有九宮定數。故

謂之圖已出于洛。神龜背之文有八卦九宮之象。皆為一時之瑞。天使龜負龍文示而出之。

龍馬

太乙九宮貴神者其來尚矣黃帝氏未畫八卦而圖已出河洛神龍龜背書之載有九宮定數故

有

謂之圖已出于洛神龜背之文有八卦九宮之象皆爲一時之瑞天使龜負龍文并而出之顯示于人聖人以道濟天下仰觀俯察則爲之法九宮八卦所以作也作之如何兼天地人而爲三才作三畫以象三才奠于四方四維之位是爲八卦兼三才而爲九宮九宮之位神靈託焉屬之有五行照之九神此太乙九宮之神于是

乎生矣經緯九虛立張綱紀以占九應實合圖書之瑞而皆出于三才既生萬物成焉莫不原于此再天地之數初始于一成于三終于九由三而爲九則數終而窮窮而變變而通天下遁變之事皆九宮太乙之神管攝總領焉故雖大化斡旋日月運行寒暑往來皆不離于九宮太乙貴神之內至于消息盈虛興廢治亂則氣數

白流而成變化故聖人作明遁以顯神極久耳

夫聖作以遁萬物之情神機失露幾無餘蘊焉

化幹旋日月運行寒暑往來皆不離于九宮太
乙貴神之內至于消息盈虛興廢治亂則氣數

著

順

自流而成變化故聖人作明述以顯神極久耳

夫聖人作以通萬物之情神機失露幾無餘蘊焉

自古聖賢得天授命時以濟天下以修民德以善民事吉凶與民共患誠以九宮太乙爲理治之本是書非人不與非賢不授切不可輕易而傳矣

求九宮太乙貴神紀年術

每入

值演上元甲子距所求積年以周法三百六十去之不盡爲宮周餘以紀法六十約之爲紀數不滿爲入紀以來年數共紀數年起第一紀算外卽得九宮太乙入紀年數

求九宮太乙貴神所在術

值周紀餘加宮盈差三以小周法九去之不盡命起一宮逆行九宮算外卽得九宮太乙貴神所在而爲值事也

一　太乙

九　天乙

八　太陰

貪

貴

鈎

鈎

值周紀餘加宮爲差三以小周法九去之不盡

命起一宮逆行九宮算外即得九宮太乙負神

所在而爲值事也

一太乙	宅宮七咸池	四招搖
九天乙	六青龍	三軒轅
八太陰	五天符	二攝提

求太乙貴神鈎宮飛行所臨宮分術

置小周餘所得之神爲值事命起鈎入中宮以相次之神飛出乾宮以次順行河圖九宮即太

鈎　鈎

乙貴神鈎宮飛行所臨宮分

一太乙　二攝提　三軒轅

鈎宮　四招搖　五天符（中五宮）　六青龍

七咸池　八太陰　九天乙

假令小局餘三即得太陰也卻以太陰鈎入中宮九天乙出遊一太乙在兌二攝提在艮三軒轅在離四招搖在坎五天符在坤六青龍在震七咸池在巽乃得鈎所臨以明吉凶

一太乙坎宮之祗其氣黑其形水其數一其位

宮九天乙出遊一太乙在兌二攝提在艮三軒

轅在離四招搖在坎五天符在坤六青龍在震

七咸池在巽乃得鈎所臨以明吉凶

一太乙坎宮之祇其氣黑其形水其數一其位正北也屬于坎勝于離畏于坤艮悅于乾兌震巽之方也其神所理之地天氣溟渤地氣堅寒黑氣彰霖雨作河水溢五穀不實至和悅旺相方也爲災滅半會五福三基吉神同司之分無凶主福災殃不生與太乙大遊四神同司天道

勝

黃

和

氣惡地氣不恭人多疾病瘟疫傷民所傷之方利以征伐所畏之方更加固守以防兵侵行震寒生于春行離寒生于夏行兌寒生于秋行坎寒生于冬也加行四維寒生于四季月也

二攝提坤宮之祗其氣敦其形土其數二其位西南之維也屬于坤勝于坎畏于震巽悅于乾兌離于艮也其神所理之地天多陰霧霜傷萬

四滿

災

物人病脾胃溼而肢腫濕水道不通面黃飢瘦

生和悅旺相之方爲減半會五福三基吉神同

和

西南之維也屬于坤勝于坎畏于震巽悅于乾兌離于艮也其神所理之地天多陰霧霜傷萬

四滿

三災

雨

防

行

物人病脾胃溼而肢腫濕水道不通面黃飢瘦生和悅旺相之方爲減半會五福三基吉神同司而露潤溼萬物同康國生加（嘉）瑞與大小遊四神凶殺同會（水火金土四神也）昏霧瘴寒民多病厄災土工興兵水火旱修武備以兵侵或巡幸其方遣使觀察所勝之方利以征伐所畏之方宜以固守行震春陰寒生離夏陰雨行兌秋霧嚴霜

行坎冬苦寒在四維平平。

三軒轅寓宮之祇其氣毒其形木其數三其位正東也屬于震勝于坤艮畏于乾兌悅于坎離和于巽也其神所理之地木氣化風萬物舒榮會五福三基吉神同司天地氣溫和地生加嘉瑞草木蕃秀穀帛成收與太乙或與大遊四神凶煞同并風災損物禾稼不成民病瘴厥寒熱之疾

時興兵盜所勝之方秋利以征伐所畏之方宜

夏

霜

巽於

時興兵盜所勝之方秋利以征伐所畏之方宜以固守行祇于春風雷早行于春雷擊物行于秋風霜傷物行于冬風寒非時而雷震

四招攝巽宮之祇其氣青其形木其數四其位東南之維也屬其木勝坤艮畏于乾兌悅于坎離和于震也其神所理之地風災傷節令不調旱澇不均禾稼不收絲麻損政令不行與至和

同并風災損物禾稼不成民病瘴厥寒熱之疾

與 與 多

悖陞相之左內輕外重為災減半五福三基吉神同司無凶主國治民安太乙大遊四神凶煞同並風熱感變化妖異羽蟲傷苗民安災饑饉卒病祟占疾風癘驚佈災拆地有變動山有墮崩招搖乃巽風之祇有所致之勝勢而地利以征伐所畏之方宜以風宮更與太乙四神同會水旱兵刀民流疾疫行春多風行夏傷禾行秋

冬

草木早凋行風寒折木

冬 與 雨

草木半凋行風寒折木。

五天符中宮之祇。其氣黃。其形土。其常五。其位

正中也。爲于帖勝于坎。畏于震巽。悅于乾兌離。

和于坤艮也。亦名天之使。而居中行八方也。主

土工動搖。旱澇飛蝗疾疫之事。至和悅旺相之

方爲災滅生。五福三基吉神同司其位天地氣溢

秋而霜露均潤。地產嘉祥。萬物豐茂。天符居天地

水旱兵戈民流疾疫。行春多風。行夏傷禾。行秋

和

夏

行

之中爲八方主宰之神也與吉神同會爲値年災減半也太乙與大小遊四神惡煞同并黃埃布野土工大興徭役人民時防稼穡水旱刀兵疾病大作所勝之方宜征伐所畏之方宜固守春上土工行下飛蝗行秋傷禾行冬疾病

六青龍乾宮之神其氣白其形金其數六其位西北之維也屬于乾勝于震巽畏于離悅于坤

則坎地于兌也其神所理也之地天氣不通地

和

悅

畏於坎于兌也其神所理也之地天氣不通地氣不滋時令大寒嚴霜損物北其地四盜起兵火相望侍至和曉旺相之方爲災減半會五福三甚吉神同司轉禍爲福與太乙大小遊四神惡殺同宮亢旱炎燥物常焦枯兵荒民流宜修武備所勝之方利以征伐所畏之方嚴兵固守行春令寒行夏令旱澇行秋蕭霜行冬兵盜大寒

醫蠱　殺兑　和

七咸池兌宮之祗。其氣白。其形金。其宮七。其位正西也。屬于兌。勝于震巽。畏于離火。慢于坤艮坎。和于乾也。其神所理之地西風至。醎酒生白埃起。霜熱物。咸池為西方換金之神所到之方物常乾焦。西風生燥故也。中風瘡瘍疾痢之厲行焉。至初悅旺相之方為災滅生。會五福三基吉神同會凶災不彰。邦國強盛。會太乙大小遊

凶謠

四神凶煞同司生內謀言外多兵盜伏宮之歲

凶謠

風

令

令

四神凶煞同司生內謠言外多兵盜伏宮之歲山川險異人多疾厄寒霜損物草木凋落與太歲合會大凡凶折木百物無成風疾疫痢之厄生矣所勝之方利以侵伐所畏之方宜以固守行春令寒行夏令燥熱亢旱行秋令嚴霜損禾行冬至大寒兵到物黃

八太陰艮宮之祇其氣黃其形土其首八其位

北維

離神

疫

稔其

東位之離也，屬于艮，勝于坎，畏于震，巽悅于乾兌，爲和于坤及中宮也。其所理之地，天地失色，日月無光，昏暗陰沉，時役盛行，祀享邪神，妄生妖異，雨露不均，歲無豐稔。至和悅旺相之宮，則爲災減半。合五福三基同司，無殃主禍，國泰民康。與太乙大小遊四神惡煞相會，陰人專權，臣下專政，令多土工，廣營宮室，徭役人民，有妨稼

於

主福

之

穡雨露不調時也所勝之方利以侵伐所畏之方宜以國守行兵四季天地昏晦日月皆失色也

九天乙離宮之祇其氣赤其形火其數九其位正南也天錫禍神其神所理之地時燥氣熱暴雨令行亢旱飛蝗發瘟瘴熱痢傷人至和悅旺相之方爲災減半會五福三基吉神同司災禍

不興。及生祥瑞。日月光彩。花卉鮮明。與太乙之上

不遂。四神惡煞同會。水火兵戈。民多疾病而興

害。所勝之方。利以征伐。所畏之方。更加固守。以

防兵侵。其行四季。節令失序。多燥少溫。

太乙數統宗大全之十五終。

太乙數統宗大全之十六

太乙數統宗大全之十五終

太乙數統宗大全之十六

九宮貴神統行變象術

一太乙北方坎宮之水神也其神統行之象變化以考其治故坎宮之祇爲水爲月爲雲爲雨爲霧爲江河爲溝瀆爲堤堰爲隱伏爲險陷爲矯輮爲盜爲血爲赤爲中男加憂爲心病爲勞爲耳爲弓輪爲水火族爲馬爲美脊爲青爲輿爲通

之

乖

居

爲氷木堅多心其神所經以合與吉神同宮而有

此禎祥之氣應與凶神同宮有此乖戾妖異之

氣興如爲水則水有變月則月有變爲雲爲雨

爲加憂爲隱伏等亦然以類而明之變化在其

中矣位臨正北也

二攝提西南方坤宮之祇土神也其神統行之

象變化以考其治故坤宮之祇爲地爲方爲大

興爲杌爲垣爲城垣爲宮室爲垣夷爲書契爲

象變化以考其治故坤宮之祇爲地爲方爲大

之 乖 若

輿爲布爲垣爲城垣爲宮室爲垣夷爲書契爲衆爲母爲后妃爲腹爲裳爲子母爲牛爲桑麻爲蕃殖爲吝嗇其神所經凶與吉坤同宮而有禎祥之氣應與凶神同宮有此乖戾妖異而興如爲地則地有變之兆城郭庶衆宮室等亦然以類而明之變化在其中矣方位西南也

三軒轅東方震宮之木神也其神統行之象變

荼
蘆之
乘興

化以考其治震宮之祇爲雷爲龍爲玄黃爲龠此爲奮趨爲大塗爲林爲殺爲晦爲長子爲主器爲主肝爲足爲走爲麟趾爲蹄延爲鍵籥爲蒼筤竹爲洋葦爲灰生爲猨兎爲距林爲棺槨爲動爲馬其神所經以合與吉神同宮而有此禎祥之氣與凶神同宮有此乘戾妖異之與如爲震則有雷變而擊物其餘以類而明之變化亦

在其中矣加居正東也

雷則有雷變而擊物其餘以類而明之變化亦

蝕 室 之

在其中矣方居正東也

四招搖東南方之木神也其神通行之象變化以致其治故巽宮之祇爲風爲散爲撓物爲虹霓爲長爲高爲八爲伏爲絜齊爲寶容爲東耒耨爲關市爲究躁重蝕爲木爲臭爲花卉爲難爲官匭爲進退爲工爲寡髮爲廣顙爲眉爲多白眼爲膽爲股爲伸縮其神所經以會與吉神同

綱紀

宮而禎祥之氣應。與凶神同宮有此戾妖異之氣與。如為風為散則有風變。事有散。如為虹霓為蝕為市亦然。以類而明變化在其中也。方位居東南方也。

五天符為中宮之土神也。為太乙之使。卦配在坤。理陰陽。調四時。絕繼明。法度。審運行九宮政治下土。察奸邪。循良吏。其神統行之象變化以

考其治。故中宮之祇為君后。為闔長。為拱服。為

治下土。察奸邪。循良吏。其神統行之象。變化以

綱之

考其治。故中宮之祇。爲君后。爲閽長。爲拱服。爲大興。爲蕃殖。爲蕃茂。爲重寔。爲城邑。爲紀綸。爲五常。爲治要。其神所經。次舍。與吉神同宮。有此禎祥豐瑞之氣。應。與凶神同宮。有此乖戾之氣興。如爲君后。則君后有變。爲閽老綱紀亦然。以類而明變化。在其中也。

六青龍西北乾宮之金神也。其神統行之象

之

七咸池西方兌宮之金神也其神統行之象變

變化以考其治故乾宮之祇爲天爲圜爲君爲父爲兵爲寨爲戰爲大赤爲銀漢爲淸明氣爲金玉爲頭首爲品類爲蕃殖爲縱爲馬其神所經以合與吉神同宮而有此禎祥慶瑞之氣應與凶神同宮有此乖戾妖異之氣與如爲天則天有變爲君爲災亦然皆以此類而明之變化在其中也位西北方也

之
妄
乖
星

七咸池西方兌宮之金神也。其神統行之象變化以考治。故兌宮之祇爲澤爲星。爲霜雪。爲剛鹵。爲兵爲斤斧。爲鑱搶。爲毀折。爲少女。爲美音容。爲巫。爲口。爲西戎。爲賤妾。爲口舌。爲羊。其神所經以合與吉神同宮而有此禎祥慶瑞之氣應。與凶神同宮行有此乖戾妖異之氣生。如爲澤則爲水澤有變。爲星有變。霜雪亦然。以類而明

在其中也。位西北方也。

喙

之

黔

之變化在其中也。方位正西也。

八太陰東北方艮宮之土神也。其神統行之象變化以致其道。故艮宮之祇爲山爲石爲土爲坡坂。爲少男。爲門闕爲閽寺爲苑囿爲山林。爲始終。爲徑路。爲弓矢爲虎豹。爲狗。爲果蓏。爲黔喙。爲堅木多心。其神所經如合與吉神同宮有此禎祥慶瑞之氣。應與凶神同宮有此乖戾妖

興之氣與如山則山存變爲門闕果蓏亦然以

此禎祥慶瑞之氣應與凶神同宮有此乘戾妖

戾之氣與如山則山作變爲門闕果蓏亦然以類而明之變化在其中也位居東北方也

九天乙南方離宮之火神也其神統行之象變化以致其治故離宮之祇爲文爲日爲麗爲戀明爲電爲旱爲燥爲冑爲戈兵爲牢獄爲乾卦爲中女爲目爲心爲文彩爲禮爲舟楫爲陶冶爲網罟爲烹飪爲雉爲鼈爲水族蟹螺龜蚌之

端

屬。木爲科上槁。其神所躔次合吉神同宮有此
禎祥慶瑞之氣應。與凶神同宮有此乘戾妖異
之氣與。如爲火爲日則日與火有變。爲戈兵甲
冑亦然。以類而明之變化在其中矣。

夫太乙九宮貴神數始于一。而終于九。竟而復
始。原始要終。而循環無瑞。周流不息也。其陽宮
之神有四。陰宮之神有四。天符爲太乙之使。命

配于坤也。陽宮之神乾震坎艮也。陰宮之神坤

偶

之神有四。陰宮之神有四。天徵為太乙之使。命

配于坤也。陽宮之神乾震坎艮也。陰宮之神坤巽離兌也。其中天地日月雷風山澤係焉。乾于西北以知大始。坤于西南以作成物。老陰老陽居無事之位。長子代父震居東方主生物之功。長女代母巽位居地戶。包水土之氣。坎離得位火南水北。艮兌為隅山澤相通。八卦之神有陰有陽。有柔有剛。天地萬物不離此也。陽神之行

柔

陰神從之流而為雨陰薄陽散而為風矣剛神之行柔神從之蒸而成雲氣畜而剛動則激而成疾雷主客先後敵陰陽順逆不同也風雨自天而降故先言陰陽雷雲自地而升故言剛柔天陽也陽必資陰故無陰則不能為雨地陰也陰必資陽故無陽不能成雷此陰陽之相資互代而主變化其義乃有深取故太乙貴神行九宮

悉八卦理陰陽調順逆焉八卦之神配在五行

二者

託跡託形

土

旣八卦理陰陽調順逆焉八卦之神配在五行則震巽爲木乾兌爲金坤艮爲土坎爲水離爲火獨金木土各二水火各一何也巽有生火之木居地四君火之位乾者生水之金居天六命門之位眞火不見託言乎巽木眞水不見託言乎乾金君火居離之前命門在坎之右可見陰陽生出之本矣艮居東北出土之時坤居西南

極木風

傷害也天符土神太乙之星使也位居中宮土

入土之時舉天地之一體也辰戌丑未屬土之寄旺四季亦若是也七曜云與乾坤共數爲九故名九宮之貴神也太乙水神水溢河決霖雨而爲災也攝提土神陰成爲寒疾或嚴霜而損物也軒轅神主生物之功五穀秀而成實也爲木多凡人民災厄所由生也招搖木神而生君火風火之災所由致也巽爲撓木物皆該禾稼而孩

土　大

傷害也。天符土神。太乙之星使也。位居中宮。土旺四季。工興焉。飛蝗出焉。疾病所由起也。青龍金神。而生眞水。凝寒霜雪皆物損也。兵革相待陽。石陰而生戰。咸池金神。兌宮。白虎出入。爲水霜雪甚而肅物。太陰之土神。陰暗之氣。日月所以無光也。霧氣光寒。疾癉所由起也。天乙火神。暑氣大行。燥熱亢旱。五穀多傷。又民多生疫厄

風火之災所由致也。巽爲撓木物皆該禾稼而殘

少

切卦

災也。故名禍神。其九宮之神歲遇伏格位相對制所畏之方皆爲凶多吉多凶少不能勝吉其凶自伏矣。凶多吉少吉不能勝凶凶災殃自生矣。在四季占之立春屬艮春分屬震立夏屬巽夏至屬離立秋屬坤秋分屬兌立冬屬乾冬至屬坎故節水旱災傷依九宮之神所到以占之。而八以所屬之宮。務宜坳記何再屬何宮屬哉。

與吉神同宮會合者則爲福矣。

切　卦

八以所屬之宮。務宜坎記何兩何宮屬哉。

與吉神同宮會合者則爲福矣。

五福　君基　臣基

民基　文昌　計神

與凶神同宮會合者則爲禍矣。

大遊　小遊　始擊

太乙水神　地乙土神

天乙金神　值符火神

郭璞靈曜經三則洛之數天一生水地六成之一屬于坎六乾九宮貴神統齊其氣經行生數而起于坎乃從河圖九宮而行也故一坎三坤三震四巽五中六乾七兌八艮九離是也十神太乙統齊其歲經行成數故踐一宮以就乾乃從太乙九宮而行也故一乾二離三艮四震五中六兌七坤八坎九巽是也夫九宮太乙貴神

動厥時統齊其氣變氣無方窮神知化所環歲

澄

奧

致

動厥時紀齊其氣變氣無方窮神知化所環歲時患有所至以占否泰

李淳風洗心澄思爲之修演非深于道者有不能知其詳簡其義奧通幽洞冥有始有卒天道之昭然于此見之矣

一太乙坎宮之水神也歲會十神太乙之年主水淋以穀絲蔴貴

中六乾七坤八坎九巽是也夫九宮太乙貴神

決 工

臨坎一宮爲伏宮冬至之氣水湧河溢霧露霜雪物蟲爲妖異

臨坤二宮立秋之氣江水泛漲土撥山兵起

臨震三宮春分之氣霜降不以時雷旱不以節禾稼傷蟲災

臨巽四宮立夏之氣雨水傷禾土工不興下臣專命

臨中五宮得四季之氣地震水湧爲災土工興

專命。

臨中五宮得四季之氣。地震水湧爲災。土工興作。丑未月尤甚。

臨乾六宮立冬之氣。土工興作。氷霜寒凍爲災。傷人。

臨兌七宮秋分之氣。兵戈重災。徵商尤甚。

臨艮八宮立春之氣。水土氣冷人多病。

臨離九宮夏至之氣。炎熱焦枯。雷震擊。稅斂重。

立秋

徵爲甚。

三攝提坤宮之土神也。歲會太乙之年主霜雪寒凍致傷五穀。土工興。

臨坎一宮冬至之氣。霜雪寒凝。人畜災傷。

臨坤二宮冬至之氣。寒霜殺物。時旱不雨。人多暴亡。

臨震三宮春分之氣。令時不與和霜寒傷物。五穀

臨震三宮春分之氣。令時不和與霜寒傷物。五

多覺。

臨巽四宮立夏之氣。節令反常。寒氣變災。人多疾疫。

臨中五宮四季之氣。霜凝雪寒。天下大冷。季冬尤甚。

臨乾六宮立冬之氣。寒氣凄凄。風冷入骨。旱而不雨。

氣

臨兌七宮秋分之氣旱災損穀田禾少成

臨艮八宮立春之氣霜雪損物草木殺傷

臨離九宮夏至之氣大風折木氣寒人病

三軒轅震宮之木神也歲會太乙之年主風雷雪擊物五穀不成人民疾厄

臨坎一宮冬至之氣多風冷氣逼人

臨坤二宮立秋之氣風雪大作損傷禾稼

臨震三宮春分之氣多雷旱而不雨

臨坤二宮立秋之氣風雨大作損傷禾稼。

臨震三宮春分之氣多雷旱而不雨。

臨巽四宮立夏之氣風雷災傷。

臨中五宮四季之氣天下風雷未月尤甚。

臨乾六宮立冬之氣時多風雨。

臨兌七宮秋分之氣風雷不收令不以節。

臨艮八宮立春之氣多風。

臨離九宮夏至之氣多風雷。

四招搖巽宮之杓神也。歲會太乙之年主盈雨

大風傷寒害禾稼。

臨坎一宮冬至之氣多風雨雪。

臨坤二宮立秋之氣多風雨。

臨震三宮春分之氣多風雨及雷。

驟

臨巽四宮立夏之氣多風聚雨。

臨中五宮四季之氣天下多雨多災。

臨乾六宮立冬之氣天下多風。

臨中五宮四季之氣天下多雨多災

臨乾六宮立冬之氣天下多風

臨兌七宮秋分之氣時多雨水

臨艮八宮立春之氣風雨陰連爲災

臨離九宮夏至之氣旱風枯木雷雨爲災

五天符中宮之土神也歲會太乙之年主地動疾疫土工蝗蟲

臨坎一宮冬至之氣水溢河決民生疾厄之災

土

臨坤二宮立秋之氣旱損五穀而生疫癘土工興作

臨震三宮春分之氣令不以節旱霜損禾雷不以時羽蟲爲灾

臨巽四宮立夏之氣霜雹工興作王命以廢國邑大荒

臨中五宮四季之氣天下多灾

臨乾六宮立冬之氣寒凍而暑土工興尤

臨中五宮、四季之氣。天下多災。

艮

臨乾六宮、立冬之氣。寒凍而畢。土工興尤。

臨兌七宮、秋分之氣。霜殺諸萬。

臨坎八宮、立春之氣。霜殺草木。土工民困。

臨離九宮、夏至之氣。旱傷萬物。

六青龍乾宮之金神也。歲會太乙之年、多霜雪寒兵小興。

臨坎一宮、冬至之氣。天道大寒。風雪大作。

早 凡 旱

臨坤二宮立秋之氣寒氣早行

臨震三宮春分之氣多風寒

臨巽四宮立夏之氣寒物不茂

臨中五宮四季之氣寒氣不解天下如之季冬尤甚

臨乾六宮立冬之氣大寒風雪降

臨兌七宮秋分之氣寒霜降早

臨艮八宮立春之氣大寒風雨雪

早

臨兌七宮秋分之氣寒霜降早

乚厶

不

臨艮八宮立春之氣大寒風雨雪

臨離九宮夏至之氣水災爲害兵小興

七咸池兌宮之金神也歲會太乙之年主霜凍殺物五穀致傷兵盜興作人畜病

臨坎一宮冬至之氣凍傷人及畜

臨坤二宮立秋之氣霜寒定解萬物不舒

臨震三宮春分之氣多風雨

臨巽四宮立夏之氣。寒氣傷物。人多疾厄。

臨中五宮四季之氣。天下大寒。萬物致傷。季冬尤甚。

臨乾六宮立冬之氣。霜雪大寒。

臨兌七宮秋分之氣。霜損萬物。

臨艮八宮立春之氣。多風寒。

臨離九宮夏至之氣。節不以時。天道變。傷物不

秀

榮。毀而不實。

秀乚△

坎

秋榮鑿而不實

八太陰艮宮之神土也歲會太乙之年主天地陰沉日月無光

臨坎一宮冬至天氣陰沉時多雨水

臨坤二宮立秋之氣沉陰速冷烏雲伏日

臨震三宮春分之氣昏晦陰沉日月失色

臨巽四宮立夏之氣陰沉細雨

臨離九宮夏至之氣節不以時天道變傷物不

乾

臨中五宮四季之氣陰沉霧巳丑未月爲甚

臨巽六宮立冬之氣陰沉少晴

臨兌七宮秋分之氣陰雨連連

臨艮八宮立春之氣天地昏晦日月失光

臨離九宮夏至之氣陰暗少晴

九天乙離之火神也歲會太乙之年主炎焦傷

五穀不氣人多疾厄

大熱

臨坎一宮冬至之氣天道旱澇

旱溫

臨坎一宮，冬至之氣。天逆旱溫。

臨坤二宮，立秋之氣。旱傷禾稼。大燥。

臨震三宮，春分之氣。小旱。稅斂重徵。

臨巽四宮，立夏之氣。旱氣損物。半收。

臨中五宮，四季之氣。主炎旱。

臨乾六宮，立冬之氣。旱瘟。蟄蟲出。

臨兌七宮，秋分之氣。天旱傷物。

瘟

察

臨兌八宮立春之氣旱澀傷物人畜不安

臨離九宮夏至之氣炎熱旱炎

李淳風云九宮太乙貴神隨歲遷變所臨之方各有所立以推其事若與太乙歲會合格對之宮爲災愈深如與吉神同宮禍殃自伏與凶神同位凶禍并作仍以吉凶旺相輕重淺深則歲中災祥可得而占也

太乙數統宗大全卷之十六終

中災祥可得而占也。

太乙數統宗大全卷之十六終。

太乙數大全

卷十七八

23766
23766
22765
003[illegible]

太乙數統宗大全之十七

明太乙歲會五運六氣所主術

五運行氣配屬之目

六運配屬之目

五運配五音

六氣配五行

運行太過之變

運行不及之變△
運行平氣之序、
運氣與太乙天符會合之目術。
明太乙與三旂行宮之合會術。
求太歲靑龍旂術。
太陰理旂所在術。
求宮氣赤旂所在術。

目終

明太乙歲會五運六氣所術。

夫太乙歲會五運六氣之政、猶權衡。善爲治者。

太陰理旅所在術

求宮氣赤旅所在術

目終

卑

體

濕

明太乙歲會五運六氣所術

夫太乙歲會五運六氣之政猶權衡善爲治者抑高而舉卑使均調順適而不失其豐則天地之和氣應也寒暑燥濕乃天地之陰陽也土木金水火乃地之陰陽此皆太乙而運行統焉天以無爲下應乎地地以有爲上應乎天陰陽升降寒暑迭推太乙神也周流其間則太過不及

之理可見也天目支曰武德順流萬世不易是爲主氣地目始擊對易遁遷隨歲推移是爲客氣主客相加或生或尅逆順之勢行也掩迫關四之所生矣九宮三旋與運相合謂之歲會一曰天會二曰歲會三曰運會三合輻湊則爲太乙天符太乙主客有在陽宮之神有在陰宮之神運行太歲有在陽干支年有在陰干支年以

誣

陽加陽其氣有餘以陰加陰其氣不足推而行之誠不容說古者聖人審主氣之常序察客氣

誣

陽加陽其氣有餘。以陰加陰其氣不足。推而行之誠不容說。古者聖人審主氣之常序。察客氣之推遷。則九宮之歲會所以節宣補。功必有深意存焉。

五運行氣配屬之目

土運	甲己之歲	土運統之。
金運	乙庚之歲	金運統之。

乙天符。太乙主客。有在陽宮之神。有在陰宮之神運行太歲有在陽干支年。有在陰干支年。以

水運　丙辛之歲水運統之。

木運　丁壬之歲木運統之。

火運　戊癸之歲火運統之。

六氣運配屬之目

少陰　子午之歲上見少陰。少陰之上熱氣主之。

太陰　丑未之歲上見太陰。太陰之上溼氣主之。

厥陰　巳亥之歲上見厥陰。厥陰之上風氣主之。

之○

太陰　丑未之歲上見太陰○太陰之上溼氣主

之○

厥陰　巳亥之歲上見厥陰○厥陰之上風氣主

之○

少陽　寅申之歲上見少陽○少陽之上相火主

之○

陽明　卯酉之歲上見陽明○陽明之上燥氣主

之○

太陽　辰戌之歲上見太陽。太陽之上寒氣主之。

五運配五音

土運配宮　黃天之氣橫于甲己爲土運。

金運配商　素天之氣橫于乙庚爲金運。

水運配羽　玄天之氣橫于丙辛爲水運。

木運配角　蒼天之氣橫于丁壬爲木運。

火運配徵　丹天之氣橫于戊癸爲火運。

六氣配五行

水運配
玄天之氣橫于丙辛爲水運

木運配角
蒼天之氣橫于丁壬爲木運

化

火運配徵
丹天之氣橫于戊癸爲火運

六氣配五行

厥陰風木風火 少陰君火熱化 太陰濕土雨化 少陽相火水化 陽明燥金清化 太陽大寒水寒化

運行太過之變

發生之紀
歲木太過風氣流行

水

赫曦之紀、歲火太過、炎暑流行。

敦阜之紀、歲土太過、雨溼流行。

堅成之紀、歲金太過、燥熱流行。

流衍之紀、歲水太過、寒氣流行。

故不常其德、則所勝來復。政當其理、則所勝同化。

運行不及之變

委和之紀、歲木不及、燥金流行。

伏明之紀、歲火不及、寒氣流行。

土

速

同化。

運行不及之變

委和之紀歲木不及燥金流行。

伏明之紀歲火不及寒氣流行。

卑監之紀歲土不及風氣乃行。

從革之紀歲金不及炎火乃行。

涸流之紀歲水不及溫風乃行。

故乘危而行不速而至。暴虐無德災反及之。

運行平氣之序

土季

敷和之紀五化宣平其應春

升明之紀五化均衡其應夏

備化之紀五化生明其應秋

靜順之紀五化滅多其應冬

主軍之紀五化齊備其應夏

故生而勿殺長而勿罰化而勿制藏而勿抑

是謂平氣

運氣與太乙天符合會之目衛

故生而勿殺長而勿罰化而勿制藏而勿抑

是爲氣平

年

運氣與太乙天符合會之目衡

太乙天符者乃太乙九宮神之使也其神位居九宮之中握權衡掌造化理運八方考治下土其著當年周天之氣遇與太乙天符同并者爲歲合會命之曰太乙天符也遇與在前相合其氣化陽年曰天符陰年曰歲會其法蓋本于者太古占候靈文在伏羲時鏤諸玉版而天眞元

藥

氣運行之紀因是論載。所以發明在變者焉。在黄帝時藏之靈蘭之室。而天乙紀論以次七帝之傳其篇五十。其章四十有二。始慈幼而終之審微。先衛生而次之約理。五運六氣九候三部與約石之變草木之興滅莫不備傳。

明太乙與三旂行宮之合會術。

經曰三旂者青龍太陰宮氣也。乃太乙之星使明之三旂也。考治下土指行其罰。若彗孛飛之類是也。所躔九宮十二辰以忌與太歲合會爲

明太乙與三旂行宮之合會術。

經曰三旂者青龍太陰宮氣也。乃太乙之星使

災

嚴

役旱

明之三旂也。教治下土指行其罰。若彗孛飛之類是也。所躔九宮十二辰以忌與太歲合會爲殃深重。大則除舊布新。小則兵饑疾疫。餘殃不息。化爲水旱。二神合會災纏。三辰會合寄急孟辰爲重。仲年次之。季又次之。在甲乙風雨不調。四時失序。丙丁燥旱雷雨傷禾。庚辛兵盜年霜殺物。壬癸水潦。五穀不登。戊己土工農傷禾稼。

竟
賊
虐
便
興

在三會三合之年。飛蝗蔽野。疫疾大興。兵至相殘。民流饑饉。賊重。徭役煩。民愁。蓋人事失于其下。天象變錯于上。蓋非天降。殃由人興。古者聖王之治。審造化。參盈虛。以處人謀。以消天變。德格于天。應猶影響者。術出自軒皇作。于漢世末。五代兵火之餘。經文雖明。古文缺裂。予考辨正文。引證有識者類他經有者據驗。

求太歲青龍旋術。

亥

求太歲青龍旋術

値積年以紀法六十去之不盡以小周法十二除之餘不盡者命起子邦順行十二辰次筭外即得太歲青龍旋與太歲周流同行故曰太歲青龍旋也其神一歲一遷從亥而子順行十二辰次三年一換衝六年一易常易常之時五穀小傷十二年爲一終周終周之時則有飢四終

子亥鄉

火

周之鑑及四十八年爲一勝貴乃除舊布新之時也凡終策及一百八年爲一流亡經十二終周一百四十四年爲盜賊兵起之時也至易終當終周之期審察三合三會之年于癸之鄉及歲刑之下其年受殃也或有過期與不及者在數終前後一二年可見也大抵青龍旋歲會所治在木多風在災旱在土在金兵戈在水漂溺

未

甲乙寅卯爲治木也丙丁巳午爲治火也戊己

朱

蝗

甲乙寅卯爲治木也。丙丁巳午爲治火也。戊己丑未爲治土也。庚辛申酉爲治金也。壬癸亥子爲治水也。歲干歲支應乎天地。天動地靜周流不息。以干支所屬上下相推。乃分衰旺而明輕重者。青龍旂之所治也。

又經云。其神發治寅卯木鄉之年。歲寒風雪。令不以時。發治巳午火鄉之年。火災旱澇。雷霆傷

置積年加邦盈差一十五。以大周法三百六十七

賦

湧

私。致治申酉之金鄉歲霜殺物。歲荒民饑。盜賊兵起。人多疾厄。致治亥子水鄉之年水川水溢。淫雨爲災。致治辰戌丑未土鄉之年土工妄興。營飾宮苑。囚屈忠良。厚賦斂。水湧川決。人民不安。所經分野爲災尤甚。其在十干之歲亦如是矣。

太陰理旂所在術。

太陰理旗所在術

理　行

置積年加邦盈差一十五以太周法三百六十去之不盡以小周法三十六除之不盡者以行邦率三約之爲邦數不滿爲入邦以來年數命起亥邦三年一移逆十二辰次第外即得太陰黑旗所在次舍

經云太陰者艮卦之精也一名黑旗初行起于亥邦右行十二辰以三年一移三十六年一周

天。主執法行令也。三年一小考。九年一大考。小考則小饑以行其罰。考治寅卯木鄉之年。陰晦多昏。日月失色。人民疾厄。考治巳午之年。夏多災旱。風雨不調。蟲傷禾稼。絲麻少收。考治申酉金鄉之年。嚴霜大雪凍風浸人。兵刼相凌。賊盜刼掠。考治亥子水鄉之年。淫雨滂沱。山川水湧。人民饑困。考治辰戌丑未土鄉之年。天多昏蒙。

日月失色。昏時大霧不明。土工大興。時防農穡。

人民饑困。考治辰戌丑未土鄉之年。天多昏蒙。

以 者 所

日月失色。昏晦大霧不明。土工大興。時防農穫。在十干之年亦如之。所經分野爲災尤甚。

求宮氣赤旂所在術。

置積年加邦盈差一大周法四十去之。不盡以小周法四除之。餘不盡考命起亥邦。逆行四孟之辰一年一移。算外卽得宮氣赤旂在次舍。

經曰宮氣者太乙之使也。一名赤旂。初起于亥。

榭

位

右行四孟一年一移。四年一周。所主之邦營宮室。餙台謝。勞人民。妨稼穡。宦丹青。換氣養。在限毀界之年災尤明。其神所考合會之歲水旱災傷。飛蝗竟野。兵戈盜賊。五穀不登。以行其罰。考寅卯木鄉之年歲旱尤熱。人民不安。桑麻不成。木果不實。考治巳年火鄉之年尤旱焦禾。人畜禁丁。考治申酉金鄉之年寒熱不調。雷電不實。

兵火侵凌民多疫厄。考治亥子水鄉水旱不均。

禁亡。考治申酉金鄉之年。寒熱不調。雷電不興。

禾

之如

左

兵灾侵凌。民多疫厄。考治亥子。水鄉水旱不均。民饑疾厄。考治辰戌丑未土鄉。安與衛從竊弄干戈。旱災傷。兵饑疫厄。五穀不豐。土工大作。在十干支年。亦爲之。所經分野。爲災尤甚也。

經曰。三旂之行。起自大義。發于天門。左右推移。周流不息。幽顯之用。指示其罰。吉凶匿否。在乎俯仰之間。故三旂之行。在先而右。後一順而二

一

歲

遁三年有一位之會九年有一三之合一合災輕青龍與宮氣故也三合災重青龍與宮氣太陰故也經謂二合災稍緩三合災重急者蓋青龍宮氣太陰俱合會于孟辰之藏并臨于換節之首年有旱變也當者之時道術不明人心不正妖孽惑人奸偽亂俗以致師旅更張徭役妄作水旱不堅禾稼不登人民疾疫而主荒亂三

旅之神合于甲乙之年春瘟夏旱秋霜冬寒傷

興

旅之神合于甲乙之年春瘟夏旱秋霜冬寒傷禾稼損草木人民疾厄畜獸災傷三合于丙丁之歲節序不調水旱并作寇盜相攻火炎爲災田蠶致傷三合戊己之年土工大作穀麻麥不收民饑油貴三合于庚辛之年水旱平均甚寒殺物與兵革草木傷壞二麥損民疫興三合于壬癸之歲大雨水湧豆穀遭傷魚鹽有損當此

之　省　沴

三之時人君宜審陰陽察順逆修明德理厥躬者法于內澤布于外納諫逆誅換兵恤民以消珍也

太乙數統宗大全之十七終

太乙數統宗大全之十八

太乙數統宗大全之十七終

太乙數統宗大全之十八

△明太乙七術
○明臨津問道第一
、明獅子反擲第二
、明白雲捲空第三
、明猛虎相距第四
、明雷公入水第五

大ナ數

○明白龍得雲第六

、明廻車無言第七

、明十六宮闕之神變化所主術。

、明州國災廢月數之期術。

△明太乙七術

經曰太乙七術者昔玄女授之于黄帝風后遂敗蚩尤于涿鹿之野用茲術焉後范蠡得之佐越王勾踐而吳國行成伯業與焉至秦失道炎漢將興張良因輔沛公西入關中則子嬰斷璧東會垓下項羽摧鋒然則入爲帝師出受將略

而

或攻或守靡不以此爲法有七謂之七術

明臨津問道第一術

夫臨津問道者言攻戰之法以權謀而輔仁義不敢有所輕舉也可不深思熟察臨津而問道焉審而後發始可知其濟度也古者用兵之法合五事而分三等一曰道二曰天地三曰將法自道天地自天地而將法先後之序也夫兵家

以道爲主則上合天心而御天時下通人事以

以道爲主則上合天心而得天時下通人事以服人心中知地形而得地利如此則攻而必勝守而必固也夫戰必欲勝不能必勝不如不戰故戰未必勝者不可以謂之善戰者也何足與言戰哉攻之必欲取不能必取不如不攻故攻未必取者不可以謂之善攻者也何足與言攻哉既已無一定之謀不可與決戰是攻不知用

而

自道天地自天地而將法先後之序也夫兵家

來

師之道焉。昔樂毅管仲得天地而不知以道。王猛謝安得將法而不知以道。皆失之一偏也。張良范蠡知道而以輔權謀。所以能知強弱所在。故第一爲臨津問道之術焉。經云平安之代敵兵來侵我境者。我欲討之未知其敵破在何期。如臨津渡問其道而破之也。（注曰當以呂申加敵起兵之年順行視大神所臨之下是其破年又加年知月而日亦可知）假如敵人于甲子年起兵便以呂申加子則

大神臨所

卯年爲其破年又以呂申加卯則大神臨午。

大神臨卯

卯年爲其破年。又以呂申加卯則大神臨午。午月爲其破月也。又以呂申加午則大神臨酉。酉日爲其破日也。又以呂申加酉則大神臨子。卽子時爲其破時也。如此則知卯年午月酉日子時而其敵敗兵爲當破之期也。餘倣此。

明獅子反擲第二術。

獅子反躑者西方之獸有兵師率衆之象反躑者兵師止而不進有回反之謂又如敵國破師兵旅奏愷而回亦反躑之義也

法曰當以呂申加敵起兵之年常曉大神所臨其神在四維之地反十八年方破如大神所臨四旺相之間亦不破也假令甲戌年敵人起兵便以呂申加戌則大神臨丑丑屬艮在東北方

再看大神臨子敵年休囚死位方為破期

紛也反十八年方為破期應在辛卯年為破矣

遏 猶

紛也。反十八年，方爲破期，應在辛卯年，爲破矣。如不候破期之年而進兵，不能克敵，則我師有反噬之謂也。

明白雲捲空第三術。

白雲者，兵家之氣，而名之以分主客勝負之源。謂兩陣相當，當謀太乙悉宜主客，明白雲焉。兵既衆矣，若白雲捲空，勢不可遏之象也。欲知主

便以呂申加戌，則大神臨丑，丑屬艮在東北方

敢

客勝負當用此法以占之。法曰以呂申加主客大將之宮視大神所臨之下如值囚死休墓者對陣交鋒攻戰大敗若大神所臨旺在相有氣之方士卒精銳勇敢死戰若在旺宮兵不觸犯也。

假令兩陣相當太乙入上元第一紀甲子日太乙在武德宮爲天目。主算得單也。主大將七宮主參將在一宮寅爲計神始擊在大武客

筭得十三客大將在三宮客參將在九宮卽以

七宮主叅將在一宮寅爲計神始擊在大武客

火

筭得十三，客大將在三宮，客叅將在九宮，即以呂申加主大將七宮，則大神臨一宮乾金之位。大神屬火，火能尅金。經曰：我尅者爲囚。此名大神臨囚，如布陣交鋒攻戰，敗。主人大敗，次以呂申加客大將之宮，則大神臨于九宮巽木之位。大神屬木，木能生之。經曰：生我者爲相。此名大神乘相氣，則客大勝也。（值此客勝之課對敵之時當先起手以應客則我兵勝矣）

相

明猛虎相距第四術

猛虎者兌西方金兵之象也距者兩陣相當各立營寨持之義也若先興兵攻敵之營當用此術以明可否法曰視敵下營日太乙在何宮以呂申加之看大神臨于何地如大神臨旺相其營不可攻若大神臨于衰死囚墓其營不久而見破矣宜進退攻之

假令敵以上元第一紀

甲子元第七局庚午日下營其日太乙三宮便

甲子元第七局庚午日下營其日太乙三宮便以呂申加三宮則大神臨于九宮木神之位經云生我者相此名大神乘相氣其營不可攻之也（可待休廢囚之令選日時時我以攻之）

明雷公入水第五術

雷公入水者言主客襲威之時大小兵將亡之象也其雷之聲振發也震驚百里張威耀武以

客

征

行徵誅使人兢兢而有恐懼也及主雷公入太之時其氣入地達于黃泉其聲伏其威息何以能震耀威雄而行其全功哉此主客大小將藏將亡之象當明此術以占之

法曰當以局申加太乙宮視大神所臨之下宮神若魁主大將所臨之宮即主大將當死若魁主參將之宮即主參將當死若魁客大將之宮客大將當死

將

若魁將參之宮客參將當死不然則兵將奔逃

郎主叅將當死若魁客大將之宮客大將當死

將

若魁將叅之宮客叅將當死不然則兵將奔逃叛亡之義也 假令太乙天上元第一紀甲子元第一十三局丙子日太乙在六宮文昌在大炅主筭得一十八主大將在八宮主叅將在四宮計神在寅始擊在太陽客筭得十九客大將在九宮客叅將在七宮以呂申加太乙所臨六宮之位則大神臨于一宮乾金之位主大將在

同

八宮坎水之位，金能生水。經曰生我者為相，則主大將乘相氣，客大將在九宮巽木之位，則大神所臨之金而能尅木，則客大將當應滅亡之兆。主大將乘相氣，自無凶也。

主客俱受尅之[illegible]皆受
是若主[illegible]可出戰

明白龍得雲第六術

白色為金，兵家之象也。龍之為物，變化無常，雲者變化之氣。與則合，異則離，故馬鳴而牛不應，

螽躍而蠖不隨，雲虎相避，風龍不遷，蓋出乎其

同

者變化之氣同則合。異則離。故馬鳴而牛不應。

騰

申

螽躍而蟻不隨。雲虎相避。風龍不遷。蓋出乎其氣類。兵者應變無方。將托神物以應之。龍得雲乃能升騰。兵得氣乃能應變。龍無雲無以升。兵無氣無以應變。凡出兵下營。先觀大將有氣與無氣也。如旺相有氣可以出兵下營。休囚無氣不可與出兵下營也。當明此術以占之。

法曰以呂并加太乙宮。視大神所臨之下而與主

客。夫將相生相比。旺相有氣。宜出兵下營。如主

客大將臨于囚休死墓無氣之地。不可出兵下

營。若彼軍大將刑尅我軍大將之宮。出兵必亡。

刑尅小將之宮。小將亦死也。假令上元第一

紀甲子元第二十三局乙酉日。太乙在九宮亥

昌在陰德。主算得十六。主大將在六宮。主參相

在八宮。計神在巳。始擊在天道。客算得三十三。

客大將在三宮。客參將在九宮。其日便以呂申

在八宮。計神在巳。始擊在天道。客算得三十三。

客大將在三宮。客參將在九宮。其日便以呂申加太乙九宮之位。則大神臨于大武七宮。坤屬土。主大將在六宮。屬金。則大神所臨之下而生主大將之宮。經曰。生我者爲相。此名主大將乘相氣。利于主。將行軍出兵。下營而得吉。客大將在三宮。屬土。與大神所臨之下同類。經曰。同類者爲旺。此名大將乘旺氣。亦利出兵下營爲

知
徑

吉則知此日主客皆利俱可出兵下營而得吉也

明回車無言第七篇

回車無言者謂出兵車之戰最爲難也貴在知幾而獲全功奏凱而旋上下情悅皆無言怨之義也武王問太公曰戰車奈何太公曰步貴知變動車貴知地形騎貴知別徑奇道三軍同名

而異用也凡車之死地有十其餘地有八武王

知

徑

變動。車貴之地形。騎貴知別徑奇道。三軍同名

殷

而異用也。凡車之死地有十。其餘地有八。武王曰、十死之地奈何。太公曰、往而無以還者車之死地也。越絕險阻乘敵遠行者車之竭地也。前易後險者車之困地也。陷之險阻而難出者車之絕地也。地下陷澤墨枯埴坎者車之勞地也。左險右易上陵仰反者車之逆地也。殷草橫畝犯歷深澤者車之拂地也。車少地易與步不

敵者車之敗地也後有溝瀆左有深水右有峻坂者車之壞地也日雨淋夜旬日不止道路潰陷前不能進後不能解者車之陷地也此十者爲車之死地也故拙將之所以見擒也明將之所以能避也武王曰八勝之法奈何太公曰敵之前後行陳未定即陷之旌旗擾亂人馬數動即陷之士卒或後或左或右即陷之敵陳不堅固

士卒前後相顧即陷之前往而疑後恐而懼即

士卒前後相顧卽陷之。前往而疑後恐而懼卽陷之。三軍函驚皆薄而起卽陷之。戰于易地暮不能解卽陷之。遠行而暮舍三軍恐懼卽陷之。此八者車之勝地也。明將于十害八勝敵雖周圍千乘萬騎前馳旁驅萬戰必勝矣。武王曰善哉。張良謂兵車出戰爲離防懼其伏。是以欲知其遊也故用回軋無言之術也。法曰以呂申加

陷之。士卒或後或左或右卽陷之。故陣不堅固

敵軍初來日時太乙之宮。視太神所臨之下。若彼軍在旺相其下有伏兵。宜防備之。若彼軍在囚休墓進其軍自破。無能爲也。立可尅之。如大神所臨之下若我軍在相旺亦自宜埋藏其兵以敵客也。

假令上元第一紀甲子元第二十八局辛卯日太乙在二宮。文昌在呂申。主算得十四。主大將在四宮。主參將在二宮。計神在亥。

始擊在大炅。客算得單九。客大將在九宮。客參

十四主大將在四宮主參將在二宮計神在亥

日出

始擊在大炅客算得單九客大將在九宮客參將在七宮便以呂申車如敵軍初來日太乙在二宮之位則大神臨大簇兌宮屬金其客大將在九宮巽木屬木則大神所臨之下金能尅木經曰尅我者爲死此名大將乘死氣主彼軍無伏兵自敗無能爲也凡欲明諸將旺相者當以同類爲旺生我爲相尅我爲死我尅爲囚我生

爲休也。假令高叢屬木。則呂申大炅同類爲旺。以大義地主爲相。武德大簇陰德爲死。和德太陽天道大武陰主陽德爲囚。大神爲休也。

明十六宮間之神變化所主術

經曰。太乙宮間十六神乃五行造化之變。在十二支四維之地。以八卦爲正宮屬陽。以八支爲間神屬陰。各有所主。以通變化吉凶之事。　子

爲地主位於北坎水性潤下物受滋始建子之

田

爲地主。位居北方坎水、性潤下。物受滋始。建子之月。陽氣始生。萬物在下。故名地主。主動搖言語之事。[illegible] 丑爲陽德。陽氣漸生。龍見于田。建丑之月。二陽在中。德施溥博。故名陽德。主施恩育物之事。[illegible] 艮爲和德。冬盡春和。寒往和生。陰陽氣交。時當溫舒。故名和德。主和集成就事。寅爲呂申。三陽之首。屈而復始。建寅之月。天氣始溫。

開神屬陰。各有所主。以通變化吉凶之事。

子

騰

得建

雷迅運

萬物生呂故名呂申主運主宰之事

卯爲高叢陽氣分勝木初正旺建卯之月雷電乃作萬物叢生故名高叢主發揮之事

辰爲太陽龍見于天五陽德位見辰之月雷行大威斗罡司擊故名太陽主厄會兵戈之事

巽爲大炅春夏相交光明發揮六陽盛極萬物結齊故名大炅主申命號令之事

巳爲大神陽德偶備大神雲威建巳之月天德變化萬物盛茂故名大

殺伐

神。震威。建巳之月。天德變化。萬物盛茂。故名大神。主毀折破廢之事。[illegible]午為大威。陰遇陽神。威德乃行。建午之月。大（火）炎任事。政令明新。故名大威。主光明烈烈威大之事。未為天道。二陰得位。陰氣漸長。建未之月。天道（氣）不（降）道。地道施履。故名天道。主陰私之事。（來往之路）坤為大武。夏秋氣交。炎火退避。金神司權。宮居坤位。故名大武。主兆[illegible]

震迅速

炅。主中命號令之事。

巳為大神。陽德備。大

血氣

[illegible]之人

騰

之事。

申為武德。當秋金神用事。建申之月。萬物欲死。萌蘖欲生。故名武德。主傳送遷徙之事。

酉為大簇。陰氣分勝。金神正旺。建酉之月。萬物成熟。大有品類。故名大簇。主更易肅殺之事。

戌為陰主。黃裳元吉。五陰得位。建戌之月。萬物凋落。斗魁所擊。故名陰主。主厄期兵戮之事。

乾為陰德。秋冬氣交。陰氣退避。陽氣復生。承

[illegible]

乾為始。故名陰德。主天祿命令之事。

亥為大

乾爲始故名陰德主天祿命令之事 亥爲大義坤順数貞載承物類建亥之月天地氣周萬物資始故名大義主計謀廢敗之事

明州國災廢月數之期術

經曰欲明州國君長運數厄會災廢月數之期者以太歲合神遍加月建視天目文昌掩格太乙之月以占災廢之期也 假令上元第一紀

甲子歲合陽德遍加月建正月二月天目文昌犯太乙宮爲掩七月八月對太乙宮爲格而爲災癈之期也而太乙中始擊有掩格之義文昌無掩格之理準此二法取用之以表其民

太乙數統宗大全之十八終

太乙數大全 卷十九 二十

23767
223666
2222766
003171

太乙數統宗大全卷十九

明城名以占厄會術
明飛符四殺之術
明城名歲內災廢所在術
刑殺例
九宮城名所主
十干城名所在

十干城所屬分野

十二支所屬分野

太乙恒星數位名術。

太乙數

明城名以占厄會術。

經曰欲知城名郡國厄會當。以呂申加城名。視太陽所臨之下。則此辰之年其城有兵搖爲厄。

陰主所臨之下則此辰之年其城有疾疫爲厄也。

李淳風法以呂申加城名干支并而推之。

經曰欲知城名郡國厄會當以呂申加城名觀

太陽所臨之下則此辰之年其城有兵搖爲厄

兵城

陰主所臨之下則此辰之年其城有疾疫爲厄也李淳風法以呂申加城名干支并而推之如荆州丁未先以呂申加丁則太陽臨辛陰主臨乙次以呂申加未則太陽臨酉太陰臨卯當以辛酉辛卯年其州有兵搖之厄乙卯乙酉年其州有疾厄之患也凡用攻其城名若與飛符四殺并者其城必魁若敵兵來攻我之城邑者

預　利　不

可攝知而衆歸守也。爲將相之術在其此耳。蓋固之道以人而固。以和爲貴。以權而重。無疎其親無怠其衆。無借兵柄。柄者將之所執。下之所從。借于人則失其權。害厥事也。孟子謂天時不如地利。地利不如人和。三里之城七里之郭環而攻之而不勝。夫環而攻之必有得天時者矣。然而勝者是天時不如地利也。城非不高也池

非不深也兵革非不堅利也米粟非不多也委而去之。是地利不如人和也。故曰域民不以封

不

而攻之而不勝夫環而攻之必有得天時者矣

然而勝者是天時不如地利也城非不高也池

固

助

天

非不深也兵革非不堅利也米粟非不多也委

而去之是地利不如人和也故曰域民不以封

疆之界固國不以山谿之險威天下不以兵革

之利得道者多寡失道者少助少助之至親戚

叛之多助之至天下順之以天下之所順攻親

戚之所叛故君子有不戰戰必勝矣

明飛徿四殺之術

其

占法曰久攻兵城若城名與飛符四殺并者必有屠城之象當以陰主加城名視地主所臨之下爲災煞又以城名合城神加城名視災殺所臨之下爲鬼殺月殺下爲天賊月殺者孟月在酉仲月在巳季月在丑是也殺陰下爲天吏殺殺陰者正月令寅爲首逆行六陽神是也

又法曰欲求災殺當以陰主加歲月日時視地

主所臨之下爲災煞又以歲月日時視災煞所臨之下爲鬼殺月殺下爲天賊殺殺（陰主）陰下爲天

陽

陰者正月令寅爲首逆行六陽神是也

又法曰欲求災殺當以陰主加歲月日時視地

主所臨之下爲災煞又以歲月日時視災煞所臨之下爲鬼殺月殺下爲天賊殺殺陰下爲天吏殺其將帥年命亦因此占之

則城名歲內災熢所在術

占法曰陽年以陽德加太歲子寅辰午申戌是也陰年以天道加太歲丑卯巳未酉亥是也視太陰主所臨城名之下則其城當有厄會以所

臨城名刑殺而明災發之期也。假令太陽陰主所加之地其當有厄會加其下城名得癸酉餘臨之刦殺在寅。災殺在卯。天殺在辰。地殺在巳。自刑在酉。則其城災發之期在正月二月三月四月八月是也。餘倣此。凡此二法其城有值刑殺者災廢尤深。大將軍及城守之主當生年命并者不可用兵也。

刑殺例

得申子辰城名者水

刦殺在巳。

災殺在午。

值刑殺者災禍尤深大將軍及城守之主當生年命并者不可用兵也

刑殺例

得申子辰城名者（水） 劫殺在巳 災殺在午

天殺在未 地殺在申 刑在東方 申刑寅

子刑卯 辰刑巳

得亥卯未城名者（木） 劫殺在申 災殺在酉

天殺在戌 地殺在亥 刑在北方 卯刑子

未刑戌（丑） 亥自刑

得寅午戌城名者　刼殺在亥　災殺在子

天殺在丑　地殺在寅　刑在南方　午自刑

戌刑未　寅刑巳

得巳酉丑城名者　刼殺在寅　災殺在卯

天殺在辰　地殺在巳　刑在西方　巳刑申

酉自刑　丑刑戌

九宮城名所主　子亥方仰合入解明五三宮　其餘十二宮

三

一宮冀州　丁丑

二宮荊州　丁卯

三宮青州　癸丑

四宮徐州　戊戌

五宮豫州　乙巳

六宮雍州　庚申

酉自刑　丑刑戌

九宮城名所主

干支方向如入絳明玉三宮若為十二宮

一宮冀州　丁丑　二宮荊州　丁未　三宮青州　癸丑

四宮徐州　戊戌　五宮豫州　乙巳　六宮雍州　甲申

七宮梁州　戊辰　八宮兗州　乙未　九宮揚州　癸酉

絳宮并州　十一　明堂益州　辛未　十二　玉堂幽州　癸卯

十干城名所在　祿支

甲在寅　乙在卯　丙戊在巳　丁己在午

庚在申　辛在酉　壬在亥　癸在子

酉自刑　丑刑戌

九宮城名所主

干支方向各入纏明主三宮

若移十二宮

三

一宮冀州　丙丑

二宮荊州　丙寅

三宮青州　癸丑

四宮徐州　戊戌

五宮豫州　乙巳

六宮雍州　甲申

七宮梁州　戊戌

八宮兗州　乙未

九宮揚州　癸酉

卯

宋琨曰以城名干支之數順行至太陽陰主之下算得幾何滿九之八十一數除之不滿者去十用零爲年三因爲月即知其災發之年月也甲己子午九乙庚丑未八丙辛寅申七丁壬卯酉六戊癸辰戌五巳亥得四數

丙在巳　丁巳在午

庚在申　辛在酉　壬在亥　癸在子

十干所屬分野

甲齊　乙東夷　丙楚　丁南蠻　戊魏

己韓　庚秦　辛西戎　壬燕　癸北狄

十二支所屬分野

子周　丑狄　寅楚　卯鄭　辰晉　巳吳

午秦　未宋　申齊　酉魯　戌趙　亥燕

凡太乙細分天下城名已述十二十三卷之中亦不再錄

太乙恒星數位名術

紫微宮（中元）

庶

午秦。未宋。申齊。酉魯。趙戌。亥燕。

凡太乙細分天下城名已述十二十三卷之中亦不再序

太乙恒星數位名術

紫微宮中

北極五星在宮之中

第一星太子

第二星帝王

第三星庶子

第四星后宮

左△

第五星天樞

四輔四星北極之樞

天乙一星

太乙一星在天乙星南

△東蕃八星

第一星天樞

第二星上宰

第三星少宰

第四星上弼

丞△ 垣△

第二星上宰。

第三星少宰。

第四星上輔。

第五星少輔。

第六星上衛。

第七星少衛。

第八星少丞。

北垣

西藩七星。亦近閶闔門與東藩相對。

第一星右樞。

第二星少尉。

第三星上輔。

第四星少輔。

第五星上衛。

第六星少衛。

第七星上丞。

（兩藩正南開如門象名閶闔門。）

陰德二星。在尚書之西。分爲二座。一爲陽德。一爲陰德。

第七星上丞。

門。兩藩正南開如門象名閶闔

杠△

陰德二星。在尚書之西。分為二座。一為陽德。一為陰德。

尚書五星。在門內東南隅。

柱下史一星。在極東。

女史一星。在柱北史。

御女四星。在勾陳之御女宮。

天柱五星。在門內華蓋柱之左。近東垣北。

大理二星。在門內近陰德。

杠△

勾陳六星 在華蓋下

天皇大帝一星 在勾陳宮中

六甲六星 在華蓋杠左

五帝内坐五星 在華蓋下勾陳上

華蓋七星 今四星

杠九星座 今無合十六星在勾陳上蔽大帝之

傳舍九星 在華蓋上

內階六星 在文昌北

六星 在東垣北

粟

傳舍九星在華蓋上

內階六星在文昌北

天廚六星在東垣北

八穀八星在西藩外五車星北一主稻二主黍三主大麥四主小麥五主大豆六主小豆七主菽八主麻子

天棓五星在女牀東北

天牀六星在閶闔門外

師公天

內廚二星在紫垣外西南

文昌六星在斗魁前

一上將、二次將、三貴相、四司祿、五司命、六司寇

三公三星在斗柄東

三台一星在斗魁杓南三星及魁第一星皆曰三公

太尊一星在中台北

天牢六星在斗魁下

太陽守一星在相星西

勢四星在太陽守北

太陽守一星 在相星西

勢四星 在太陽守北

相一星 在北斗南近作三星

元戈一星 在招搖北

天理四星 在斗魁中

北斗七星

第一天樞 第二旋 第三璣 第四權 第五衡 第

翼

六（開陽）第七（搖光）

輔一星（近開陽）其三十八座一百五十七星

太微宮（上元）

太微垣十星（在翼軫北）

左執法一星右執法一星（是爲藩中二星二星之間名端門）

東藩四星南第一星曰上相（其北爲東太陽門）

第二星曰次相（其北爲中華東門）

第三星曰次將（其北爲東太陰門）

相 相

第二星曰次相。其北爲中華東門。

第三星曰次將。其北爲東太陰門。

第四星曰上將。

西藩四星。南第一星曰上將。門其北爲西太陽

第二星曰次將。其北爲中華西門。

第三星曰次將。其北爲西太陰門。

第四星曰上將。

謁者一星。在左執法東北。

乾

坐

三公三星在謁者東北

九卿三星在三公北

內五諸侯五星在九卿北

屏四星近右執法在端門內帝坐南

黃帝內坐一星在太微中

四帝內坐四星黑夾黃帝坐東蒼南赤西白北

幸臣一星在帝坐北門

幸

太子一星在帝坐西

幸

坐

宰臣一星。在帝

北門。

幸

西

三台

南

太子一星。在宰臣西。

從官一星。在太子北。

郎將一星。在郎位東北。

虎賁一星。在太微西藩外上相之西下台之南。

常陳七星。在郎位北。

郎位十五星。在帝坐東北。又在二十四星

明堂三星。在太微西北角外。

藩

上

靈台三星。在明堂西。

長垣四星。在少微南。

少微四星。（在太微西南北列士大夫之位也。一名虎士。）

三台六星。

西近文昌二星曰上台。一星爲天子。下一星爲女主。對軒轅二星曰中台。上一星爲諸侯三公。下一星爲卿大夫。抵太微二星

曰下台。上一星爲士。下一星爲庶人。又爲

共

曰下台上一星爲士下一星爲庶人又爲

天攙又名泰階

其二十座七十八星

天市垣（下元）

天市二十二星在天市垣南門內

市樓六星在市中臨箕宿之上

車肆二星在房心東北

宗正二星。在帝坐東北

宗人四星。在宗正東

宗星二星。在宗人東北侯星東。

帛度一星在宗星東南。

屠肆三星在帛度東南

侯一星。在帝坐東北。

帝坐一星。在天市中。帝坐有五。在紫微宮。一

近大角一近心宿。一在太微宮。

宦者四星。在帝坐西南

宦者四星。在帝坐西南

列肆二星。在魁西北

斗五星。在宦者西南

斛四星。在市樓北

貫索九星。在七公前。

七公七星。在招搖東橫列貫索之上。

天紀九星。在貫索東

帝坐一星。在天市中。帝坐有五。在紫微宮。一

近大角一近心宿。一在太微宮。

女牀三星。在天紀北。

共十座。八十七星。

太乙數統宗大全卷十九

終。

識

集祕堂梓

太乙數統宗大全卷十九

終

數臨紀應編

集福堂梓

太乙數數臨紀應編卷二十

明太乙運行入卦紀年術
明太乙入運行爻災變術
明太乙運行爻變卦術
明統運入卦觀象之期
八卦觀象例
納甲法

明太乙行運次序術。

明太乙在四維知其動靜術。

明太乙行運入卦歷數之期。

明太乙數流年太歲值卦術。

六十四卦次序。

明太乙歲本論建子爲正術。

太乙數

明太乙行運入卦紀年術

上元甲子開闢以來歷代幽遠積數太繁今截自周敬王四十三年甲子太乙入第二運男女交覯之震卦初九爻爲始推算錄列于后庶易見焉

周敬王四十三年甲子太乙入震卦初九爻

周赧王六年壬子太乙入巽卦初六爻。

漢武帝元狩六年甲子。太乙入恒卦初六爻。

漢明帝永平七年上元甲子太乙入益卦初九爻。

魏昭陵公正始五年甲子。太乙入坎卦初六爻。

晉安帝義熙八年壬子太乙入離卦初九爻。

隋文帝仁義四年上元甲子太乙入既濟初爻。

唐德宗興元年甲子太乙入未濟初六爻。

隋文帝仁壽四年上元甲子太乙入既濟初爻。

唐德宗興元年甲子太乙入未濟初六爻。

宋太祖乾德二年上元甲子太乙入艮卦初六爻。

元太定上元甲子太乙入損卦初九爻。

明太乙入運行爻災變術。

經曰帝王興衰年紀否泰。皆陰陽相推。迭相代謝。自然之理也。凡太乙在一卦之中而行初爻

爲建功立德之限。上爻爲外極災變之限。惟太乙行十二支乃中正平安之限。二爲時之正世。五爲時之已過。其六爻之中察其陰陽得位則政治。陰陽失位則政亂。陽爻有應者得君得臣之助。無應者失。君失臣之輔。君臣合則政道亨。君臣乖則政道廢。太乙理二爻之時陽雖失位天下亦安靜和寧。惟臨出運之際國有災殃。太乙行

若再政

至五爻陰陽失位君弱臣強。后妃外戚臣下專。

亦安靜和寧。惟臨出運之際國有災殃。太乙行

若再政　萃　助　行八　坤

至五爻陰陽失位君弱臣強。后妃外戚臣下專。故天下衰亡以其近于外極之限也。初爻爲建功立德之限。太乙所理之時而有功者。萃會而相斷焉。

明太乙運行爻變卦術。

經曰太乙卦之中。各有所變。一爻之內各有所主。若之變得乾有應則明德之君理于國。無應

乾　主

則僭亂僞主權于世。若之變得坤有應后妃宰政。貴戚臣下之謀。無應則兵變亂寇賊興。若乾坤二卦變在內卦事生于內。變在外卦事生事于外。以太乙月卦行運及計歲太乙揜迫關格等詳其所發之年。欲知創業之君僭亂之臣所起方位分野。先以初起卦而定之。次以紀甲而推之。則知其所起方位分野。乾西北。坎正北。艮

南　兌

東北。震正東。巽東南。離正南。坤西北。西正。子齊

南

兌

東北。震正東。巽東南。離正南。坤西北。西正。子齊分。青州。丑。吳越分。揚州。寅。燕分。幽州。卯。宋分。豫州。辰。鄭分。兗州。巳。楚分。荊州。午。周分。三河。未。秦分雍州。申。晉分。益州。酉。趙分。冀州。戌。魯分。徐州。亥。衛分。荊州。以變卦內外互體相類而推之。以配其姓氏名字也。皆以太乙所在之爻推之。

明。統運八卦觀象之期

之乙　主

帝王歷數順天應人。夫大一元之中管理所主十年天地開闢陰陽消長。邦國否泰人物盛衰。靡不符契。先賢經旨皆以太陽陰主之下爲曆數選格之期。若以此爲時何不終期哉。昔皇帝風后天聖英敏。互有明德。演太乙通天地萬物之情。運至至客敍君臣士民之訓。復有統卦定爻否泰相繼周而復始。古者遺經雖存存秘而

不露。漢子房孔明統運觀象推以卦爻。折分否

爻。否泰相繼周而復始。古者遺經雖存存秘而

不露。漢子房孔明統運觀象。推以卦爻。折分否泰。唐李淳風流入易軌。演以卦爻。取以納甲。推爲圖象。始終之期。存亡之次可得而知也。天地雖大難微否泰之機。陰陽至虛無藏動靜之數。自然之理也。

八卦觀象例

乾西北方之氣。在五行屬金。

堅

爲天爲圜爲健爲寒爲冰爲火赤爲戰其于
人也爲君爲父爲首爲顙爲運動爲幹辨爲
物其于物也爲金玉爲奇品爲蕃殖而及木
果其于馬也爲良馬爲老馬爲瘠駁馬

坤西南方之氣也在五行屬土
爲地爲方爲布爲均爲城邑爲泉爲書契爲
衆庶其于人也爲母爲妣爲最嗇也而爲腹

釜輿

其于物也爲金爲柄爲子母爲牛爲吝嗇爲

釜輿

主

衆庶。其于人也爲母爲妣。爲最蓄也而爲腹。

其于物也爲金爲椀。爲子母爲牛。爲吝嗇。爲柔柢。其于地也爲文爲異。

震東方之氣也在五行屬木。[illegible]

爲雷爲龍。爲玄黄。爲帝。爲奮起。爲大塗。爲林莽。爲軍。爲蕃鮮。爲動走爲健。其于人也爲長男。爲生器。爲肝爲足。爲好施。其于物也爲麟趾。爲狙豆。爲鍵鑰。爲蒼筤竹爲萑葦。爲反生。

悖蕃鷩

爲狡兔爲鉅杖爲棺槨其于馬也爲善鳴耕足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究爲健

巽東南之氣也而在五行屬木

爲風爲撓爲虹霓爲散爲木果爲高爲入爲伏爲潔爲齊爲繩爲直爲寶窖爲臭爲闕市爲躁卦爲蝕爲工其于人也爲長女爲寡髮

爲廣顙爲肩爲多白眼爲胆爲服爲甫繩爲

為躁卦。為蝕為工。其于人也。為長女。為寡髮。

耒耜

為廣顙。為肩。為多白眼。為胆為服。為帚綸。為進退。為近利市三倍。其于物也。為桼耜。為木為弃。為雞。為曲為直。為躁目。

坎北方之氣也。在五行屬水。

為水為月。為雲為雨。為霧露。為江河為溝瀆。為平為歸。為潤。為險阻。為隱伏。為矯輮。為盆。為血卦。為赤。其于人也。為中男。為加憂。為心

首

痳爲勞爲耳又爲耳疼其于物也爲弓輪爲狐其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通其于木也爲堅多心

離南方之氣也在五行屬火爲火爲日爲明爲繼明爲電爲旱爲燥爲甲胄爲干戈爲乾卦其于人也爲中女爲鋒爲

蚌

龜爲蚤爲鼠爲網罟爲舟楫爲陶冶爲竈爲

脾靜
養之物

漁。爲蚤。爲鼠。爲網罟。爲舟楫。爲陶冶。爲竈。爲烹飪。其于木也爲科上稿。

艮東北方之氣也。五行屬土。

爲山。爲止。爲石。爲徑路。爲門闕。爲閽寺。爲苑囿。爲始終。爲山林爲草。其于人也爲少男子。爲手爲指。爲脛。爲性爲高大。其于物也爲弓矢。爲虎。（原）爲狗。爲鼠。爲蘭爲畜爲果蓏。爲黔

官 △

喙之屬。其于木也，爲堅多節。

兌西方之氣也，在五行屬金。

爲澤，爲星，爲霜雪，爲剛鹵，爲斧斤金，爲撓搶。爲毀折，爲附決。其于八也，爲少女，爲美音，爲巫，爲義，爲說，爲肺，爲口舌之宮。其于物也，爲羊，爲井，爲血，爲粒食，爲果，爲鬼，爲角足之屬。

法曰：置帥位太乙卦行爻之年，陽爻三十六，陰

爻二十四。遇閹以掩追格擊提挾之年，乃有革

創

爻二十四。遇闗囚掩迫格擊提挾之年乃有草變興亡之事。陽九百六太陽陰主會合于出入首尾之年橫暴篡弒之厄必焉。人君祇畏天命。修德施仁。書云皇天無親。惟德是輔。欲知剘業之主僭亂之人以內外卦定之。以變象互體觀之。以納甲干支推之。大抵理不獨立。其勢必眾聚。然後變化出焉。乾坤純陽純陰。亦由三畫而

△

法曰置積位太乙卦行爻之年陽爻三十六。陰

主

繼

富旺

可遽

聚

成始生六子。況餘者乎。大聚之時。將以作本事爲吉也。而凶悔吝相繼隨之。有輿必有廢。理無獨立也。時與之聚。必上下正當。有而往則無悔。正而動。則無凶。群盜聚于林藪。必有渠魁。群小聚于朝廷。必有黨類。未進以爲禍福由生也。審者察于天時。正者行于正道。禍亂何由而作。然天地之氣。無聚而不散之理。亦無散而不聚之理。是故聖主除害。必絕其根。見利必養其後。非

聚

天地之氣無聚而不散之理亦無散而不聚之

理是故聖主除害必絶其根見利必養其後非達聚散之理何以能及此乎興廢所起觀于卦象取之五變推以納甲納甲者甲爻東兵在齊之分乙爻東夷丙爻正南吳楚丁爻蠻夷庚爻正西秦分之野辛爻梁益及于西戎壬爻正北冀薊之分癸爻北夷戊己中原豫州三河之野取之名雖卦象參以納甲五音而決之辰戌丑

未戊己爲宮申酉庚辛爲商寅卯甲乙爲角巳午丙丁爲徵亥子壬癸爲羽又甲乙配木丙丁火庚辛金壬癸水戊己土凡有應內有變變于內者應乎外變于外者應乎內變于下者應乎上變于上者應乎下應變之道陰陽之氣以類相從自然之理也

納甲法

乾納甲壬起子午順　兌納甲丁起巳逆行

納甲法

乾納甲壬起午順行。

離納甲己起卯逆行。

巽納甲辛起丑逆行。

艮納甲丙起辰順行。

兌納甲丁起巳逆行。

震納甲庚起子順行。

坎納甲戊起寅順行。

坤納甲乙癸起未亥逆行。

明太乙行運次序術。

經曰易太極而生兩儀乾天之體也而運乎上。坤地之質也而止乎下。天地既判其氣未交而

爲

爲否。天地之氣旣交而爲泰。此四卦爲天地否泰之運。天地交泰之後而男女生焉。乾一索而得男曰震。爲長男。坤一索而得女曰巽。巽而長女。長男長女而夫婦成。而爲恒。夫婦旣交爲益。乾再索而得男曰坎。坎爲中男。坤再索而得女曰離。離爲中女。中男中女而夫婦成。爲旣濟。夫婦旣交爲未濟。乾三索而得男曰艮。艮爲少男。

少

坤三索而得女曰兌。兌爲少女。少男少女而夫

少　成

坤三索而得女曰兌兌爲少女少男女女而夫婦成（爲損）夫婦既交而（爲咸）十二卦爲男女交親之運也天地判而男女生夫婦交而萬物故男治世于先女理事于後男之治也從父之道爲陽晶守政之運大壯至遯六卦次焉女之理也從母之道爲陰毳權衡之運自觀至臨六卦次焉坤陰也得陽育而生男乾陽也得陰化而生女男歸

女　女

于母。爲資育還原之運。自豫至謙六卦行焉。女應其父爲造化行天之運。小畜至履六卦屬焉。乾坤父母之道既應。必有繼父母者長男也。從長男者中男少男也。內外以陽剛爲治故爲剛中健至之運。自解至頤四卦通焉。代母者長女也。從長女者中少女也。內外以陰柔爲治故爲巽異位賢之運。自家人至大過四卦隨焉。陰陽

位

于陽君道順而天道謂故爲德義順命之運。自

位

男

于陽君道順而天道謂故爲德義順命之運自豐至困六卦適焉陰隨于陰君道逆而天道感故爲恒感留天之運自渙至賁六卦遷焉長男既息爲男之困也長女既息爲女之中困之也中男少女以相搏故爲寡陽相搏之運自蹇至蒙二卦歷焉寡陽相搏已終與少女相會故爲物極而終之運自睽至乾二卦命焉始于天地終于

宜除

不

物極一十二運。歷一萬一千五百二十年。

明太乙在四維知其動靜術。

經云盜賊兵革以殘民害。藩臣僭亂以迫其國。故數有吉凶法其祛禳。必主帝王避輦遷國以避其亂也。若其年太乙或天目在四維之鄉所遷必然。若太乙天目不在四維之鄉所遷必然。或太乙運行至于極交遇掩迫挾提關格之歲

所

亦必然也。欲知所幸之方以之變卦象而定之。

所大所

亦必然也欲知所幸之方以之變卦象而定之變爲乾爲天域坎爲險阻艮爲山陵震爲關梁巽爲林盤離爲湖陣坤爲大川兌爲池澤以內卦爲幸之地外卦爲所往之方以納甲支干推其分野之地

明太乙行運入卦歷數之期

經云陽爻之數九陰爻之數六皆以四營而成

或太乙運行至于極爻遇掩迫挾提關格之歲

四　期

爻之數。若陰陽得位當。以倍數于所立之限。若陰陽失位當。以正數于所立之限。仍視帝王卽位之年入限之數以定遠近之期。如太乙行至一爻爲時之正旺。其數稍長。三五之爻爲內極外極之限。其數短。初爻四爻五爻得位其應數長。失位無應數又以運命推之。而知年之限之也。

明太乙數流年太歲値卦術。

明太乙數流年太歲值卦術

經云欲知太乙流年太歲值卦者置演上元甲子所求積年以卦周六十四除之不盡者命起首一數而行一卦算外即得流年太歲所值之卦欲知值事動爻即是所求之年陽辰命數陽爻自下而上陰神命數陰爻自上而下欲明月內之事以所得之卦爲前六月所變之卦爻爲後

其

井之各

歲

六爻則各上下半年之期也命自動爻卽子屬正月之期陽爻之策三十有六陰爻之策二十有四將其餘而補不足則一爻客筭三十而爲一月之數也子寅辰午申戌屬陽年命數陽爻自下而升周而復始不取陰爻數至數爻而止卽爲值事動爻也丑卯巳未酉亥屬陰年命數陰爻自上而降周而復始不取陽爻數至歲爻

而止卽爲值事動爻也一假如丙午年置所求

陰爻。自上而降。周而復始。不取陽爻。數至歲爻

而止。即爲値事動爻也。一假如丙午年。置所求之數。六十四除之。外不盡三十二數。即得成卦。爲流年卦也。二欲知値事動爻。視流年丙午屬陽也。陽用陽爻自下而升。當從九三爻爲始。命起于子。升至九五。即見寅。復從九三爻爲始命又至九五。即見巳。又復至九三爻數。至午。即係丙午流年所得之卦爻也。乃得咸之萃也。以卦

言其事。以爻言其時。明月内之事。便自九三之爻爲正月之子。九四之爻爲二月之丑。九五之爻爲三月之寅。上六之爻爲四月之卯。初六之爻爲五月之辰。六二之爻爲六月之巳。至此則滿咸卦之用也。次用變卦萃之六三爻爲七月之午。九四之爻爲八月之未。九五之爻爲九月之申。上六之爻爲十月之酉。初六之爻爲十一

月之戌。六二之爻爲十二月之亥。以終變卦之

之申。上六之爻爲十月之酉。初六之爻爲十一

凡之成。六二之爻爲十二月之亥。以終變卦之用而爲一年之事也。餘皆推此。爲五二得中爲上吉。初四發次之忌內極外極之爻。以明卦象而言歳月休咎所主之事也。

六十四卦次序

乾坤屯蒙需訟師。比小畜履泰否。同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁。剝復无妄大畜頤。大過坎

離咸恒遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益夬姤萃升困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌渙節中孚小過既濟未濟。

、明太乙歲本論建子爲正術。（此書梁時所著。故用子爲正。）太乙天道之運自子始。年月日時四計皆然。天道自子爲始。故太乙自開闢上元甲子以來歲始于子。終于亥。此天道自然之運。故今夜子時

爲明日。今年子月自當爲明年。故太乙歲月日

始于子終于亥此天道自然之運故今夜子時

爲晦日今年子月自當爲明年故太乙歲月日

時四計之數皆始于子可無疑也

太乙數統宗大全卷二十

終

199.4
4519

太乙數大全

卷二十一 二十二

22767 23768 22767 003117

太乙數統宗大全卷二十一

明太乙統十二運卦象之術 上

乾　坤

否　恒

泰　震

益　坎

離　既濟

未濟。　艮。

兌及巽。　損

咸。

太乙數

明太乙統十二運卦象之術。

判ム

太乙數

明太乙統十二運卦象之術。

集上

其一曰天地否泰之運。夫易有太極而生兩儀。乾天之體也。而運乎上。坤地之質也。而止乎下。天地既列其氣未变而爲否。天地之氣既变而爲泰。故爲天地否泰之運始于乾而終于泰。五

卦計統八百年也。卦體天地否泰之象焉。每卦之內上九下六有四五六二之災。當此之時天下爲凶至交運首尾之年月行其運遇乾卦偏陽坤卦偏陰。否泰極爻多旱。泰卦陰陽風雨應時也。

乾 ☰（外卦）☰（內卦） 經百八十年。

象曰天行健。君子以自強不息。太乙統乾之卦人君此時寡欲勤政。以立天下長久之策。天以日運不息其行也健。故日月星辰豐數

乾

☰卦☰卦 經百八十年

象曰天行健君子以自强不息太乙統乾之卦

人君此時寡欲勤政以立天下長久之策天以日運不息其行也健故日月星辰晝夜迭見亙今古而爲天者常不息也人君體天行道其自强也不溺于聲色之娛不驕于玉食之奉毋惑于左右便嬖之習毋厭乎經術骨體之親所以爲人君者常不息也天德剛故行健君德剛故自强堯曰行其道舜曰孜孜慕孝禹曰孜孜湯

日新又新文王日昃不暇食武王夙夜罔或不勤太乙理之其有用于天運也昭昭矣

坤 ☷外卦 ☷内卦 經一百八十年

象曰地勢坤君子以厚德載物太乙統坤之卦人君此時好善忌勢有容天下之量也地有無不順勢無有不下人人君仰則觀象于天俯則觀法于地屈萬乘之尊納匹夫之賤恢恢乎無

關

所不容其勢坤也豈有專指坤爲人臣之象無關于人君乎人之一身動則爲乾靜則爲坤一

不順勢無有不下人人君何則觀象于天俯則
觀法于地。屈萬乘之尊。納匹夫之賤。惓惓乎無

闢

薄

所不容。其勢坤也。豈有專指坤爲人臣之象無闢于人君乎。人之一身動則爲乾。靜則爲坤。一身之間乾坤備。其極天下萬物皆備于我。可不合德之厚兼萬物而載之乎。大舜所以爲大者善與人同。故曰如天之無不覆。地之無不載。其或褊心狹量恩言無所入正諫不能容。變生肘腋而不知。禍起蕭牆而不悟。良由德博而物物

非我有也。當此之時、可不畏哉。可不戒哉。

否 ☰ 外卦 ☷ 內卦 經百八十年。

象曰、天地不交否。君子以儉德避難。不可榮以祿。太乙統否之卦。君此時畏天修德、而不敢自安。天下之奉也。天下之奉、即天之所以與君祿也。詩曰、宜民宜人、受祿于天。傳曰、善治則福祿日來。今天確然在上而不下濟。地隤然在下而

不上行。當閉塞之時、人君豈不懼以克健、惟難之避。可儼然自尊安享太平。人君之

也。詩曰宜民宜人受祿于天。傳曰善治則福祿

曰來今天確然在上而不下濟。地潰然在下而

不上行。當閉塞之時人君豈不懼以克健惟難之避。可儼然自尊安享太平。人君之主庶乎天威而可畏人事爲可勉也。堯欽若昊天湯欽崇天道文王翼翼小心武王祇承上帝者恐懼修省之意。宣王雲漢之詩曰兢兢業業如霆如雷。然則畏天之威于時保之。用震之象焉。

恒　☳外卦　☴內卦　經百八十年

象曰雷風恒君子以立不易方。太乙統恒之卦人君此時守居于天下之泰不以爲過歟。湯用此以巽己宜王用此以責己謂滅膳徹樂皆不可榮以祿之意也。若專指公卿大夫之祿言之失大象之意也。

泰　☷外　☰內　經百八十年。

象曰天地交泰。后以裁成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。太乙統泰入卦人君此時保泰之治。以去天下之泰甚矣。天氣下降地氣上升

泰三外三內經百八十年

象曰天地交泰后以裁成天地之道輔相天地

之宜以左右民太乙統泰入卦人君此時保泰之治以去天下之泰甚矣天氣下降地氣上升二氣交而萬物通謂之泰即和樂之極也下之未有不樂極而生悲者乎泰之道能去其泰甚裁成輔相之道亦可也皆所以保泰之治以左右吾民也天地之道由中而生天地之宜由和而生如此居泰之時保泰之治無泰甚之患也

左不偏于左。右不偏于右。納天地之民。皆歸吾中和之極矣。舜在璇璣玉衡以齊七政。禹平水土。稷樹百穀。臣作股肱。左右有民。得裁成輔相左右之義也。故舜愛天下以爲泰。設戒之諭。其二曰男女交親之道。繼之以天地交泰之後。天地交泰而男女生焉。乾一索而得男曰震。震爲長男。坤一索而得女曰巽。巽爲長女。長男長女而夫婦成。爲匹夫婦既交。爲益乾再索而得男曰坎。坎爲中男。坤再索而得女曰離。離爲中

天地交泰而男女生焉乾一索而得男曰震震爲長男坤一索而得女曰巽巽爲長女長男長女而夫婦成爲恒夫婦既交爲益乾再索而得男曰坎坎爲中男坤再索而得女曰離離爲中女中男中女而夫婦成爲既濟乾三索而得男爲艮艮爲少男坤三索而得女曰兌兌爲少女少男少女而夫婦成爲損夫婦既交爲咸男女各歸其親故愛之以男女交親之道始于震終于咸統十二卦歷三千一百六十年卦體男女

交親之象焉震巽爲長男長女之合成爲恆益爲長
男長女之合坎離爲中男中女之成既濟未濟
爲中男中女之合艮爲少男兌爲少女之成損
咸
爲少男少女之合太乙行雖忌凶害唯運度上
六上九爻爲甚焉歲月行其運內外極爻無愆
失位爲凶日時遇之陰陽合雨露均
震☳卦外☳卦內經百八十年

象曰游雷震君子以恐懼修省太乙統震之卦
洊
人君此時畏天之威修人事保天下之持者以

失位爲凶日時遇之陰陽合雨露均

震　☳卦（外）☳卦（內）　經百八十年

象曰游雷震君子以恐懼修省太乙統震之卦

人君此時畏天之威修人事保天下之時者以

震威相繼而作驚遠懼近游震雷之象也豈不

可畏哉人君生于深宮之中長于女子之服目

不睹稼穡之艱難耳不聞閭里之悲歎其心意

以驕其欲易以縱不知何爲而恐懼而未卜爲

修省惟天之恒不變立天下之大經動萬物者

莫疾乎雷。橈萬物者莫疾乎風。雷風二物貴乎有恒。雷（風）不恒則當（雷）之威裂矣。當（風）不恒則風之力窮矣。迅雷風烈必變爲非恒也。人君一動一靜四方之所觀聽。如雷風之于萬物。雷可恒動而震之乎。風可恒散而撓之乎。雷風以時而有恒。人君體道而守恒。立爲天下之大經者。如東南西北之不易也。故曰立不易方。古者謂天不變

道亦不變。禹繼（如）舜之繼堯三聖相授。（而守道于恒之象見之。）

西北之不易也。故曰立不易方。古者謂天不變

道亦不變。禹繼舜之繼堯三聖相授。（而守道于恒之象見之。）

益 ☴外卦 ☳內卦 經一百八十年。

象曰風雷益。君子以見善則遷。有過則改。太乙

統益之卦。人君此時。聖學日益。思以益天下之

民也。風之威得雷而益彰。雷之聲得風而益遠。

有益之象。風之入物也爲甚速。有見善速遷之。

雷象之收聲也。能自反。有改過反己之象。人君

學有日益者凡他遷善改過思以益天下也舜聞一善言見一善行若決江河流然莫之能禦舜非無善也其遷善之速如此舜學求益也以成湯之聖得仲虺之賢以賢臣輔聖君不稱其無過而稱其改過成湯非有過也其改過自反如此湯學求益也雖然求學日益爲道日損隨惟能懲忿窒慾日進于前然後遷善改過致益于

後損益二卦相爲用也

能懲忿空窒慾自損于前然後遷善改過致益于

後損益二卦相爲用也

坎 ☵外 ☵內 經一百八十年

象曰水游洊至習坎君子以常德行習教事太乙統坎之卦人君此時不可以平居忘險無事廢武所以教天下之有常也坎爲水上下相繼游洊至習坎然之象坎于八卦中獨加習之一字何也惟水可以習熟習則知險之可爲戒雖遇險而

有變臨險而能應矣人君常德于下不以平居忘險也習數事不以無事可廢武所以臨險而能應矣宣王有常德以立武事故能內修政事外攘夷狄復文武之境土修車馬備器械復會諸侯于東都因田獵而選車徒馬習坎之義也

離 ☲外卦 ☲內卦 經一百八十年

象曰明兩作離大人以繼明照于四方太乙統

離之卦人君此時明德相維不息所以照天下

離之卦人君此時明德相繼不息。所以照天下之無遺微也。上下皆離以火繼之明而作也。作者兵起之象。聖人作而萬物覩。眞人作而天下同。明而作乃是絕句。若曰作離非也。如天地交則爲泰。不交則爲否。若曰交泰非也。自乾至未濟大象義皆類此。其爲卦一字或二字自成一句。人君體離繼照。如舜之重華則明于庶。蔡于

象曰明兩作離。大人以繼明照于四方。太乙統

人倫。武王之重光則奄有天下。斤斤其明。當非是。

是時未聞閉塞之患也。四目者無不見之物。明作哲者武無不知之人。其照四方也。

既濟　☵外卦　☲内卦　經一百八十年。

象曰。水在火上既濟。君子以思患而預防之。太乙統既濟之卦。人君此時安不妄忘危。存不亡忘。治不忘亂。所與天下同患而備也。離爲火于下。坎

爲水于上。二者相濟而爲用。有既濟之象。然水

不忘亂所與天下同患而備也離爲火于下坎

爲水于上三者相濟而爲用有旣濟之象然水性必下火性必上而水下則爲未濟之卦于旣濟而知未濟則于安之中爲危之備于存之中爲亡之備于治之中爲亂之備此思患預防之明貴乎有先見之機也孔子曰人無遠慮則有近憂堯舜不以得天下爲樂而以得天下爲憂非思患而預防之乎若乃患至而後懼慮至而

後備、嚙臍而無及矣。詩曰、迨天之未陰雨、徹彼桑土、綢繆牖戶、可與言既濟之象。

未濟　☲外卦　☵內卦、經一百八十年。

象曰、火在水上未濟。君子以愼辨物居方。太乙統未濟之卦、人君此時、別天下之邪正、使不失其位。庶幾始于未濟、終于既濟也。當既濟則有未濟顛跡之患。今未濟卦、及于既濟、坎水在下。

離火在上。二者上下不相爲用。六爻觀之、三陽

未濟預防之患。今未濟卦亟于既濟坎水在下。

居ム

九ム

離火在上。二者上下不相爲用。六爻觀之三陽皆處陰位九二九四上九是也。三陰皆居陽位初六六三六五是也。陰陽各失其位則天下之邪正離矣。所以爲未濟欲其既濟而爲用必謹于辨物各居其方。使陽物得居其陽位。陰物得居其陰位。則坎水升于上。離火降于下。二者皆相爲用則未濟終于既濟也。未之一字有待而

然。八元八凱、舜則舉之、使之居于內。如辨陽物以居其方。共驩苗鯀、舜則去之、使之居于外。如辨陰物以居其方。舜火（大）功二十、舉十六相、去四凶也。地之末平、而終于平。天之末成、而終于成。三府三事之末治、而終于治。此未濟而終于既濟也。三卦相爲倚伏。有王王不困之意。夫是之謂參。人君體之。

艮

三外卦三內卦經一百八十年。

山

艮　☶外卦　☶內卦　經一百八十年。

象曰兼之艮。君子以思不出其位。太乙統艮之卦人君此時專守輔相之職不兼臣下之事使天下得盡其心也。上下皆艮有山之敬象。艮止也。各止其所有不可兼之義。故爲君必止于仁。爲臣必止于敬。爲父必止于慈。爲子必止于孝。各止其所之義也。書曰安汝止。詩曰夙夜敬止。人

君能知所止則志無不寧。學無不專。道無不進。天下之事雖不以身兼之。而天下之能事無不畢矣。觀舜之命禹不以命稷。命夔不以命龍。命皐陶不以命伯夷。舜亦不以衆職自任。恭己無爲。正南面而已。其若人主不安所止自以聰明過於臣下兼將相之事。失爲君之體。情不相通。上下睽隔。當此之時。禍豈小哉。

兌　☱外卦　☱內卦　經一百八十年。（巽卦講義亦同。其經仍百十年。）

上下敵應。當此之時。禍豈小哉。

兌（外三卦 內三卦）經一百八十年。（巽卦講義亦同。其經仍百十年。）

象曰麗澤兌。君子以朋友講習。太乙統兌之卦

人君此時。樂榮經術之士。講明天下有用之學。

兌爲澤說也。上下皆兌潤說萬物。而有威嚴之象。上說以從下。下說以告上。君臣之間以分則嚴。以道則親。謂之得友。言講習道德相爲樂也。說于聲色。極必有害。說于道義。久而彌益。以堯

永修

舜禹湯之聖皆詭于習堯學于君疇舜學于務成昭禹學于西王國湯學于成子伯玉至傅說告于高宗曰王人求多聞時惟建事學于古訓乃有獲事不師古以克求世匪說攸聞是知人君有朋友之習不亦詭乎

損

☶卦外 ☱卦內 經百八十年

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾太乙統損

之卦人君此時爲道自損深懼乎損天下之民

象曰山下有澤損。君子以懲忿窒慾。太乙統損

之卦人君此時爲道自損。深懼乎損天下之民也。艮爲山。兌爲澤。山下有澤山高澤卑以澤之深自損有損下之象。人君觀此象以自損。不以損民。艮止也。兌說也。將以懲忿必有以說之。將以窒慾而以民必有以正之。人君必以禮說。心忿自懲也。以禮制心慾自窒矣。于一人而損于天下爲益。懲忿則無爭。天下無征伐之苦。窒慾

奪 慾 歲 惟

則無貪天下無侵侵之患豈不爲天下益哉若其不能懲忿窒慾疵兵勞民始殆無寧歲損天下以快忿慾之私也惡知苗民逆命舜乃誕敷文德以來之惟恐忿之不懲成湯不近身聲色不殖貨利爲恐慾之不窒舜湯自損而天下不共損太乙經此之時不能自損而天下皆受其損也一字顧所用何如哉人君可不弢歟

戚三外三内經百八十年

一字顧所用何如哉○人君可不敬歟○

上 入

私

咸 ☱外 ☶內 經百八十年○

象曰山下有澤咸○君子以虛受人○太乙統咸之卦人君此時降高升卑○虛懷無彼○天下之人皆得而受之也○艮爲山居下○兌爲澤居上○山高而降澤卑而升山澤通氣○在咸感之象○人君所以感天下之心者亦降高升卑○示無我也○天下感人君之無我莫不相牽而歸之○歸之不窮○而受之

亦不窮。如山澤之通氣感應以相與。可得而窮乎。山何容心于愛。人君亦何容心于愛。舜愛天下不以爲泰。非容心也。惟其無心故舍己從人。樂取于人以爲善也。各以虛能應。鑑以虛能明。人君以虛能受。皆不期然而。然。咸山澤通氣謂之感應相與。不期而然。也。

太乙數統宗大全卷二十一　終。

太乙數統宗大全卷二十二

太乙數統宗大全卷二十一

終。

太乙數統宗大全卷二十二

明太乙統十二運卦象之術中

三大壯三　　三无妄三

需三　　三訟三

大畜　　遯

觀　　升

晉　　明夷

萃乚　臨乚○

豫乚　復乚○

比乚　師乚○

剝乚　謙乚○

太乙數

明太乙統十二運卦象之術

其三曰陽晶守政之運繼之以男女交親之後天地判而男女生夫婦交而萬物成男治世于先女理事于後男之治從父之道也故爲陽晶守政之運自大壯至遯統六卦歷一千一百五十二年卦體有陽晶守政之象焉此運大壯无

妄長男從父需訟中男從父大畜至遯少男從父也六卦太乙行至其運在年月則天多元極少雨澤之降五穀焦枯熒惑晝見旱風鼓飛口舌煩亂火災爲妖日時行其運多陽少陰雖太乙行至陰陽相應處有妄動之咎太乙行九三之爻內極亦以陽居陽故爲觸藩而羸其咎遇格對掩之年而有凶太乙理上六之爻則爲北極西

有觸藩之象遇關囚掩迫格對之年而有凶有

有觸藩之象。遇關囚掩迫格對之年而有凶。有變。各有其占。更逢陽九百六，禍亂尤深。算則（和）斯災患淺矣。仍宜修德。太乙理九二之爻，行于中以陽居中而得陰也。太乙理四九之爻，以陽居陰位，能（雖）難而應。貞吉悔亡。太乙理六二二（六）五之爻，居尊位，得中而无悔。以陰居陽者也。由此觀之，君人宜（値）此，其所慎壯也哉。其或（妄）用則有災眚

掩之年而有凶。太乙理上六之爻則爲此極西

勢以剛壯。一或丸（妄）動非禮也。況天下智愚而

之禍矣。

大壯 ☳外卦 ☰內卦 經百九十二年。

象曰雷在天上（大）壯。君子大（壯）以非禮勿履。太乙統大壯之卦。人君此時。知剛之爲戒。率民以中。使天下無非禮之犯。陽爲太陰（爲）小。四。四陽剛盛而動。故有大壯之象。壯者動以禮則吉。動于非禮則凶。人君其尊如天。其威如雷。其

勢以剛壯一或妄動非禮也況天下智愚而不知禮恃其剛壯强暴侵凌之風孰得而制之禹緣情制禮湯以禮制心文王化行無思犯禮武王動以禮遜文王之下成王周公以五禮防萬民之僞古者人君未有不謹于禮所以制其剛壯而率民以中也可不愼歟

无妄　☰外卦　☳内卦　經百九十二年

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物太乙統无妄之卦人君此時不敢先時妄動循天下萬物自然之理也乾爲天居上震爲雷居下動以天也雷以天行物不厭其行雷動則物與之俱動與其不妄動也雷非妄動物非妄與皆天理之自然人君動以天則无妄亦多亢旱少雨澤民遭憂也

亂

三卦外三卦內經百九十二年。

農

則无妄。亦多亢旱少雨澤民遭憂也。

需（☵外卦 ☰內卦）經百九十二年。

象曰雲上于天需。君子以飲食宴樂。太乙統需之卦人君此時優游以養天下之氣。非謂以飲食宴樂其一身也。雲方上于天上則雨可得而至地故存需之象。人君設學校以養天下之士。觀耕桑以養天下名器備軍儲以養天下之兵。豐廩祿以養天下之吏。使之優游自

得。晏樂其心。以養天下之氣。非一朝一夕之故也。觀鹿鳴之燕。嘉賓棠棣之華。兄弟伐木之晏。朋友故舊湛路之晏。有功諸侯。皆與飲食。相與晏樂。非獨樂其身也。不然有酒如池有餚如山。極九州之美味。爲國凶禍歟。

訟

☰卦外　☵卦內　經百九十二年。

象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。太乙

雜訟之卦。人君此時先事而慮。欲天下之無

象曰天與水違行訟君子以作事謀始太乙

續訟之卦人君此時先事而慮欲天下之無訟也天道西轉水性東流天與水相違有訟之象人君天下之訟皆起于相違故理教其爲父宜慈爲子必孝爲兄必友爲弟必恭各使知其教之所自立不可違者存焉至于臨財毋苟得臨難毋苟勉免狠毋求勝負憤毋求多此皆謀萌芽也人又慮其教聖之或違不

得已而懼之以刑。刑期于無刑。非樂于用刑也。故王者之法。如江湖之易避。各使知其刑之所自設。亦有不可違者存焉。于相違之相而有不可違之戒。豈拂天下之心哉。天與水相違勢也。天順行于西。水順行于東。無訟在于量。謀始在于心。始事在于作。制契之不明訟之者所由生也。人君設刑。不以勢而用理。使天

下人人懼之而訟焉有哉。無不安居也。

下人人懼之。而訟焉有哉。無不安居也。

大畜 三（外）卦 三（內）卦 經百九十二年。

象曰天在山中大畜。君子多識前言往行以畜其德。太乙統大畜之卦。人君此時好古博學。將以畜天下盛德之事也。艮山居上。乾天居下。所畜者大也。如山中安得有天而易中卦體也。特為虛象。故聖人設卦觀象。必有是

象、然後有是卦。山中焉得無天、天之蒼蒼豈正色也耶。凡空洞無物者、强名之爲天色。一身之中謂之性天。指其空洞無物者言之。然則嘗山中之空洞無物者、不謂之天可乎。人君體艮之篤實、乾之剛健、空洞其中、無所不納。凡前言往行可以爲盛德事者、兼收而并取。惟恐識之不多、學之不博、德之不廣、如天之

賓

在山中則其所畜者大矣。故曰剛健篤實輝

實

在山中則其所畜者大矣故曰剛健篤實輝光日新其德古之王人君多聞時惟建事學于古訓乃有獲傳說以告高宗得矣

遯

☰卦外 ☶卦內 經百九十二年

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

太乙統遯之卦人君此時知二陰之侵長所以遠天下之小人不可得而犯也艮爲山乾

上

爲天。山勢雖高天尊在上。山可得凌乎。二陰雖長四陽在。陰可得而剝乎。此小人有可遠之理。君子有不惡而嚴。施其威于不暴。用其術于用窺。正其在我。待其在彼。故使小人望其尊嚴終不可犯。亦將自遯去。如山之不凌天天亦不可惡其爲山也。小人不可以犯君子君子亦無惡于小人也。然人君與天同尊

其嚴。化熟存仁如天。其智如神。雖有四凶留

子君子亦無惡于小人也然人君與天同尊

舜

其嚴正其愛存仁如天其智如神雖有四凶留以侍舜亦垂衣拱手恭己正南面而已四裔咸服不失爲二君之嚴何惡之有人君此時體而用之焉

其四曰陰蠱權衡之運自觀至臨統六卦歷一千單八年繼之于陽晶宗政之後女子之治也從母之道故爲陰蠱權衡之運自觀至臨統六

觀

上下

經百八十年

處

卦歷一千單八年卦體陰龜權衡之象焉此運觀與升長女從母晉與明夷中女從母萃爲臨少女從母六卦太乙行其運年月王此則人主失國女主病治忌大水太陰晝光比難夜啼陰毒疹淡倚附霧捆曰時行其運多陰少陽雖行至陰陽相應盛亦多風雨而少晴明也

觀 ䷓ 上下 經百八十集

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教太乙統觀之卦人君此時察天下之體戚而施惠于民之時也巽居上爲風坤居下爲地風行地上而萬物鼓舞人皆得而見之故有觀之象二陽居尊四陰居下又有象仰之象巽風號令于上坤地象仰觀于下人君豈可漠然

高拱于九重之上。而不過知萬里之情哉。君論一相相論凡使使論凡守守論凡令所以省察郡國之幽隱觀覽風俗之厚薄。民憂亦憂。民喜亦喜。强者抑之。弱者扶之。善者喜之。惡者懲之。此觀物設教之時也。古者五載一巡狩。羣后四朝。敷奏以言。明試以功。傳之萬世爲可觀也。乃或望之不似人君。就之而不

毘所畏民僞以觀之哉。人君萬

審此而用之

皃所畏民何以觀之哉。人君萬審此而用之則國政無不嘉美矣。

升☷☴（上下）經百八十年。

象曰。地中生木升。君子以順德。積小以高大。而太乙號升之卦。人君此時積善不已。所以有天下之富貴。猶未盡其高且大也。木方生於地中。始於毫末。終於合抱。積而德彰。而躬富

有四海富而不驕。貴為天子貴而不矜。位升三王之上名升五帝之前升以德也。其若自以為德邁三皇功高五帝其責愈下。非順以積也。湯以七十里文王以百里少康亦以一旅之象皆謂之積德于後興。八君值此之時豈得不積善以行順哉。

晉 三三（上下） 經百八十年。

象曰明出地上君子以自昭明德。統太乙晉

下ム

象曰明出地上君子以自昭明德。統太乙晉之卦人君此時示天皆知聖德之明正不可欺也。離爲火爲日爲電。皆明物也。今出乎地上明不可掩。人君內以臨照百官。外以鑒觀四方。如日月之顯示萬物。且豈人君好用明之過哉。照以示百官戒懼而無曠隳之職。照以示四方使四方觀而無壅蔽之情。皆瞻自上

以下有不可欺之意否則百官欺于內四方欺于外一人欺于百姓惑于下豈不爲可懼哉文王光四方而顯明西土使大邦畏其力而小邦懷其德則庶民享作兄來弟至亦用明德顯之非爲昭昭使人昭昭者乎

明夷　上䷣下　經百八十年

象曰明入地中君子以莅衆明夷用晦而明

太乙統明夷之卦人君此時明德于內柔晦

象曰明入地中。君子以莅衆。用晦而明。

太乙統明夷之卦入君此時明德于內。柔晦于外。戒夫好察天地之失德。晉所以自昭明德者非用明之過也。明夷所以用晦而明者戒用明失德也。其明則一。其為用為不同。用于晉則文王之明顯。用于明夷則文王之明晦。一明一晦。譬如晝夜日月星辰迭隱迭見。其義深矣。書昔在帝堯欽明文思。又曰堯曰

聞舜之聰明欲主嗣位。又曰昔在文武聰明齊聖。承予作聰明亂舊章未嘗不深切以戒人主之用明也。明之一字明者徵矣。

萃（外☱卦　內☷卦）經百八十年。

象曰澤上于地萃。君子以除戎器戒不虞。太乙統萃之卦人君此時防天下聚匪為非。兌者說也。澤為口舌。坤順也。又為地。

又為衆。澤上于地其潤澤萬物蕃庶盛多。順

卒

又爲衆。澤上于地其潤澤萬物蕃庶盛多。順悅之時也。有萃之象。時方順說物方蕃庶。國家挺于般樂于怠傲。不知弓矢戟馬之習。一旦倉卒乖閙振隙聚而非者。皆爲趣于順非而悅成于口舌。呼吸之間。其何以防之。人君觀此之象除戎器。戒不虞。除治也。戒備也。如費誓一書善谷乃甲冑敽乃干無敢不弔。備

鍛 竆

乃弓矢、鍛乃戈矛、礪乃鋒鋭、無敢不善。孔子序之其有除戎征伐之備端。宣王復會于東都、可謂萃聚之時。然而不廢車馬之修、器械可防其備除匪聚集亂世而滅非者至也。

臨

䷒ 上下 經百八十年。

象曰澤上有地臨。君子以教思無窮容保民無疆。太乙統臨之卦八君此時臨民天下皆

歸、吾聖度之中。不見其畔岸也。坤順居之上

歸吾聖慶之中。不見其畔岸也。坤順居之上
兌說居之下。夫居上臨民。如地之生萬物而
不知其生。成萬物而不識其成。在載華嶽而不
重。振河海而不爲之洩。其爲聖慶也。故其
設教以化之。則思使民宜之。而不倦。由之而
不知。如舜之不窮其民是也。容之則無一民
非其民也。保之則無一民非其子也。豈有胡

越夷夏彼疆此界之分盛哉此人君慶順于上如地之無不載。百姓感悅于下如擇之無不被也。地之臨澤君之臨民其象如此。不臨亦一切以暴察之則朝令夕改。其變也可立而待。未見其無窮也。亦有以不少快己意則黎庭掃穴。指其長城以爲之限。保全陽以爲之。故未見无疆也。易之臨民大矣。

其五曰翼首還本之運。繼之于陰乘權衡之後。

故未見无疆也。易之臨民大矣。

復謙

稔

其五曰資育還本之運。繼之于陰爻權衡之後。坤陰也。得陽育而生男。乾陽也。得陰化而生女。男歸于母。故爲育資還本之運。自豫至謙統六卦歷九百三十六年。卦體資育還本之象焉。此運豫與復長男歸母。比與師中男歸母。剝與少男歸母。六卦太乙行至其運年月值此豐稔在前。與兵師在後。四夷賓服。德化平。日時行其運爲

窒

斯起屏斯倍（伸）晦斯光室斯通矣樂之出虛以

殷

豐稔之限至剝謙之卦天氣天氣多昏日月失其氣也

豫 上䷏下 經百五十六年

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德陰薦之上帝以配祖考太乙統豫之卦人君此時感詔和氣事天諭神所以享天下之樂也震在上坤在下有雷出地奮之象所以爲彊者襲

室

斯起斯屈斯倍晦斯光宅斯遍矣。樂之出虛以和人心。如雷之出地以悅萬物。人君如此作樂以詔至和。非圖樂鼓管笙之音而已也。將以崇大王者功成之德意。使陳之祖考以安樂之。書云八音堯諧。神人以和。此作樂之本意。人君值此宜。以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考之用也。

上坤在下。有雷出地奮之象。所以爲强者蓋

稽

心也。雖關機征。商利于所入方。且禁止。不敢

闢

復（上☷下☳）

經百五十六年。

象曰雷在地中復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。太乙統復之卦。此時人君愼天時。省人欲。以息天下之矜民也。雷出地爲豫。入地爲復。當至之日。一陽潛萌于子之時。萬物發生之氣。深藏乎其中也。先王于此日閉關。商旅不行。后不省方。不敢妄動。以息天下之

稽

商旅不行后不省方不敢妄動以息天下之

心也。雖關機征商利于所入方且禁止。不啓其門。所以仰貨利防嗜欲之萌也。十有一月朔詳巡狩先王省方正其時也。君后不省方將迎盈守成繼其後也。省方有時而動戒乎妄動之動也。當動蓄衆未勉勞衆。後復非勞衆之時。若乃算舟車程關架設宮市無時而不可何省方之有爲戒人君臨此時上順天道下息

覆

民心復之大義深有旨哉。

比　䷇　經百五十六年。

象曰地上有水比。先王以建萬國。親諸侯。太乙統比之卦。人君此時合天下之心。使無間也。水在地上。水與地爲一矣。今夫一杯之水試之水不離于地也。天下之心。且（宣）有離乎人君者哉。先王廣建萬國。親比諸侯。如心鐵石

儕之相連手足之相應也。吾親鄰位之親吾

汝

兆

臂之相連。手足之相應也。吾親郎位（汝）之親。吾
子郎汝之子。天下一家。萬國一體。此地上有
水比輔而無間也。周分同姓以爲本枝。強秦
罷封建而以孤立亡。紂有億比夷人離心離
德。天下古今之明驗也。且（豈）時殊事異而然歟。
古者封國（同）姓使天下不失比輔相親之義。雖
萬世可爲之則也。

師　上☷下☵　經百五十六年。

象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。太乙統師之卦。人君此時。當以防寇。所以存天下之民也。并殘民于鋒敵之地。自爲寇也。保之藏之。如地中之有水焉。水不可決。決爲患。故人君設兵以爲防。敵。其恐衝決之爲患也。苟無衝決之患。則水由地中。行其自。然。容君之使也。畜

之所也。然存無疾病而加砭劑藥于好戰而

之所也。且存無疾病而加砭鍼樂於好戰而殘者哉。師之爲卦坤在上。坎在下。以坤土制坎水且豈不易爲力乎。故曰智者若禹之行水行於地中也。行其所無事則智亦大矣。中國下與夷狄和親所以含羞不輕於戰行其無事。務在養民也。漢武帝承富庶之餘窮兵黷武勞民動衆殆無寧歲。至末年海內虛耗。戶

口減半。至下哀痛之詔晚矣哉。

剝（上下）䷖經百五十六年。

象曰山附于地剝。上以厚下安宅。太乙統剝之卦人君此時戒剝之幾。民固天下之本也。艮爲山居上。有爲人上之象焉。坤爲地居下。有爲民衆之象焉。以五陰而剝一陽則陰盛而陽微也。人君當此之時可不戒哉。凡居下

者不可不如坤之厚。坤載也。蓋高下以爲基。

者不可不如坤之厚。坤載也。蓋高下以爲基。貴以爲賤爲本。今山附于地而後高。民君托于民而後貴。是知民爲邦本。本固邦寧。譬之安宅。必先厚下以爲基也。剝之爻。剝則汲汲乎亡矣。聖人作易。特于剝之大象△以上宮之言。其上安由下厚也。詩之君子所以立太平之基也。厚下安宅也。瓊其瑤臺其室。自以爲安

堯

矣。其如厚下何。堯土階三尺、茅茨不翦而黃屋。其非本心務厚下也。當昔之時、雖有九水即九江之地、領流天下、乃有九年之水、而民不告病、不害皆堯。

謙　上☷下☶　經百五十六年。

象曰、地中有山、謙。君子以裒多益寡、稱物平施。太乙統謙之卦、人君此時平心而行天下

之時也。地卑、山本高、今高者處其下、卑者處

施太乙統謙之卦人君此時平心而行天下

謙

之時也地卑山本高今高者處處其下卑者處處其上地中之有山也蓋者考高下之故有討以之象人君此時富有四海不與以富貴自驕貴爲天子不以貴自矜于是稗裨集其有餘而增益其不足稱物之輕重如權衡之平施使人人慾滿其心且豈有不公不平之患哉惟其以富自驕而忽天下之貧以貴自矜而輕天下之

賤。使人人懷不平之忿。則兼并攘奪之風日昌。貧困盜賊之意日起。奮臂亂而爭取者皆峙峙乎岱宗之上。欲其為地中之山不可得也。設卦觀象數至于此其憂天下後世深也。

太乙數統宗大全卷二十二

終。

太乙數大全

卷二十三四

23769
[illegible]
[illegible]
[illegible]

太乙數統宗大全卷二十三

明太乙統運十二卦象之術下

小畜　姤

同人　大有

夬　履

解　屯

小過　頤

家人 鼎

中孚 大過

豐 噬嗑

歸妹 隨

節

困

渙

井

漸

井

漸

蠱

旅

賁

蹇

蒙

聯

章

太乙數

明太乙統運十二卦象之術下

其六曰造化符天之運繼之于資畜遯本之後坤陰也得陽而生男乾也陽也得陰而化生女女應其爻故爲造化符天之運自小畜至履

繼六卦體　一千二百二十四年卦體造化符天

如○女應其爻故爲造化符天之運○自小畜至履

統六卦歷一千二百二十四年○卦體造化符天之象焉○此遯小畜與姤長女應爻○同人與大有中女應爻○夬與履少女應爻○六卦太乙年月行其運先治後亂○天子至于臣庶踪跡未正○多龍少女而傾國事○駕幸西方步于險阻○日時行其運多狂風蓬勃○而傷草木禾稼也○

小畜 上三 下三 經二百單四年○

象曰風行天上小畜。君子以益文德。太乙統

小畜之卦人君此時行柔道以理天下之時

也。風之爲物[illegible]（愛）鼓動發。行于萬物甚大。令行

于天上則風之微（爲）力也。微矣。故有小畜之象。

人君此時所以柔懿其文德。而爲風之在天

上所畜者小也。乾剛在内不行于外。巽柔在

外不伏于内。外見柔而不行形其剛。所不覩雖

小其爲文德也益矣。舜修文德舞干羽于兩

階七旬而有苗來格。雖其赫赫

后ム

外不伏于内。外見柔而不行形其剛。所不見雖

小其爲文德也益矣。舜修文德舞干羽于兩階七旬而有苗來格。雖無赫赫飛雲大風之威而賓有獸舞儀之應。豈不益哉。

姤 上下 ☰☴ 經二百單四年。

象曰天下有風姤。以施命誥四方。太乙統姤之卦人君此時有命于天下。如風行則萬物無不遇也。乾爲天巽爲風。天下有風則風之

于物无所不入。有相遇之象。人君深居九重門遠萬里。四方仰之而天尊之如神。不可得而遇也。然地帝之命今咨爾有衆明聽大誥如父之詔乎子。子之聽命。莫不欣然相遇于一家。咸曰大哉王言。又曰一哉王心。因王言而見王心其相遇也深矣。古之聖人位此下四方萬里之下而外信乎鼓舞萬物无所不入者

逅

莫過乎命兮。詩云解姤相遇適我願兮。天下之願得也不謂之遇可乎。

王心共相遇也深矣古之聖人值此下四方
萬里之下而外信乎鼓舞萬物无所不入者

逅

莫過乎命。詩云解姤相遇適我願兮。天下
之願得也不謂之遇可乎。蓋姤者遇之時也。
同人☰上☲下　經二百單四年。
象曰天與火同人。君子以類族辨物。太乙統
同人之卦人君此時行親愛之仁不失天下
之大義也。天居上而高明火炎上而光明天
與火其同也。故有同人之象。其類雖同其物

自辨。天自天火自火不自害其爲同也。人之同類者莫不類乎親宗族愛之心人皆有之。仁也。仁而不失其大義者有辨物有焉。若君尊而臣卑父尊而子卑如天地有定位焉。萬物之有大小各辨其物。此天下之大義也。一槩以同言之必溺于私恩過于寵祿而驕奢淫佚所自邪也。人君善與同人如天之高清不

可得而喩如火之明不可得而掩知其同類

以同言之必溺于私恩過于寵祿而驕奢淫

佚所自邪也。人君善與同人如天之高淨淸不

可得而喻。如火之明不可得而掩。知其同類察其物，辨大舜所以明庶物，察人倫，不害其為善與人同者，此其義也。

大有 上☲下☰ 經二百單四年。

象曰：火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休體命。太乙統大有之卦，人君此時彰威行惠以及天下。所以奉上天之美意也。火既大明

矣。又出乎天上。則明光不燭。所有者大。故明
名。夫有人君。掩有天下之火。明見萬里之外。
善惡無所不知。于是先遏絕其惡人。以彰吾
之盛。然後善人自揚。以行吾之惠。天于肅殺
萬物之際。乃所以見生發萬物之心。此天之
休命也。人君順而行之。故所有愈大。所見愈
高而愈明矣。書云。遏絕苗民。逖命。重黎絕地

通與此義同。宜以行其時也。

夬　上　三三　下　經二百

亂而愈明矣書云遏絕苗民乃命重黎絕地

通與此義同宜以行其曉也

夬（☱上☰下）經二百四年

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌太乙統夬之卦人君此時施祿以公天下不敢執私恩以自居之時也兌爲上乾于下澤升于天必下及于物人君祿養羣下及於萬民者也惟此天澤無所不及豈以德惠自

則

居而已。私者忌人忌之也。夬者決也。決必有果。意果于施祿則若決江河沛然莫之能禦也。果于居德則執為私恩形于德色人之所同惡也。今古富貴不可驕。如人君驕則失其國。大夫驕則失其家。此居德者宜忌之義。堯以天下與舜而不居。舜以天下與禹而不居。皆仁讓。何必爵祿。天下之公器。推以及天下

何德之居焉。公則說。私則忌。為自然之理也。夬揚于王庭。決于至公之際。天下可以

以天下與舜而不居舜以天下與禹而不居
皆仁讓何必爵祿天下之公器推以及天下

何德之居焉公則說私則怨爲自然之理也
夬揚于王燕庭決于至公之際天下何怨之有

和一

履 上☰☱下 經三百四年

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志太
乙統履之卦人君此時謹名分之際使天下
而各安其分也澤之茫茫與天相際孰爲上

孰爲下此上下難分之時也色疑之世故有履之相焉然以天之尊澤之卑且無定分人君于此謹名器不得而假嚴堂陛不得而干自然上天下澤區分于尊卑之間縱人心疑于其相有履虎之懼而信于其后不可動搖有泰山之安矣此民志所以定尊卑所以分易之旨微矣

其占曰剛中健至之運繼之造化符天之後乾

在泰山之安矣此民志所以定尊卑所以分易之旨微矣。

其七曰剛中健至之運。繼之造化統天之後乾坤父母之道既息。必有相代者焉。代父者長男也。從長男者中男少男也。內外以陽剛爲治故爲剛中健至之運。自解至頤四卦歷六百七十二年。卦體剛中健至之象。此運解與屯中男從長男。小過與頤少男從長男。四卦太乙行其運年月值此天道顛與。君聖臣良。民性和睦。恩運

虔交換。入首尾之年。時行其運。至解屯則沛雨大作。至小過與頤則光微之時。見澤災為厲害之亂矣。

解 上☳ 下☵ 經二百六十八年。

象曰。雷雨作解。君子以赦過宥罪。初爻有應患難方解。安寧之世。九二行于中道。上下相應。君臣道合。六三內外極無應。勉而奪之德

災

陽九百六四關扶進存歲。九四患散而生數

患難方解交爭之世九二行于中道上下相

應君臣道合。六三內外極。無應。勉而奮之。道

爻

陽九百六囚關扶進布歲。九四患散福生數

貨于知也。理六五四民富。于上六算和以動

時而獲動大國。八方咸服。出入首尾之年。

屯 上下 三三 經百六十八年。

象曰雲雷屯。君子以經綸。初爻君臣未定利

建侯之時。二爻中限。三爻內極。四爻君臣同

德。九五西北出賢。人濟屯之世。上九外極無

應。惟推己陽九百六出入首尾之年。

小過　上下　䷽　經百六十八年。

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。初爻。算和。親下爲安。不和。凶逆。内災有變。六二行于中陽。算和。爲安。不和逆。挾君弱臣強。后宮專政。九三極。掩擊兵亂喪亡。九四有應和平。六五行于中道。小過無

應多屯之世。百六關格災變。如占。上六卦極。

顚

應多屯之世。百六闕格災變。如占。上六卦極。忌出首尾之年有兵喪失地之厄。

頤 上䷚下 經百六十八年。

象曰山下有雷頤。君子以愼言語。節飲食。初爻建功立業。三陽不得其正。上爲顚下爲拂也。二之世勢不順。拂之時養不頤。百六掩迫出入首尾之年災變如占。六二算得安。不和迫

挾弄干戈殘擾從災辱生焉六三之爻爲內極之限奉四海養一人無德于民不和之年災變大作六四有應度安之限六五天下安和

其八曰羣愚位賢之運繼之以剛中健至之運微陽剛之强陰必用行母代者長女也從長女者中女少女也內卦以陰柔故羣愚始自家人

終于大過統四卦歷七百九十二年卦體羣愚

者中女少女也。內卦以陰柔故羣愚始自家人。

終于大過。統四卦歷七百九十二年。卦體羣愚位賢之象焉。此運家人與鼎中女從長女。中孚與大過少女從長女。四卦太乙行運年年值一此運者當以貴賤尊卑失節。小人在位君子在野。箕和居正則吉。不和則凶。曰時行其運天地陰沉。曰月无光。妖邪之氣行也。

家人　上三三下　經百九十八年。

象曰風自火出家人。君子以言有物而行有恒。六爻皆得位。太乙理之爲國治安平之限。初爻建功立業。六二君慶。九三內極得位失應。尊和則安。六四有應。國寧理。五爻君聖臣賢。上九忌陽九百六中入首尾之年。

鼎

上䷱下　經百九十八年。

象曰木上有火鼎。君子以正位凝命。六爻君

臣相應吉多凶少。初爻建功立業。九二慶安

中孚

臣相應吉多凶少。初爻建功立業。九二慶安之世。九三內極數。內于和。九四值陽九百六。出入有變。五爻天下大安。上九八方通泰。陽九百六出入宜謹。

中孚　上☴下☱　經百九十八年。

象曰澤上有風。君子以議獄緩死。初爻存應。吉應之世。九二足物豐登。六三內迫極掩迫

象曰木
上有火鼎。君子以正位凝命。六爻君

禍

閭

存禍。六四得位有應。君臣和平。九五天地相

交。豐穩之世。上九外極。關四百六。出有稔豐象。之

大過 ☱☴ 上下 經百九十八年。

象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不畏懼。遯世无

悶。初爻巽和爲安。九二居吉之限。九三內極。

有採撓之凶。忌閥格四掩進。九四君臣相得。九

五剛過生惡。巽和爲安。上六失位。陽九百六。

出入兵荒也。

五剛

過生惡節和爲安上六失位陽九百六

出入兵荒也。

其九曰德義順命之運。繼之以羣愚位賢之後。陰隨于陽則順。臣隨于君則忠。子隨于父則孝。故爲德義順命之運。自豐至同六卦一千八十年。體德義順命之象。此運豐與噬嗑中女而隨長男。節與同少女而隨中女。歸妹而與隨爲少女而隨長男。六卦太乙行其運年月值此君臣

睦

雷

反身修德進退往來以禮則爲順道若君臣不國事乖舛更亂爲政則爲逆道德以隨則相通泰以節則相正知于時滿則百步而國不知行正則困其始矣日時行其運節困二卦陰極之交風災則陰陽和雨露均時豐稔

豐 ䷶ 經百八十年

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑初爻創

數未至平豐六二豐稔九三內極忌關四九

象未至乎豐六二豐穩九三內極忌關囚九四艮臣輔國不和囚逆爲昏亂九五君聖臣良上爻豐穩世不常遇九百六關囚有凶

噬嗑 ䷔ 經百八十年

象曰雷電噬嗑先王以明罰動法初爻遷德修善防于未兆關囚掩逆九四多懼不寧六五進忠斥邪上爻位極多凶忌陽九百六出

大首尾之年。

歸妹 上下 ☳☱ 經百八十年。

象曰澤上有雷歸妹。君子以永終知敝。初爻九年安。九二中道。九（六）三內極失應。陰貴專權。九四君臣相濟。六五中道。君不順德。上六位極出入首尾囚避有凶。

隨 上下 ☱☳ 經百八十年。

象曰澤中有雷隨。君子以嚮晦入宴息。六爻

隨 ䷐ 經百八十年

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息六爻男悦女從君臣相得麗正大亨之世初爻建功去舊取新六二私害公以小失大六三亨通之世九四君從臣下政出懷遂九五天下嘉界上六位極无應忌闚四

上　下

節 ䷻ 經百八十年

象曰澤上有水節君子以議制數度德行初爻建

功。九二君臣壅塞。政令不行。四迫有凶。六三內極無應。叫嘆不安。六四國荒民澧。九五君臣節義。舉善進賢。六爻位極無應怨息出大撿迫。

困 上下 ☱☵ 經百八十年。

象曰澤無水困。君子以致命遂志。初爻進功安。和追扶。九二澤困方興利困行師。六二內

安和追挾九二澤困方興利因行師六三內

極。四追之年。歲命。九四與和得地。不失失地。九五臣同德。上六爲外極。陽九掩追有凶。其十曰感姤留天之運。自渙至賁六卦歷一千八十年。繼于德義順命之後。陽隨陰之用也。羣陰至理非義學而爲不順故爲感姤留天之運。此運渙與井男隨女也。漸與蠱。少男隨于長女。旅與賁六卦歷一千八十年。繼于德義順命之

僭亂。主生君昏臣虜。陰人專政、乘權。上下漸姤、漸盛漸蠱毒名中出火爲怪焉。金土焦赤。燔毀金帛。山枯海渴。禾稼不生。大旱災傷。人民熱損、民皆失所流火災塗。高原之地災重。下濕之地災輕。日時行其運、陰陽不和。時多亢旱。蠱毒爲蠱卦尤甚。

渙　上☴下☵　經百八十年。

象曰風行水上渙。先王以享于地而帝。王立

木

象曰風行水上渙先王以享于地而帝王立廟初爻運有功九二安平九三外安內陰有應無凶患四進六四慶端（瑞）之事九五豐穩太平上九外極四出入有凶

井 上䷯下 經百八十年

象曰井上有水井君子以勞民勸相初爻建功不廢九二君臣相疑困辱憂危之世四進

蠱 上☶☴下 經百八十年。

有凶。九三內極。有應。尊和平寧。六四國安。九五豐盛民登。上六功高得位。出入困掩遮。

漸 上☴☶下 經百八十年。

象曰。山上有木漸。君子以居賢德善俗。初爻建功。君臣同德。方興之限。六二清平。九三兵盜侵淩。內外皆叛。迫挾之大凶。六四和靜之世。九五泰通。上九豐穩。惟恐陽九百六迫困。

世
九五泰通。上九豐穩。惟恐陽九百六迫四。

蠱 上☶下☴ 經百八十年。

象曰山下有風。蠱。君子以振民育德。初爻建功。九二中道。九三盜賊紛紛。六四賢人退伏。后宮掌大國。六五中興復業。上九兵喪亡命。恐在迫六四迫之年。

旅 上☲下☶ 經百八十年。

象曰山上有火。旅。君子以明慎用刑。而不留

獄。初爻在下爲窮。上則居極爲无。値陽九百

六出戎（以之年）商凶。三居不中。四居不正。爲兵長民

國之世。忌關四。六五六二君臣聖道。泰安。庶

民樂快。士者修文輔政。願拜國有道也。

賁（上☶下☲）䷕　經百八十年。

象曰。山下有火賁。君子以明庶政。无敢折獄。

陰陽相交。文明光賁之世。太乙理初爻建功

正德。六二之剛故文明之世。三盛明國泰。六四

正德。六二之剝故文明之世。三盛明國泰。六四安和。六五中道嘉祥。上九慶和。思陽九首（百）六出入萬屈之年。

其十一曰寡陽相搏之運。繼之以咸感嫁晉（留）天之後。女既息爲女之困也。中男與少男相搏故爲寡陽相搏之運。自蹇至蒙二卦歷三百二十年。時體寡陽相搏之象焉。此運中男少男治世。太

陰陽相交文明光資之世。太乙理初爻建功

反

乙行其運年月値此天下失常日月不經其纏氣候不依月令風雷亂發四時萬物不生人民相食兵戈大起盜賊紛紛日時行其運風雷霜雹不以時行物不成遂

蹇

上 ䷦ 下

象曰山上有水蹇君子以反身修德初爻建功濟蹇二爻相將忠良九三內極忌四追之

年六四無援値陽九百六爻凶九五君聖臣

果德

年。六四無援。値陽九百六叅凶。九五君聖臣

良。濟民立功之世。上六之爻。安平出蹇。忌陽

九百六入出困迫。

蒙　上䷃下　經百六十年。

象曰。山上有水。下出泉。蒙。君子以求行育生。

下山出泉。顯而不達。蒙昧不明之世。陰求于

陽。君求于臣之時。初爻。進功。明昧之際。不和

爲安鎮。九二君得忠臣良將相。國家齊治。與六三內極關格之年兵喪大作。六四明昧兵喪之地。六五天下安平。上九盜賊侵淩。掩迫關囚大凶。

其十二曰物息无終之運。此天地之機息陰陽之偏勝也。至睽自乾二卦統三百八十四年。體物无終之象焉。此運中女與少女治世。太乙行

其運年月値此天地乖戾。日失月昏。星辰錯候。

其運年月值此天地乖戾日失月昏星辰錯位崩山海渴（竭）地動天昏人鬼混治（淆）火水不停兵戈四起萬國侵伐飛蝗遍野妖異紛紛得度者唯聖人乎乾上六火國（大國）也畢天道初生大賢出焉震故從新掃出精微日垂異光海宇清出徹天下不復治矣日時行其運天地不和雷電不常大水兵興災振寰宇也

睽

睽 上下 三三 經百九十二年

象曰上火下澤君子以同而異睽卦陰陽失佔萬物睽離物極之時初爻建功九二乖戾不窮六三內極人左交攻天降災異九四扶孤勢窮六五君臣同德先維後合上九極睽散忌陽九百六出入首尾之年

蹇 上下 三三 經百九十二年

革子曆明

象曰澤中有火君以治黎民時澤上火下火

革子曆明

象曰澤中有火君以治黎民時澤上火下火然則水息水決則火息是爲革也太乙陽三爻爲内變錯綜未革之前外三爻爲已革之後初爻變化方生六二易位革命九三内極不利四道九四從新條治之始九五聖人復出上六爲國將畢天運復初聖人出焉革非人得已之時數不革亂不極則無極革又與天

地變更。紛紛凶橫萬物變更之時。

太乙數統宗大全卷二十三

終。

太乙數統宗大全卷二十四

太乙數統宗大全卷二十三終

太乙數統宗大全卷二十四

太乙運統八卦行爻編年

太乙蹕行九宮不經中五宮。三年一徙宮。七十二年一換局。六十年故所紀行運。則周遊六十四卦歷一萬一千五百二十年。分一十二運。其始曰天地否泰之運。其次曰卯如交親之運。自周文王在乾之首。至周敬王四十三年。歲甲子太

乙始入男女交覯之運是故夫婦之合雖有凶害惟変續之際上九上六爲之甚焉至隨煬帝大業元年甲子太乙統行既濟卦中男中女爲治世也既濟定也事之既成水火相交六二居正小者尚亨況大者乎事之方濟也初吉濟極則反是以終亂易曰既濟亨小利貞初吉終亂矣

大業九年甲子太乙入既濟卦初九爻无攸利

大業九年甲子太乙入既濟卦。初九爻无攸利。爲建功立德之限。三十六年既濟初九爻非義先動者不成。守義後動者亨也。易曰。濡其輪。濡其尾。无咎。象曰。濡其輪義无咎也。

坎離艮互　上䷾下　內坎外離

太乙理。初九之爻用事爲動。故變既濟之蹇難之時。必有聖賢出。能濟天下之難。堅守正道者

吉。易曰蹇利西南。不利東北。利見大人。所以貞吉也。夫既濟必于内卦變艮。艮主木菓。内互存坎。坎者水。如犯此名者可濟蹇也。

隋煬帝以悖逆詐謀。志驕氣溢。窮奢極欲。兵連四夷。役煩賊賦重。盜賊蜂起。是以李密王世充劉武周黑達蕭銑之徒俱以傍隋。如爲虵雖各有謀似曳輪濡尾。終不行遲延。非建功

立德之君焉能得大業也。其李淵舉兵晉陽

立德之君焉能得大業也。其李淵舉兵晉陽起義將救民之災厄。實義在仁德之君。所以享國之榮華也。

唐武德元年戊寅歲太乙在第一宮。甲子元年一十五局太乙在六宮。主參與客大將相關囚迫。太乙始擊將臨之又擊太乙之宮名四郭固。主有廢篡囚執之禍也。其年五月戊

午煬帝遜位唐公。其日甲子遂即皇帝位。至諱淵字叔德。姓李氏。隴西成紀人。應木果爲李之象。以淵爲名。應坎水之象。是謂高祖。子世民。知隋必亡。遂起義于晉陽。應天順人。掃除亂。擁四海。臣伏。爲正濟蹇。乃聖賢之君也。唐公起義後。享于秦地。是蹇利西南。不利東北。大人貞吉之驗也。

武德元年甲子元二十三局丙戌歲太乙在

北大人貞吉之驗也

武德元年甲子元二十三局丙戌歲太乙在九宮。太歲與太乙格當有彗孛出于西北方。主有兵變之象。其年二月壬午日有孛星于胃昴之間。是彗孛出西方助太歲也。六月庚申日秦王世民殺皇太子建成及齊王元吉。癸卯日立世民為皇太子聽政。八月甲子日授位于皇太子。會帝位為太上皇。太歲與太

乙格孛星助太歲相會若合符契也

唐貞觀十四年庚子歲太乙運行旣濟卦六二爻爲中道安平之限二十四年事旣濟矣无後進而有爲婦喪其茀則不可行也可守正道能靜而俟者不久而自定上應九五陽剛中正之君亦有小隔于間如婦喪其茀不可以行之象戒以勿遂于物以動而自脩此

限之中必有所失而後定也能中正道則无

先

限之中必有所失而後定也。能中正道則无失也。六二曰而婦喪其茀勿逐七日得以中道也。

坎之離內坎互（上三三下）

太乙理六二爻變故既濟六二之需爲君者誠能以誠信充實于中則有光明之通亨也。能守其正可以濟難。既濟之需內卦變得純乾。

可以行之象戒以勿逐于物以動而自衛此

安儼趙卬侯君集等。丙戌日立晉王治爲皇

無應。有亂者生在內卦。事函于內。必起自宮掖。唐貞觀十七年癸卯歲。甲子元四十局。太乙在七宮。主大將與客參將并四。太乙爲四郭固杜。歲計遇之大囚。其年八月魏王泰陽侯結朝臣。謀伐皇太子承乾。俱與侯君集謀以東宮兵政攻大內。事覺。四月乙酉日廢皇太子爲庶人。徙黔州。魏王泰陰幽于北苑。誅李

子爲庶人徙黔州魏王泰陰斷于北苑誅李

安儼趙卭侯君集等。丙戌日立晉王治爲皇太子。大赦天下。此太乙四郭杜之驗也。至貞觀二十年己酉丑月太宗崩。皇太子即位號高宗。次歲改元。至永徽五年廢皇后王氏爲庶人。立震妃武氏爲皇后。僭亂者出于宮掖之間。有婦其第之象。係不正象主。高宗麟德凡年中子太乙運行。統行旣濟卦九三之爻。

三十六年。爲內極災變之限。既濟九三之世。用剛武遠伐暴亂之時。以救生靈爲心。及用王者之事也。然中國之民困。易曰。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。象曰。三年克之。而（亦）憊矣。耶。

（之內坎離震 互上艮下坤）

太乙理九三爻用事爲動。動則變。故變既濟之

屯。陰陽始交而未凶。爲屯。則天下之難未亨。

屯也陰陽始交而未通為屯則天下之難未亨泰之時也濟屯者豈獨立所能必廣資助建立侯王以主不寧易曰屯元亨利貞勿用有攸往利見建侯內屯互變為坤象有應則姤妨后妃臣下之謀主婦人掌權竊號之象在內起自宮掖內卦離變震離為戈止互艮艮為止止戈為武離為中女變震女子武氏之象

太乙理九三爻用事為動動則變故變既濟之

也離乃火艮爲狗有火邊犬以正內亂也內互坤坤爲西南蠻戎之象也互艮艮爲東北夷狄之象也坎爲北狄之象也俱爲遠方之伐是時李勣伐高宗麗薛仁貴伐吐蕃劉仁軌破新羅裵仁儉伐突厥是震用伐鬼方之象至弘道元年十二月高宗崩立第七子顯即皇帝位次年三月太后武氏廢帝爲廬陵

一卦立豫王旦爲皇太子太后臨朝稱制至庚

御皇帝位次年三月太后武氏廢帝爲廬陵

封立豫王旦爲皇太子太后臨朝稱帝至庚寅年其元丙子元十五局太乙在六宮主參將興始擊將客大將客參將共逃太乙宮名曰四郭固有廢篡之厄九月后篡帝位改國號周是女子武氏竊號掌權之驗也至聖歷元年戊戌正月后納狄仁傑言廬陵王于房州還陽是火遷太能止亂之應也利建侯以

革是天下備敗壞之後而革所以致其道也故

乾外
巽內

主不寧之象也。

唐氏武視元年庚子年太乙運行旣濟卦六四爻及于坎水之體。積亂後待拾治之限也。旣濟之時以柔柔居宜預備而戒懼者也。六四曰繻有衣袽終日戒有所疑也。（之外坎離兌上下互上乾下離）䷰太乙理旣濟爻用事爲動則變。故變旣濟之革。

革是天下備敗壞之後○而革所以致其道也○故革之以正而可以利天下○革之正而可以致太亨○革而不正則有悔也○易曰巳日乃革○元亨利貞悔亡○六四爻動變外互純乾○有應剛德之君能理于國也○內卦離爲中女○外卦離互乾爲天有高陽之象○離爲火文明爻之象也○理國者必以此爲徵也○

唐中宗神龍元年己巳在太乙二客大將曰人君不利有爲其年正月癸卯日宰相張柬之崔玄暐及羽林桓彥範等率兵討誅張易之昌宗昌期等于院左太后聞變而起桓彥範進請傳位大退卧不從甲辰日赦太子監國乙巳傳位于太子丙午日中宗卽位大赦天下未日從太后于上陽宮三月甲辰日復

國號周既濟之革此其象也是歲武三思等

國號周。既濟之章此其象也。是歲武三思等同中書門下三品桓彥範伸暉魏元忠爲侍中。張柬之袁恕己常已安石并爲中書令。十一月上尊號應天皇帝。后曰順天皇后。壬午日皇帝享太廟大赦。韋皇后及帝女樂公主上官昭容干預而傾政事。武后思烝于韋后武氏之權後振共讚柬之等五王罷政事譖

重福黔爲刺史。主冀太后崩。論曰大聖則天皇帝。年八十二歲。神龍二年丙午歲武三思復譖張柬之等五主爲崔賓白新州司馬。七月又流于瓊襲環石隴州并範仲曄怨已三思皆矯制殺之。戊申立衛王重茂爲太子。其景龍元年丁未太乙在三宮。始擊地主客大將在八宮。客參在四宮。太乙近始擊名爲擊者。

太乙在宮後爲擊。在內爲廢戮。占在同姓近

請

太乙在宮後爲擊在內爲廢戮占在同姓近臣妃后之類客算短不成自敗也武三思扶[illegible]韋后勢將謀逆內忌太子而其子崇訓又尙安樂公主數讒廢太子自立皇太女重俊悉怒七月辛丑以翰林千騎兵出殺三思崇訓入索公主不克死之癸卯大赦此年太乙內擊之應亦既濟之四刻動離外兌離兌二

在八宮客參在四宮太乙近始擊名爲擊者

如險柔不正之兆。

唐景隆四年庚戌歲落大將四太乙易地六月皇后及安樂公主散騎當苻馬秦定文壬午日爲殺帝崩。中宗旣韋命復唐居旣六四爻之時不能防患慮危。致衣塞舟之戒。仍用小人聽信婦言是韋而不正。則有悔。故將禍及于身也。韋氏矯詔立太子重茂卽皇帝位。

年十六太后臨朝稱制。大赦改天元。

及于身也韋氏矯詔立太子重茂即皇帝位

年十六太后臨朝稱制大赦改天元

唐景隆睿宗係高宗第八子韋后讃謀害帝

六月庚子夜臨淄王隆基率劉攸永等兵入

誅韋后安樂公主等奉安相國王即皇帝位

丁未以平王隆基爲皇太子主太極元年壬

子七月辛未彗變亦傳位太子隆基即皇帝

位是爲明宗即玄宗此正剛德之君理于國

如鄰之 實受其

存高隆之時文明之表也。是能過亂扶危者

之以主而悔其亡也。

唐玄宗開元十二年甲子歲太乙運行既濟

卦九五爻三十六年爲中道安平之限。既濟

上下二位東西二鄰二家之象也。易曰東鄰

殺牛不如西鄰之禴祭實受其福。象曰東鄰

殺牛不攷東西何而時也。如福吉大來也。

如鄰之實受其

殺牛不及東西何祈時也如禍亂大來也

之外坤爲地

互上震下坎☳☵

既濟之明夷內明而外暗利于艱難守正而自晦其明也變坤卦象也無應有盜賊爲禍被在外卦起自蕭臣外互震卦外坤坤爲牛震爲決躁其牛決躁而有鹿角之豫內互坎坎北狄之北外坤坤爲婦女尊小起于女大起于婦同也

唐玄宗開元二十八年壽王妃楊氏爲妮姑

號太眞。是時天下無事。國家亦無事。富強行旅不賚糧。外戶不閉。太乙行中道安平之限。至天寶三年。帝以安祿山爲范陽節度使河北採訪。是時太眞妃勢傾天下。祿山請爲妃養兒。帝許之。與銛及林甫約爲兄弟由是祿山有凌天下之意。天寶九年封祿山爲東郡王。時帝春秋高。嬖艷鉏固紀綱蕩然。安祿山

郡王時帝春秋高嬖艷鉏固紀綱蕩然。祿山

王時帝春秋高嬖艷鉗固紀綱蕩然安祿山

郡王時帝春秋高嬖艷鉗固紀綱蕩然祿山反狀已露帝論不悟楊國忠惡祿山言其必反帝使謁者輔璆琳受祿山金因言不反皇太子亦屢言安祿山反狀不信忠因曰試詔來朝必不至祿山揣知謀乃馳謁帝竟遂放祿山還鎮恐國忠留之也日行三百里反狀明白人有告者必縛與之天寶十四年十二月

祿山反陷河北諸郡封諸常爲范陽節平盧度使以封祿山又詔郭子儀王永業張介然程千里討之仍以榮王琬爲東討元帥高仙芝副之十二月常請仙芝敗績伏誅榮王琬薨其年太乙入局太乙在三宮主筭短客筭長利客不利主故也十二月祿山稱兵向闕害太原令楊光翽命四年王哥舒翰統兵

皇太子即皇帝位爲肅宗改元德至德二年

皇太子即皇帝位爲肅宗改元德至德二年正月安慶二等殺父祿山而襲僞位改元載初閏八月復京師慶紹奔俠既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭之時也亦太乙格主西南先敗東北國後敗之應也又以既濟之明夷先明後暗之象也

玄宗之初欲爲治能自克厥儉德至天寶之

極

後禪耳目之玩窮身技巧自爲帝王之富貴皆不我若祿山見紀綱之紊亂日甚用進奇禽異物以蠱帝心玄宗不悞以致不可支持太乙行既濟之明夷先明後暗之應也若玄宗能行艱難淸儉守正道克終其業則亂何有及也

唐肅宗上元元年庚子分太乙行運既濟卦

八萬鎮潼關天寶十五年正月祿山僭稱雄

八萬鎮潼關天空十五年正月祿山僭稱雄武皇帝于東京國號燕建元聖武六月辛卯哥舒翰判于戎遂陷潼關京城大駭甲午歲親征此玄宗不得守正之道所以盗起四亂也亦明夷先明後暗之象其年戊子元元局太乙在三宮丙申歲太乙與太歲格主有兵亡兵滅之事主西南國先敗東北國從敗又

唐肅宗上元元年庚子分太乙行運既濟卦

太乙在三宮天目在和德是太乙與天目俱在艮離之鄉。主天子巡狩幸遷國。天目在和德主南遷。太乙在旣濟九五之明夷外卦象坤爲西南梁州之分。是玄宗幸蜀之應。六月丁酉次馬嵬。衛軍殺楊國忠賜貴妃自縊。己酉祿山陷京師。七月庚辰車駕至蜀郡。是日皇太子在天下兵馬事。北至靈武裴冕等奉

上六爻二十四年外極災變之限。旣濟之極

皇太子在天下兵馬事北至靈武裴冕等奉

上六爻二十四年外極災變之限旣濟之極過進不已則及于難又陰在上柔時將不久危莫先焉明者愼其亡反身修德小人處之其敗立至易曰上六濡其首象曰濡其首何可久也

之外坎離與上變下互上離下坎☲☵

旣濟之象曰家人之道秋則如貞弱王在上接

上處下以主蔽羣邪競進盜賊并起天下紛亂易曰家人利女貞外卦巽內卦離外卦互坎內互離相近中虛二口之兆坎爲夷狄之象巽爲寡髮之象巽下離離南方也赤色木之赤袜也爲亂者必此爲象也

唐肅宗寶應元年壬寅歲其年太乙在下元甲子第二紀戊子元年十五局太乙在六宮

始擊客大將與主參將相關共逃太乙宮客

始擊客大將與主參將相關共迫太乙宮客參將外迫太乙宮值此則名四郭固有篡廢國執之禍人君不利有為四月甲寅太學皇帝崩于神龍殿丙寅日肅宗崩于長生殿肅宗后張皇后謀立越王保將誅李輔國中官程元振李輔國知其謀四月丁卯率兵入捕係保及三嗣幽張后于別殿此太乙四郭

甲子第二紀戊子元年十五局。太乙在六宮

國之驗也。己巳太子即皇帝位。輔國元振驕恣用事。丁卯夜盜賊刺輔國竊其首而去。吐蕃寇秦城。謂三州。是歲台州賊袁晁亂據浙東。僭號建元號昇國。明年李光弼遣兵殺之。爲亂者。犯日之名也。唐代宗廣德元年癸卯歲戊子元十六局。太乙在七宮一年。文昌將夫道西辰始擊將大簇外宮擊客大將與

主參將其格太乙之宮。太乙在七宮坤離之

主參將兵格太乙之宮。太乙在七宮坤離之鄉主天子行幸。

經曰太乙行極爻但過（遇）迫擊之歲亦必遷（選）矣。欲知所行之方以變卦而定之。外卦變得遯爲東南林壑之象互得坎爲險阻。是東南之地也。其年黨傾羌寇同州郭子儀敗之。子儀復長安吐蕃陷隴右諸州。十月車駕幸陝。係在東南之地。

險阻之風也。自此連年邊寇不息。至建中四年癸未朱泚爲帝。國號秦。爲亂者朱犯水之名者也。是有濡尾之危。是時邪奸競進至君弱臣强此其驗也。

唐德宗興元二年甲子歲太乙運行未濟初六爻二十四年。是上元甲子第四紀戊子元三十七年。局太乙運既濟之六爻值得爻俱

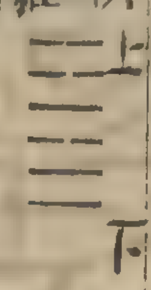
得其位。此未濟之太乙在六宮一年方行到

具

若

得其位。此未濟之太乙在六宮一年方行到未濟卦。自庚受命以來爻俱失其位。自此以後唐之君漸漸衰弱矣。

（之下離坎睽互上坎下離）



太乙運行未濟卦初爻二十四年。為建功立德之限。有功有德者昌。無功無德者衰。時當坎險才力有全者可以濟時之險。否才力不足則不

互
互

能濟不濟則悔吝生焉。易曰濡其首亦不知其極也。變未濟之睽睽乖離散之時事皆相告。迫之道也。用小人之事則吉。舉大事則凶。易睽小事吉。外卦離并內至離離體皆離離為中女內卦兌兌為少女執政者女子小人之徒。外互坎內卦兌坎為北狄之象。兌為西戎之象。內有小人專柄。外有鄰國作亂。故其應也。

一
唐德宗貞元二年李泌言皇朝之盛貞觀開

人專柄外有鄰國作亂故共應也。

唐德宗貞元二年李泌言皇朝之盛貞觀開元。遂改元爲貞元。後亂且朕當爲一萬年。貞元之後吐蕃大寇。天下州府相兢尅剝百姓以進。奉國恩澤。至十三年以中宮掌宮內市强買人物。京師苦之。十六年二月韓全義爲蔡州行宮相討使。全義無將略以賂結中宮故用之。五月兵（吳）少誠師敗于廣利城。七月大賊

于五樓軍潰全義退保陳州十月吳少誠引兵掠蔡州上表謝待罪詔復爵七年辛巳春韓全義班歸上不知其敗以爲討降吳少誠有功寵賜甚厚還鎮華州又有吐蕃鎭藩以擾其外中宮小人以亂其內是以有濡尾之吝睽違之道至貞元二十二年己酉歲是上元甲子第四紀戊子元太乙在五十八局太

乙在四宮一年大將主參將并而格之名爲

乙在四宮一年。大將主參將并而格之名爲
四郭杜。人君不利有爲。其年正月癸巳帝崩
于會寧殿。號德宗。丙申順宗即位。至八月
與子立皇太子。即位日稱太上皇。太乙入未
濟之初文爲建功立德之限。是以德宗積巳
之弊慨王室之弱。南面之初有撥亂之志。然
識△
而識度暗淺恣情積復親信多非其人。與指

元甲子第四紀戊子元太乙在五十八局太

掉險

不由其道。若獸之揭尾。其能濟時亂之艱除乎。
于是困辱于奉天。播遷于南山。之有（低首）拜于賊
廷。鋒鏑集于黃屋。此正睽離乖散之時。惟小
事則吉。大事有凶之驗也。
唐憲宗元和三年戊子歲。是上元甲子第四
紀戊子元六十一局。太乙運行未濟卦九二
爻。三十六年。爲中道安平之象。未濟九二君

多失道之時。所賴者貞臣耳。爲中者守如君

爻失道之時。所賴者貞臣耶。爲中者守如君其守允正道盡爲君之道。爲臣者能極其恭順。戒其阽溢。所以爲正而能保其終也。易曰九二曳其輪。貞吉。象曰九二貞吉中行正也。（之下離坎上坤下　互上坎下艮三三）未濟之晉晉爲盛之時。大明在上而下體順附。諸侯承王之象。上無大明與下同法順以治安

也。易曰晉康侯用鍋鳥蕃庶。晝日三接也。變得內卦坤坎經曰坤中之象變在內卦。事生于內。起自蕭墻。內互坎艮連坎爲險。昏庸之人爲肘腋之禍。自憲宗即位以來年然斗米二十文。太乙行中道安平之限。用武元衡裴度爲相。是大明在上而下順附。上下同德用康侯之象也。述以憲宗聰敏果決得于天性。逆行東南巡納

錫馬

遊

亂謀。卒能取靈夏淸鄭南誅浙西澤潞平淮

亂誅。卒能取靈夏滿鄭南誅浙西澤潞平淮右復齊魯。于是百年之憂一旦聊（平）然。唐之復振皆基于此。至元和十五年庚子歲是上元甲子第四紀庚子元第二局。太乙在一宮一局主參將客參將四太乙入局此則君有悔之象。人君不利有亂。其年帝餌金丹多躁怒。正月庚子宦者陳洪志弑帝。太子即位。由是宦官管氏專是

爲閹寺之應。至文宗太和九年乙卯歲帝以中宮大盛。元年逆黨向在左右畏而惡之。因與李訓鄭注謀殺之。九月殺宏志。十月殺王守澄。十一月壬戌李訓等作金吾佛合有甘露請觀之伏兵謀誅中宮不克。李訓奔（奔）于鳳翔守尉仇士良率兵殺王涯賈餗舒元輿李孝本羅立言王璠郭行餘等十三族。京師大駭。中宮縱文宗開

成三年戊午歲正月甲子仇士良使盜賊宰臣

成三年戊午歲正月甲子仇士良使盜賊宰臣李石朝廷震恐常從宮者入闕（闕）者九人而已餘皆本宦決何方息是謂闡寺之驗也開成五年太乙在二十一局犯格執提是爲凶歲其年正月戊寅上不豫中尉守宦與仇士良使詔帝弟二王爲皇帝權管傾軍廢太子復爲陳王弟乃及已崩于大和殿號文宗即位是攝亂者起自宮

撥。關寺之入宮百官爲亂之應也。是屋上之天大明道爲臣无德以附手上天。晉卦用康侯之禮所以及亂也。

唐武宗會昌四年歲是中元甲子第五紀庚子二十五局。太乙在一宮一年。太乙運行未濟卦六三爻內極災變之限。三十四年時未濟而終所以凶也。若臨涉險夷除患難則吉

無不利。[illegible]且六三未濟征凶。利涉大川。象曰

凶也若臨涉險夷險患難則吉

無不利。易曰六三未濟征凶。利涉大川。象曰未濟征凶位不當也。

起手轉身斜上捧。根下左撥下撥打行。尖左一挑根右撥。右退提根向左瞧。左左一摟押撞。攬左挑右根進撞。右退押右緊着守。下左一摟攬按撞。左左一蹈尖右按。若左倒按連二三。左蹈取腕轉打肩。進步撞心斜打遂。斜左二挑右括焉。轉肩當胯左復當右。（根）撥左一撥復右撥。根左一撥前一刺。右退尖翻根上提。轉身尖挑根摟按蹈左一步前打之。蹈右一步打下同。轉身後打根一撞。照面一打咽喉撞。後退一步斜上捧。收步根摟開步。撞右退攬按向右行向左一挑騎馬勢。右退按下轉左同右左撥按就勢可。撥右撥左隨勢行。左右撥轉身起

扭手上挑即右封。摟左攬按扭打前。翻打頭二肩。望月安左退右摟往後打。進步掉[illegible]下打馬。轉身撥右復撥左。往下一括右進前。上撥左進掠打移。掠後摟就轉按之。右撥左撥仍小勢。撥過擂打相機宜。頭上相機左右攬。連挑連押起立時。攬摟下押連連進。到頭一按[illegible]之。往右一撥即下打尖撞咽喉根心刺。右後一轉根斜打。照面一打向咽直。收步按左復括右連進左跑斜打之。轉身退步右一撥。轉前騎馬斜打之。起立開步右打行。摟左攬右橫括承。向左一挑一再一拔。摟後退步小勢停。三天神鞭傳雷公。長短交接變化行。

太乙數大全

卷二十

五六七

223769
222769
23770
003174

鼎

太乙數統宗大全卷二十五

太乙統運入卦行爻編年

之下離坎巽
互上兌下乾合卦三三分行三三三三

未濟之鼎當革故取新之象易曰乾元亨內互乾有應主剛德之君理子國革故從新有元吉之亨上互兌內互乾下卦巽上離離在天上有文明而照四方象理國者以此象也

武宗會昌六年丙寅太乙在二十七局客大歲將挾名下四郭杜人君不利有爲七年二月帝服方藥不愈甲子崩武宗皇帝太叔即位是謂宣宗英敏持達屢任能臣克上黨如拾芥取太原如反掌享國日淺功業未就惜哉宣宗少歷艱難長年殘踐祚人之情僞靡不周知盡心民事厲精正通賞簡而必當罰嚴

而必正爲剛德之君能理于國革前朝之弊

固知盡心民事屬精正通賞簡而必當罰嚴

而必正爲剛德之君能理于國革前朝之弊爲鼎新之治也至宣宗太中十三年己卯歲太乙在七宮名四郭杜其年人君不利八月癸巳帝崩是爲宣宗王漼即位號穆宗其後浙東雲南吐蕃年年寇邊藩臣跋扈至咸通年後懿宗荒淫無度宗尚浮屠呢呢近嬖倖忠諫誅黜民怨不恤神怒不恤故李氏之

亡于斯決矣未濟之不能除患除難又能革弊鼎新無有所利何言之事也

唐懿宗咸通元年戊子歲是中元甲子第五紀庚子元四十九局太乙在一宮一年太乙運行未濟卦九四爻爲習亂之後待治之時其限二十六年未濟九四能勉而與爲正無悔不正則不能濟于艱險而有悔也以義爲

動能伐遠方可以成功而行大國之賞必抑

如　震　蒙　ㄴ

其限二十六年未濟九四能免而與爲正無悔不正則不能濟于艱險而有悔也以義爲

動能伐遠方可以成功而行大國之賞必抑是乃有濟天下之道當貞固所以吉也易曰九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

（之上離坎坎　互正上坤下離）合卦三三分形（三三三　三三）

未濟之象蒙昧之世弱主在上強臣在下當任剛中之臣不失中正之道則可也不然權臣專政

匪

瀆

小人并進上下相蒙失正而凶也易曰蒙亨匪
我求童蒙童蒙求我初筮告再三讀讀則不告
利貞卦利外互得坤有應防后妃臣下之謀變在
卦外事上于凶起內蓄臣外互坤坤爲黃也上
有艮艮爲黔啄喙之屬有山顛之巢木林之居象
艮爲山坤爲土坤土有一奇乃王字爲王者之
象內互震震爲木子亂者此爲兆也

懿宗咸通六年癸巳歲是中元甲子第五紀
庚子元五十四將太乙在二宮主筭客筭

艮爲山坤屬土坤土有一奇乃王字爲王者之

數。內至震震爲木子。亂者此爲兆也。

懿宗咸通六年乙巳歲是中元甲子第五紀

庚子元五十四歲太乙在二宮三年。格參將

囚。主大將格。文昌將逆。仁君不利有爲。其年

六月主不豫。七月帝崩。晉王即位。是爲僖宗。

至乾符三年丙辰六月漢州賊王仙芝尚君

陷曹漢一州。七月王仙芝爲寇。掠河南十五

州。衆號三十萬。所破無不殘滅。王仙芝是應

土上二奇仙人之象也。丁酉年三月有客星

賊黃巢陷鄆沂三州。八月黃巢與仙芝合兵

陷隨州。九月沙究李國昌寇雲朔二州。冤句

賊黃巢聚眾人反陷邵州。至廣明元年庚子

年太乙在六宮。客將格太乙。助客不利主

人。黃巢僭號自陳符命。唐明宗分其支之日

唐云五日而著黃明當代唐。其下乃黃之曰

月也。蓋天啟去是歲十二月黃巢陷潼關。丙

戌陷京師。帝乃幸興元。壬辰巢

八黃巢僭號自隱符命唐明宗分其文之曰唐云五日而著黃頭當代唐。其下乃黃之曰

月也。蓋天啟去是歲十二月黃巢陷潼關。丙戌陷京師。僖宗乃幸興元。壬辰巢舍含元殿僭皇帝位。國號大齊。建號金統。大赦天下。共從乃黃巢之象。巢之名也。至中和二年壬寅歲

庚子元六十三局。太乙在六宮。主大不通。始擊格。將太乙宮參將四。太乙不利于主。壬申車駕幸西州。海內大亂。庶民不安。京師向月

殺人血流關中米貴如金庶民自亂賊自相

食天下非復唐有其年李克用授太原節度

使中和三年癸卯大乙在四十四局亦在七

宮主大掩挾客正月鴻門節度兗李用爲京

師東北面營都統管事三月克用與巢戰于

零皃大敗于渭橋丙子後復長安巢轉掠鄧汴

洛徐兗州鎮糧時有朱溫爲宣武節度

使又令全忠中和四年甲辰克用討巢三百

野巢敗走至泰山狼虎谷巢計窮自刎是歲

零兒大敗于渭橋丙子後長安巢轉掠鄧汴

洛徐兗州倉廪糧時有朱溫爲宣武節度

使又各全忠中和四年甲辰克用討巢三百里巢敗走至泰山狼虎谷巢爲計終自刎是震伐鬼方三十年有賞于大國之象亦主提挾客之應也光啟元年乙巳三月帝駕至城都大赦天下啟元令孜與王重榮爭鹽地九月王重榮反十二凡克用擬附于重榮十一月乙丑克用犯京師其年太乙在六十六局在

七宮。始擊武德俱在坤離之鄉。又主客挾太乙主天子巡狩。丙子車駕幸鳳翔。太乙在七宮坤維西南之方。是以幸鳳翔。太乙在七宮故也。王重榮掠太原兵諸關焚燬。光啟二年十月丙午嗣襄王熅自立爲皇帝。改元永正。僖皇帝爲太上皇。至文德元年戊申二月車駕至鳳翔帝不豫。癸卯崩。壽二十七歲。號僖宗。三

月。皇太子知軍國事。乙巳即皇帝位。大順二年辛亥七十二局。太乙在九宮。太歲與太乙

帝為太上皇至文德元年戊申二月車駕至

鳳翔帝不豫癸卯崩壽二十七歲號僖宗三

月皇太子知軍國事乙巳即皇帝位大順二

年辛亥七十二局太乙在九宮太歲與太乙

格其年有彗孛出于東南方助太歲西北國

前敗東南國後敗其年四月庚辰有彗星入

于太微埽太角天市垣長于餘丈五月丙戌

伏是以其年八月王建陷城都六月楊行密

陷楊州李茂貞陷鳳翔又陷興洋一州乾寧

三年丙辰六月李茂貞犯京師王師敗。七月車駕次渭北。韓建來朝攻尅上幸華州。岐軍遂焚長安。唐之祚數二百八十三年。此年爲祚終之年。然稱未終者唐朝十八主其閒豈無積德累功之君。爲數所不能限。積善有餘慶也。至天符三年癸亥正月戊申詔殺左右神策軍中尉韓全誨內樞密使袁易簡等二

十八人首級。若論四鎮。甲子上奉朱全忠軍。

慶也。至天符三年癸亥正月戊申詔殺左右

神策軍中尉韓全誨內樞密使袁易簡等二

十八人首級。若論四鎭甲子上幸朱全忠軍。

已還長安哭于太廟。甲子全忠殺中宮七百

餘人。以應太乙格太歲。彗星見西南方東南

國先敗。西北國後敗之驗也。

御昭宗天佑元年甲子是下元甲子第六紀

五子元十三局。太乙在六宮一年太乙行未

濟卦六五爻二十四年中道平安之限。未濟

六五以柔居尊位。弱主在上。爲臣者能輔之以君子之道。以戒其君。時可濟也。可濟則有光輝之吉也。君以柔居尊而不能制下。下不能以忠信事上。何有光輝之吉也。反道敗德失之大也。易曰貞吉无悔。君子之光有孚吉。

象曰君子之光其孚吉也。

（之上離坎乾　互上巽下離）合卦䷿三分形　☲☵　☵☲

未濟之訟　訟之卦上下相違。內卦相悖。以爲訟

窒

未濟之訟訟之卦上下相違內卦相悖以爲訟也以訟實居中之正道常以惕懼戒備訟何由興不能守正中之道終必有凶易曰訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川外卦乾終無應有僭亂之徒流于是外卦起自蕃臣外卦乾互內離下卦坎存各天者日者水者有赤者有光者是其應也其年八月壬寅朱全忠遣李振

蔣玄暉弑帝。蔣玄暉兵犯宮門是夕帝崩。號昭宗。全忠矯詔弑帝于椒殿。矯詔立昭宣帝即表帝名祝。全忠邀德格王九八值（置）酒于九曲池縊殺之。投尸池中。皆昭宗子也。又弑太后何氏。朱全忠唐丞相三省官殆盡。天佑四年丁卯四月甲子帝禪位于朱全忠號梁。徙帝于曹州號哀宗。上有弱君下有彊臣上下不相制。失正而征

所以見滅也。朱温犯水曰之名。此至而唐亡矣。

所以見滅也朱溫犯水曰之名此至而唐亡矣以數推之則三百八十三年乃助限之期令在數位外而終唐朝一十八帝其間無積功德之君所以其過數也其年四月甲子朱全忠授唐禪位即皇帝位改元開平建號大梁更名晃升汴州爲開封府建名東都梁之歷數非正數止得十五年梁乾元二年壬申歲太乙在二十一局太

乙在八宮主大將格主參將。死門爲値事加太乙宮。歲計用之人君不利有爲。當晩年淫宮尤甚。其次子郢王友珪懼與謀。二月戊寅與韓勍馮廷諤弑帝。年六十一。號太祖。友珪自立。至次年癸酉，友珪聞亂，與妻張氏超北柏楼樓下。令馮廷諤先與其妻次及己。諤亦自殺。年十八。敗之庶人均王。友[illegible]貞太祖第三子。初封均王。開聞亂，追兵誅

友珪所竊位。去鳳歷至乾化三年己亥改正月

召

友珪即帝位。去鳳歷至乾光三年己亥改正月至辛巳改龍德二年。癸未六月李存最勗用郭崇韜言自鄆州值取大梁。十月敗王彥章。戊寅夕梁王名其將皇甫麟而謂之曰李氏與我仇理難自降。其首不可自彼刀鋸。鄉卿可憐吾首。臨麟泣斷王首。因自殺。存最四月即位于魏州。改天佑二十年為同光元年。大赦天下。復國號唐。亦非

正教。止三十年之限也。至光宗同莊四年丙戌歲舊吏背爲上値。指揮郭從謙弑之。主綱自特攸書唐（後）伶郭從謙弑其主。存最（勗）以見其死于所好。使從世知伶優之禍。徒（從）謙卒所部兵攻興教門。唐主爲流失（矢）所中。須臾崩于降（絳）霄殿。年三十四。莊宗嗣源四月丁亥至嬰子谷聞內難哀庸（慟）久之。至洛京即帝位。改元天成。大赦天下。至（改）元。

長興四年癸巳。是下元甲子第六紀壬子元。太

長興四年癸巳是下元甲子第六紀壬子元太乙在四十一局太乙在七宮三年主大將挾太乙前宮後主不利存爲十一月帝不豫壬辰秦王謀反起兵將入宮洪昭馮斌孟海瓊等擊殺之至戊戌帝崩于雍和殿年七十二歲號明宗

十一月明宗太子厚即位爲閔帝改元應順在位一年爲明宗養從珂初封潞王廢閔帝而自

幾

立。末兒石敬唐兵入遂焚苑天。莊宗氣小而驕妄而手功便佞是用婦言是聽。不能秉中正之道。故悔吝及身也。明宗爲正所附。資寬厚賢任能天下爲之小康。既得中正故能永終天祿。有光輝之治也。至今稱爲賢主。後唐天成三年戊子元起下元甲子第六紀壬子元三十七局。太乙在六宮一年太乙運行未濟卦上六爻三十

六年爲外極之限。未濟之格。仁君否終傾變之

乙在六宮一年太乙運行未濟卦上六爻三十

六年爲外極之限。未濟之格。仁君否終傾變之時之也。君誠能志安于義命而自樂。則可无咎。若不退而安分。忿躁須墜入于凶咎矣。若恣樂而耽津至于濡其首之災。若能而安于義命不失其常無咎矣。易曰上九有孚于飮食無咎。濡其首有孚失是。象曰飮酒濡首亦不知節也。

變之上離坎震合卦三三分形三三三
爻上坎下離三三

未濟之解天下之亂既濟則不復有爲矣。如隨時離將而已。若尚有當解之事則早爲之所。乃吉。解險以動將有出險之事。然雖既濟解利西南也。內卦互離外卦坎內互離卦外互震震東方之卦。離南方之卦。震卯木有金。劉之姓也。震木出于離火此水之泉也。爲有聲之木。離爲飛揚之氣。能善鳴。有勇之象。坎水流王而中有剛

硬者石之象。水流之亦劉之象。震爲足而起足

硬者石之象水流之亦劉之象震爲足而起足也離火日坎水月有明照之象起于北方南方者有國則失之難俱解矣

宋王從厚十二月自魏府即位改爲應順是癸酉歲明年甲午歲石敬塘爲太原節度使

其年甲午太乙在四十三局太乙在八宮主客將內迫太乙宮名揜挾有篡弑廢黜之事

二月殺鳳翔潞王從珂擢北京留守不受詔遣之討進兵攻鳳翔三月丁卯從珂主陝州戊辰帝出奔衛州石敬塘殺帝從騎而去四月潞王入洛陽廢帝從厚爲鄂王尋復殺之于衛州刺史宋令詢死之皇后孔氏及四子皆遇害四月乙亥潞王卽位改元淸泰其年太乙挾提之驗也

淸泰三年五月丙申歲卽敬塘改天福九年

淸泰三年五月丙申歲即敬塘改天福九年國號晉。爲高祖皇帝。沙陀人唐明帝壻也。其年太乙在四十五局。太乙在八宮內迫宮迫對挾是亂之驗也。唐王變至此止十二年之數。後晉亦非正數數九年爲限。至天福七年壬辰太乙在五十一局。客大將客格太乙主大杜塞人君不利有爲。六月乙丑帝崩于保昌

殿。五十一歲。號高祖。無嗣。大臣景延廣近高祖以無敬儒之子名重貴初封齊王者立之。延廣驕奢以皇帝嗣位爲己定之功遂加平章事。明年癸卯歲晉主還東以其初即位也大臣議遣使告哀册于契丹去表致書稱臣孫契丹者看書大怒遣責景延廣延廣復以不遜語答之。盧龍節度使趙延壽因屢說契丹伐晉延壽本

鄴人。晉初爲契丹所擄至所則欲伐晉亂中

唐人。晉初爲契丹所據。至所則欲伐晉帝中國。故說之也。甲辰歲齊王重貴改元開運元年。至開運四年丁未歲太乙在三宮。太歲與太乙格者有崩亡之事。正月契丹入京師帝須對（封）禪事以晉主重貴爲負義侯。値（置）之。事于黃龍府二月朔壬寅契丹主廢大梁晉文武諸司從者數千。盡職（載）府庫之寶以行。契丹建國曰

遼遼主耶律德光即契丹也白馬渡江往廣龍安府置契丹主至濼城殺胡琳而卒胡本孤狐故殺胡琳于庶人村民于林下射殺二派狐因名焉令名亡之于此孤嶺在眞定府之梁城縣爲奔亡之驗也此係晉之數終

太乙數統宗大全卷二十五終

太乙數統宗大全卷二十六

（之下艮艮離互上震下離治）

（之上艮艮離之互上兌下巽）

（之上艮艮巽互上離下坎）

（之下艮艮坤剝互上坤下地）

（之下艮艮離旅互上兌下巽）

太乙統運行刻編年

太乙數統運八卦行爻編年

清泰三年契丹附丙申河東節度使駙馬都尉

清泰三年五月以丙申河東節度使駙馬都尉石敬塘爲鄆州節度使封趙國公不受封。七月誅敬塘。子石重英重裔。及其弟敬德范犯延光晉陽危。蹙敬塘求援于契丹。契丹主德光自將五萬騎救之。九月帝親征次覃懷。與唐驍將符彥卿等合戰敬塘乃遣劉智遠出征助之唐兵大敗。唐至潞王遂携傳國寶登玄武樓自焚死。張敬

達降重圍數日。副將楊光遠殺張敬達以降丹契丹。契丹不聽。光遠逐斬敬達首級于契丹。敬塘入洛陽即皇帝位。割幽薊十六州與契丹。下丑車駕還。庚寅敬塘至河陽。其太乙丙申歲太乙在四十五局。太乙在八宮主提挾宮是亂驗也。辛巳帝崩。與皇后舉旗自焚于武元殿下。年二十五歲號元。正十二年之數也。十一月

下亥契丹主敬塘爲大晉皇帝。于晉陽納爲父子

丁亥戎主敬塘爲大晉皇帝于晉陽納爲父子之國改長興七年爲天佑元年大赦天下太原杜申王劉智遠知晉國必危乃圖義舉辛未即皇帝位于太原不改元仍稱晉天福十三年四月癸亥冊魏國夫人李氏爲皇后至明年戊申歲正月大赦改元乾祐更名曰暠以馮道爲太師府封齊國公號漢甲子日漢主高祖劉智遠不

豫。名逢吉。揚邠史弘肇郭威入受顧命。曰丞祐幼弱後事托在卿輩。又曰善防杜重威而殂。重威伏誅。乙丑帝崩于萬歲殿。年五十四。號高祖。第三子丞祐即皇帝位。年十七歲。至乾祐三年庚戌歲太乙在五子元五十九局。太乙在四宮主挾主。客大將迫太乙宮。主參將格。人君不利有爲。其年郭允明殺帝。帝年一十一。號鞱帝。此正

坎之流石二象也。郭威自迎春門入。帝刻歲正

炊之流石二象也。郭威自迎春門入。帝刻歲正月即皇帝位。國號大周。改元廣順元年。爲周太祖。太祖微時。刺其項上爲雀。人皆呼以郭雀兒。後爲劉太祖。養子榮爲世家。初魏人柴翁女備莊宗掖廷。明宗入洛。遣出宮女。取其裝具其半以與父母。令命嫁魏。曰兒得講旁鄰舍隊長項黥黑爲雀形者。極貴人也。願事之。乃郭威也。他曰與

威曰。君貴人可言安婚錯（借銀）五百五萬貧君。時不可失。威因其貧德（得）爲君軍司柴翁好獨宿人傳其能卜其間事。一日晨起大笑不已。妻問之不對。翁好飲其妻勸飲極醉因漏言花項漢爲天子矣。其妻破露之。榮本姓柴太祖皇后兄守禮之子。太祖無嗣養以爲子。榮亦無正數也。以九年爲限。辛亥廣順元年至四年太祖崩于禮德

殿。是甲寅日太祖因有飛鳥之象也。義子柴榮

殿是甲寅日太祖因有飛鳥之象也義子柴榮奉遺詔即帝位改元顯德至六年乙未壬子元六十八局太乙在八宮始擊掩太乙宮主參將迎入孔懷之六帝崩于萬歲殿年三十九號世宗此爲離變震有木入于火互坎之象也子宗訓即位三年歲庚申正月河東劉崇合勢入寇詔趙匡胤率師北討至陳橋驛軍情忽變乙巳

詔襌位于趙匡胤即皇帝位奉少主爲鄭王國號大宋是震足坎月之驗宋爲歸德起于東方可享國也太乙行未濟卦外變災之限也天下之難方解終須濟矣當興修正道定綱紀治法度以成名明王之治是以來復吉之驗也宋太祖趙匡胤癸亥四年改元乾德元年乾德二年甲子歲是太乙第一甲子第一局太乙在一宮年

一宮太乙遷行艮卦初六爻二十四年爲建功

一宫太乙運行艮卦初六爻二十四年。爲進功立德之限。艮之爲卦一陽位止之于二陰之上。陽自下升極上而止。其象爲鎮靜之象。艮爲門闕。震下之上是家中林宗興之兆也。家之數一百六十四年。爲祚限之數也。初六爻動初二上初十事之也。事之于初木主失正。故無咎。戒以利在恒永貞固則不失正道也。初六艮其趾無

衆在物

利

彼

告。利永貞。象曰艮其趾未失正也。

（之下艮艮離　互上震下坎）合卦䷕。分形（☶☲　☳☵）

艮之賁人之合。象衆聚則威儀上在下。合夠物之聚則

必有次序行列。合則必有文。猶和之有餘也。有

文飾而後能亨。然後賁之象亨于小者則利有攸

往。易曰賁亨。小利有攸往。內卦變初爲離。離曰

也。火也。存文明之象也。

赧由

辰赦河北丙午王則伏誅。此應積亂之後徐

赧由

構并

殺吾

舖

帝

責

辰赦河北丙午王則伏誅此應積亂之後徐

治之限也皇佑元年二月擲井蠻寇邊九月

廣源蠻寇邕州四年夏六月廣源蠻濃智高

陷邕龔籐梧封康端廣等五年狄青破濃智

高于歸仁鋪五月拜狄青子為樞密使

嘉祐八年三月辛未帝崩四十五號仁宗年

至誠愛物而民戴之股肱之任于大臣君

持

道常佚。委耳目之寄于言官。而上聽無壅。雖則外有蠻夷亂。奸臣竊國。能正値持其身而無咎。雖其非大有之道。惟能守正。則獲小亨也。神宗崩。英宗卽位。諱曙。更名頊。甲辰嵗改治平。甲戌嵗神宗卽位。改元熙寧。至五年壬子嵗。是中元甲子。第二紀丙子元三十七局。太乙在六宮一年。太乙運行艮卦六五爻二十

四年。爲中道平安之限也。艮以止其輔而言

入

四年爲中道平安之限也艮以止其輔而言有信有序則悔可亡此六五之時以口舌變辭相背之世宜尊此戒易曰六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

之上艮艮巽（互上離下坎）漸䷴

艮之漸元之不事止而後動必以漸者莫如女歸于大臣進于朝人進于事國當有序不以其

處

序則侵節犯義。吉凶隨之。外互離爲火。明居君位。下有中正之位之臣相應。是爻明之體虞處于上。巽風之體伏于上下。上下相承而有序則吉。而又戒于利正也。易曰漸女歸吉。利貞。內互坎外互離外卦巽亦主有事于此卦者。

神宗熙寧七年甲寅二月瀘夷叱蕃寇何州。景思立與戰死之。元豐二年己未瀘州蠻乞

弟反。以韓存保討之。元豐八年乙丑三月神

盡 之

弟反以韓符保訟之。元豐八年乙丑三月神宗崩。年三十八。哲宗即位明年丙寅歲改元祐。二年至甲戌歲十二月甲午重修仁宗實錄成。以蔡汴爲翰林學士。貶謫元祐史官范祖禹趙彥若黃庭堅于永豐黔州。汴王安婿也。以史官范祖禹等修仁宗實錄。盡書王安石之過。以明帝于失。卞既重修進。于是趙

止宮

厲

彥傳祖禹等并坐詆誣所降此日否交亂相倚不能艮之其輔有之驗矣。

一本作史官范祖禹常典宜者豈有客（容）裕之理。危懼側常薰于心也。易曰九三艮其限列其夤厲薰心。象曰艮其限危薰心也。

宋神宗元豐七年甲子歲是下元甲子第三紀丙子元四十九局太乙在一宮一年至哲

宗紹聖三年丙子歲是下元甲子第三紀丙

宋紹聖三年丙子歲是下元甲子第三紀丙子元六十一局太乙在六宮一年太乙運行艮卦上九爻三十六年為外極災變之限人君若能剛健篤實驗經久而應也不變則吉易曰上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

（之下艮艮坤爻上坤下坤）☶☷

艮之剝陰盛陽衰之時小人壯君子弱又內坤

應

而外艮有順而止之象。不往何咎焉。易曰剝不
利有往。內互坤太乙行坤有象。爲后妃專權之
象也。外互坤無應有盜賊暴亂爲害。坤爲土陽
在上王之象。外卦艮爲背爲門闕。爲土爲東北
方。坤爲西南方。爲亂者必此象也。

宋眞宗壬戌歲乾興元年是上元甲子第一
紀庚子元五十九局。太乙在四宮二年。主大

體

體格客大將迫。又格挾主人君不利有爲。二月戊午帝崩號真宗。太子禎即皇帝位。號仁宗。衛紹國軍事。皇太后制。五日一御垂簾聽政。至明道元年癸亥歲改元天聖元年。至仁宗壬申歲改明道元年。太后崩。上始親事之也。

景佑元年甲戌歲。太乙在九宮。與太歲格有

孛彗南東出西北方主西北國前敗東南國後敗主兵革死喪疫病是年八月有孛星于張翼東南方冬十月西戎寇邊十一月戊子皇后郭氏薨戊寅太后楊氏薨仁宗寶元元年戊寅西河元昊反稱帝僭號夏王寶元二年十二月夏人犯寶安軍狄青擊敗又改康定元年庚辰歲元昊圍延州敗總官劉平石

元孫與賊戰于三川口王師敗績平死之九

師

元孫與賊戰于三州口王師敗績平死之九月戊辰王與戰失利于三州口辛巳慶改元慶歷元年慶歷二年冬元昊來納款慶歷四年五月元昊稱臣更名曩霄十二月封爲夏國王六年丙戌歲山東地震宜防未然之變其下年登州嚴武反七年丁亥歲王則反于其州八年戊子歲文彥博以王則歸王則歸于京師

誅之。上詐上下不相承也。使我不得安裕。此數年之間王師多不利。是剝之象不利攸往之驗也。

宋仁宗即位明年癸亥歲天聖元年是年上元甲子第一紀甲子元六十局。至明年甲子歲天聖二年是換中元甲子第二紀甲子元六十一局。太乙在六宮一年。至宋仁宗慶歷

八年戊子歲是中元甲子第二紀丙子元十

八年戊子歲是中元甲子第二紀丙子元十三局太乙在六宮一年太乙運行艮卦六四爻二十四年爲積亂之後得治之後限艮六四不能爲天下之止惟止于身非無咎非大有爲之道也易曰六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

之下艮艮離
至上兌下兌三三

民之蠱者是也。事之壞亂當有事之時能幹濟其事俾亨也。時之亂則當慮其先後可也。故善救者詳之于始則弊可革。善治者先之于終則利可往。此古之聖王所以新興天下永垂後世也。易曰蠱元亨。利涉大川先甲三日後甲三日。終則有始天行也。內互震與東西之交。又巽爲木則其爲人也爲寡髮。爲廣顙。內外互兌兌西

方戎狄之象。外卦艮艮東北夷狄之象也。故爲

爲戎狄之象外卦艮艮東北夷狄之象也故爲有事之方

太宗淳化四年癸巳歲盜賊起于蜀賊推李順爲首陷蜀邛州又陷東亭軍五年春正月李順陷漢州彭州次陷城都府壬寅王師克簡州五月克簡州又克巴州王繼恩進力擒李順破賊十餘萬遂克城都李順之黨皆伏

誅八月勦平爲逆者李順之本名此爲其事涉能難革拯其弊克濟其事獲元亨也乙未歲改元至道元年丁酉歲是上元甲子第一紀甲子元四十三局太乙在四宮一年始擊將與客大將同太乙在太歲與太乙格在易絕之時主有崩亡之厄其年二月帝崩年五十有九號太宗第三子名恒諱元侃初封襄王

尋立太子明年戊戌歲即位改元咸平元年

壽立太子。明年戊戌歲即位。改元咸平元年

號眞宗。是年二月乙亥契丹寇邊。澶冀威武

軍破契丹于五合川。是彼不能通聽與我不

自振其弊而隨之失也。至咸平五年三月李

繼遷通趙保吉陷靈州。守城裴濟死之。六年

四月契丹入寇。眞宗甲辰歲改景德元年。十

月契丹寇瀛州又逼冀州。其年太乙在七宮

請尚

乾之象也。其年七十二歲進嘉禾合德州老

文昌將在陰德始擊將在呂申太乙與天目俱在坤維之地。主天子有謀。其年十一月庚子皇上親征契丹犯澶州威虜軍頭裴環伏弩射殺契丹將蕭達稟契丹懼使韓起來請和。議定南朝為兄北朝為弟交誓約各歸兵始是南北罷兵寢革之机也。戊戌皇帝至自澶州。為涉越險阻以濟時之艱難。是幹蠱得元

請尚

亨之象也。其年七十二處進嘉禾合德州老子孔子之尊號天下太治。是太乙運行中道太平之限故也。

宋真宗戊申歲改大中祥符。至十五年壬子歲是上元甲子第一紀甲子元四十九歲。太乙在一宮一年。太乙運行艮卦艮也九三爻爲內極災變之限。三十六年艮之九三上下

不相承也。危懼薰心。均不得安。行止失宜。則不可固執一隅。以致舉世莫與。危懼。易曰九三艮其限。列其夤。厲薰心。象曰艮其限。危薰心也。

哲宗紹聖三年。太乙運行艮卦上九爻。外極災變之限。三十六年。人君能與忠厚篤實。或失于常事。或廢于奴邪之所同患也。能以忠

厚篤實于中正之道。所以吉也。易曰上九敦

厚爲實于中正之道所以吉也易曰上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

太乙數統宗大全卷二十六終

太乙數統宗大全卷二十七

有寶

太乙數統宗大全卷二十七

太乙運行八卦行爻編年　上

之上艮艮坤
至上震下坎䷎謙

艮之謙尊以卑居爲謙惟君子有終吉爲君者躬居衆人之下謙與爲事厚而不終謙不失實華僞何有亨乎易曰謙亨君子有終外卦變坤內互坎在中有盜賊暴逆爲害內外相連起自

趙瞻傅俞維韓孫固胡宗愈等追貶有差。而

薊臣。外極災變之重有災地二國之應事起于東北正北及西南方也。艮爲東北坎爲正北坤西南占之此以爲驗也。

宋哲宗紹興三年丙子歲三月夏人犯邊。六月夏人入寇。九月廢皇后孟氏爲仙師。居瑤華宮。時因劉婕妤惇龍搆詆而復廢也。四年丁丑歲二月章惇言司馬光呂公著王岩叟

事厶

弟厶

趙瞻傅俞維韓孫固胡宗愈等追貶有差而呂大防劉摯梁燾范純仁蘇轍等亦宜量罪宗譏凡三十七八皆貶哲宗戊寅改元符元年至三年庚辰歲帝崩號哲宗皇帝弟端王佶是爲徽宗神宗后向氏太皇后知軍國年至明年辛巳歲改建中靖國九年春正月壬戌有流星自西南入尾氐拖星其光燭

地。是夕有赤地氣起東北。但西方中出日氣將散復有黑色在旁。伍伯所言建寅之月其卦爲泰方改元時方孟春而赤氣起于暮夜。東南爲陽西北爲陰從五色推之赤爲陰黑之幽。以一言日之爲陽夜爲陰以四方言之爲陰從事推之。朝廷爲陽官禁爲陰中國爲陽夷狄爲陰君子屬陽小人屬陰德爲陽兵

爲陰此夷狄竊發之證也赤氣起東北艮方

爲陰。此夷狄竊發之証也。赤氣起東北艮方主有興土之兆。壬午崇寧二年六月耤元祐姦黨以司馬光爲首。凡三百九人。刻石于文德殿端禮門之東壁懸之。

四年春正月詔于帝鼎宮立大周鼎星祠。八月安九鼎代之。詔丙巳之日地建堂塘大觀。二年正月皇帝受大寶。大赦天下。十一月辛酉

訪求禮器正和元年辛卯歲九月宦官童貫
奉使契丹虜王不禮貫怨之政和五年乙未
遼主與女眞交攻遼大敗女眞改元收國元
年國號金因此爲盜賊暴亂起自蕃臣之應
也政和六年丙申歲正月詔道士林靈素號
通眞達靈先生王子景龍門作渭室錄宮處之
崇尙道教籙院上帝册帝爲教主道君皇帝

戊戌歲改元重和元年詔改佛大覺金仙餘

戊戌歲改元重和元年。詔改佛大覺金仙餘爲仙人大士稱僧德士女爲稱女等爲宮院。爲道館丁巳女眞使人入國四月女眞自將伐遼。陷東京黃龍府。宣和二年十月睦州建德軍民淸溪氏方臘作亂。陷婺歙衢杭處等州。後以童貫爲浙江軍撫使節師討平之。宣和三年直隸楚州。淮南盜宋江犯淮揚處。又

犯京東諸郡。知海州張叔夜擊降之。亦應盜
賊蠭亂爲害。皆蕃臣之驗也。

宣和七年乙巳。是下元甲子第二紀戊子元
一十八局。太乙在七宮三年。文昌在大武主
太將七宮。掩四主參一宮。格客大將六宮。外
逆。大臣逆命。人君憂之。正月。金滅遼。招軍兵
侵擾河東。亦係京歸之意。九月。狄有寅長兵

大㕍升御榻而坐。郡毀狐王廟。時成都又有

大[illegible]升御榻而坐詔毀狐王廟時成都又有男人誕子女人生鬚事十月金格粘沒喝斡離不分道入寇十二月庚申徽宗禪位于皇太子爲欽宗帝尊爲教主道君太上皇道君退居龍德宮欽宗卽位丙午年改元靖康太乙天第三紀戊子元一十九局太乙在八宮文昌在大武揜主大將八宮囚主筭八和

無天之數有篡弑挾持之危又在艮之上加
外極災變之限正月釗兵幹離不犯京師御
弟搆至營求和僞金國爲大金二月釗兵退
以張邦昌爲太宰六月丙辰金木土火四星
既聚壬戌彗出紫微垣七月彗出東北長數
丈掃帝座抵文昌八月釗兵侵入十月雨水
時真定守州已陷十月彗竟天大風振樹冬

幹離不犯京師攻圍四十日閏月丙辰京城

幹離不犯京師攻圍四十日。閏月丙辰京城陷。徽宗不務敦厚篤實惟以浮薄惟事輕詔少信修良勞民力用小人退君子賤清良喜塞賢路以致亡國矣哀哉。屈身夷狄。二帝遷陷。四流于荒漠。是爲太乙行外極災變之限也。

前宋太祖自起庚申至欽宗歲于終丁未年九帝合一百六十八年。以應艮象六亥卦盈

之限。守居中原天下康泰。百姓豐樂九帝豈無積德建功之君。以得數行而衰也。

宋欽宗建康二年丁未卽金天會五年卽南宋高宗建炎元年金天會十年壬子是下元甲子第一紀戊子元五十二歲。太乙在一宮太乙運行兌卦爲初九爻。三十六年爲建功立德之限。兌西方之卦。爲金。爲少女。兌爲戎

欽兌爲吹。重兌三吹爲回明之象。主夷狄之

秋。兌爲口。重兌二口爲回朋之象。主夷狄之治世也。女貞號劍國其象也。夷狄之數一百二十六年爲國祚之限也。兌初九爻兌說也。以爲兌而無偏私說之正也。正則獲吉無所疑也。易曰初九和兌吉行未疑也。

下兌上兌坎
互上與下離三三

兌之困。兌以陰爲上。坎以陽居下。上六一陰在

于三陽之上。而九二一陽陷二陰之中。背陰柔而掩于陽剛。小人之以陷君子所以爲困也。惟夫大人處困能吉而無咎。有言不信。兌之坎。坎北方之卦。內互離。離南方之卦也。坎北狄之象。離南蠻之象。坎水能治離火。以北强南。離之象也。

金天會五年丁未。夏四月。掠二帝北行。金立張邦昌爲楚帝。張邦昌請哲宗廢后孟氏爲

元佑皇后聽政。詔議徽宗第九子初封康王石搆自濟州由金鄉至南京。五月庚寅朔即位。是日元祐皇后在東京撤簾張邦昌爲太宰尋死之。十二月金兵以便宜分道即兵詔康王。

辛酉歲金改皇統元年。至四年甲子歲乙巳高宗十九年金金統九年即睿宗改天德元

年。自後金兵屢犯南宋。華有韓世宗岳武穆等。分據河南諸要害。以拒金人。是坎玉離北攻南之驗也。是後金人殺戮后妃大臣不一。天會七年十二月丙戌。宗弼之軍敗湖州戍。戍聚曹娥江。五戰。宗弼大破宋軍于高橋。趙構遁于海。八年正月乙未。阿里蒲盧渾克明州。追康王構至昌國。執構之族兄弟趙瀠闕

[illegible]孫至溫州。復隨福州由海道追三百

趙搆將至溫州復隨福州由海道追三百里。

弗及而還。因黎明州秋七月京師奉詔推一

人可任南主者。立京東淮南道路等安撫使

劉豫爲子稱號國號大齊都于大名世修子

乃賜金帛。冬十月乙亥駕至東京。癸巳詔大

齊進立年號。十一年十一月壬子朔望子宗

弼復進攻和尚原克之。至十三年乙卯歲是

下元甲子第二紀戊子元太乙在二十八局。太乙在三宮一年。客大小將掩迫太乙宮。其年春正月乙巳帝崩于武德殿。年六十一歲。太宗皇從孫亶即位。是為睿宗。十五年十月詔曰廢齊國降劉豫為蜀王子僮行台尚書省于汴。除去廢齊弊政。人大悅。戊午金改元天眷元年。宋高祖辛亥歲改紹興元年。至十

四年。甲子歲第四紀戊子元三十七局。太乙

天眷元年。宋高祖辛亥歲改紹興元年。至十

四年甲子歲第四紀戊子元三十七局。太乙在六宫一年。己卯詔以河南之地割于宋。以京師爲上宗。二年己未四月己卯康王搆遣謝河南之地。己巳集羣臣議南戎五月丙子元帥復彌五教忠都元帥宗弼發令蕭令由蔡陽趨汴州遣任監軍撥撒維喝出河中趨陝西時宋將岳飛韓世忠令據河南諸要害。

以金人拒之又分涉河東嵐嵐石保得之境。以辛机攸。宗弼使序因沐及鄭王伯龍取陳李成克孟取洛陽宗弼取亳及順昌府狄兵屢敗頗相次皆下。宗弼以暑順還軍于汴飛軍亦還河南。改元皇統元年。四月辛巳宗弼氣收江表此坎制離北艮南方之廣應也。

六年丙寅翰林承旨宇文虛中高談士等

以謀反伏誅。七年四月戊午殺戶部尚書宗

六年丙寅翰林承旨宇文虛中高談士等

以謀反伏誅七年四月戊午殺戶部尚書崇禮天德元年五月殺翰林院學士張均戊申誅律聑八年十一月詔鄧王元年妃徹郎入宮戊子殺鄧王頭子何懶撻懶癸子車駕忽刺軍士溫遣使殺德妃烏古倫氏及妃挾各氏張氏十二月己酉朔車駕還京師丙辰殺妃裴氏于寢殿丁巳平章政事亮左丞相秉

德殺附馬都尉盧拾辨于寢殿小底大興國
尚書令李老僧等反其年太乙在三十九局
文昌將外迫太乙宮始擊將囚太乙宮客大
將又格之亂遇弒崩年三十二竟篡立太乙
在兌卦初爻爲建德立功之限是太宗睿宗
雖有開基之功而睿宗則不能和于家有偏
私之愛非義之正也又君子爲下所掩蔽圖

窮之時正人言之不信惟以殺戮爲事故至禍及己巳歲完顔亮篡位降會宗爲東昏侯殺兄宗敏左丞相宗賢以改元天德元年至三年正月辛未是高宗紹興二十一年癸巳正月宗室完顔亮曰主上無道上下離心定議結但乃行故至怒于衆曰邊有命令爾輩各出馬明日渡江軍士莫不危懼繼而告以

之變非議之正也又君子爲下所掩蔽國

擧事之計衆皆從之。黎民以兵犯營海陵聞亂以爲宋兵至遽起揭衣而前來至帳中看之乃謁然曰我軍也。中流矢軍士爭進兩體猶動遂縊殺之。海陵以逆自立不能以和取天下小人用事賊害良善滅親殺族暴斂橫征民不堪命失和兌之吉所以致禍也。

宋高宗紹興二十三年癸酉歲金貞元元年

紹興二十五年乙亥歲金貞元三年紹興

紹興二十五年乙亥歲金貞元年三年紹興二十六年歲金正隆元年紹興三十一年辛巳歲金正隆六年至十月世宗雍大定元年金主亮死。至壬午年金主雍遣來聘者五月高宗立建王煒爲太子更名愼初金主亮侵兩淮兵守朝臣多勸帝避之王煒不勝其憤。及帝下詔親征煒請師帥爲前驅。帝亦欲煒

偏識諸將遂命從辛金陵帝避位于皇太子爲孝宗皇帝自稱太上皇退居德壽宮謂避

臣曰付託得人吾無憾也

時大定元年二日故通奉大夫鹽使祁宰賜資政大夫頒起詔授書監兩子錮免租稅六月右副元帥濮散中大敗窩斡之象生擒窩斡七月宋主即禪位于太子既立宋奉國書

人見[illegible]劉爲叔奉歲幣銀二十萬兩申年而

入見琨釗爲叔奉歲弊銀二十萬丙申年而

爲始欽冬季于泗州交有牲七年丁亥正月壬

子上服冠冕御大安殿有司奉上號是爲世

宗以徹于天下和于鄰國和于臣庶是得和

兌之吉所以亨其國也

釗太宗八年戊子是上元甲子第四紀戊子

元六十一局太乙在六宮一年太乙運行欽

卦九二爻爲中道平安之限。三十六年。兌之九二剛中之德。若孚信阿者。以治天下。是以吉而悔亡也。易曰九二孚兌吉。悔亡。象曰孚兌之吉信志也。

宋孝宗癸未歲隆興元年。到大定三年。宋孝宗乙酉歲改乾道元年。到大定五年。宋乾道四年戊子歲。到大定八年。

統宗大全終。

太乙數大全

卷二十八

九

23771

太乙數統宗大全卷二十八

太乙五行入卦行爻編年下。

六下兌兌震△隨

五上巽下比

之下兌兌巽三大過

五上乾下乾

之上兌兌坎△節

五上艮下震

起手先將兩手捧。扭步一打。再一撞。撞時開步

直向前。下左一摟後打后打下掠後往前打連

連偷步前進馬。往前進撞。催步趕。往後一閃

掠棒前。往下摟攬按擋。根下一挑尖擔肩。

按　攪

撞前回頭

扭手往後

打尖上挑

橫掠前後

根摟尖隨豎提馬。尖上一挑、扭身拖。根右一撥尖捧前。左摟跌步復左按按住直向喉咽穿。根左一挑、偷步打。打下之時開步撞。左足一收再前撞。左足後蹬斜走馬。摟耙攪肩往後瞧。左足蹈左下掠馬。往前削手尖回摟摟住退步斜勢安。小尖右一挑、復左按按下即向咽喉間。根左一挑、仍右摟。尖右一捧小腹撞。尖上一翻中心撞。尖翻後摟右足收。根右一挑跌步前。尖上一捧往下攬。尖左一攪

太乙數

太乙運行入卦行爻派年。

左打來貢

棍轉伏身

之下兑坎震

巛上巽下艮　䷐　隨

左打來負
棍轉伏身
轉過鞭腿
焉往上一
捧耳門打
根向挨再
撞焉後右
打來退捧
按接住一
撞莫向前
收足尖向
右邊挑退
步復向左

之下（之下兌金震 兌上震下艮）䷐隨

兌之隨隨從其道則吉可以致大亨也凡人君之仁義臣之大道而受命奉臨事制宜皆隨也隨之道利在乎于能貞吾則有咎豈能久乎易曰隨元亨利貞无咎內卦震內互艮外互巽震爲係長男艮爲少男隨失小也

宋孝宗甲午歲改淳熙元年金大定八年戊

邊摟。住丁足佩劍停。前上來者往右打。下來根撥並尖封。打按即向咽喉撞。捧往便、向小腹撞尖左摟根右挑轉身根稍左右撥撥。

年正月庚辰行皇太子冊禮。二十四年幸上京。二十五年六月便使至報皇太子薨。十二月戊午皇孫金源郡王授大興尹進封原王。宮車辭頭拜服金玉帶。及徽蓋御廄。甲午始制國子監。三月壬辰命廣燕城營造宮室。四月丙午廢汴京行省而遷都于燕。改元貞元。三年辛亥以車駕入燕京爲中都。三年三月

上撥下隨進退。撥過之

親詣大房山下命浩敬營建南京宮室。十二月

上撥下隨進
退。撥過之
時向前撞。
轉身根稍
左右挑。挑
過之時打
兼撞。轉
身擯掠加
三鞭。掠後
根根直指
天。（此是公明齊心棍隨機發勢在人焉。）

親背大房少下命浩敬營建南京宮室。十二月詔諫議大夫張仲軻左補闕馬欽核書郎田與信張習保入宮議南伐。亮曰常言刻宋存劉貴妃者資質甚艷美。今一舉而兩得之也。計與兵滅宋不過二三年。然後討平高麗西戎南蠻等國。一統之後論功遷職分賞將士。正隆四年二月遣使蕭彥良遷會寧甲仗及

祭藏諸物。戶部郎中高德基爲營建南京宮室。及完稱都成。遣戰船于通州。四月命天下舊制軍械并運至中都。以繕完之時方建宮室于南京。大興土木。又中都所造軍械甲仗兵皆賊于四方之民。急于星火。官吏因而即買于市。而民間之費。過其信箭翎一只至錢一千。村落間往往推牛以備筋角。亦有止取其

革者。家野禽獸無不致害。又徵諸路工匠至

干。村落間往往推牛以備筋革。亦有止取其

革者。家畜野禽獸無不致害。及徵諸路工匠至京師。疫死者不可甚勝計。海內之地危驗也。八月。以諸路戶口爲差。調馬五十六萬餘匹。仍令出馬人戶養飼。以俟歸期。十二月乙亥。太醫使其學以上疏諫南伐殺之。

正隆六年二月。徵諸路水手。以運兵船。癸亥。自中都四月。命百官先赴南治事。是月。諸道

徵兵五月間河北諸路部契丹叛遣兵討之七月亡遼耶律氏與宗趙氏子男无少長殺之死者一百三十餘人八月癸丑殺其嫡母太后徒單氏于寧德宮九月大名賊王友仁等據城叛衆至數萬時所在盜賊蜂起大者遷城邑小者保山寨海陵聞之而怒時以諸道兵三十三總管海陵親領中軍欲自壽春

以進日午南征冬十月世宗即位于遼二十

道兵三十三總營海陵親領中軍欲白青

以進曰午南征冬十月世宗即位于遼二十年十一月冊皇孫右丞相原王爲皇太孫頒詔天應門二十八年三月大赦天下二十九年正月癸巳上崩于福安殿是日皇太孫即位于柩前是爲章宗二月宋王趙眘禪太子惇嗣位明昌三年正月乙卯皇太后不豫上侍待疾隆慶宮辛酉皇太后崩七年十一月戊

戌行禮于四郊禮成還宮正豫應天門百官稱賀大赦天下。改元承安。元年六月辛酉改元太和元年。十一月丁酉司空襄以下宰執進定律令。是時天下晏然。以應太乙行中道安平之限也。世宗孚誠應于天下和平應孚兌之吉隨不失正。故致大亨也。宋寧宗嘉泰四年甲子歲即金章宗泰和四

年。是中元甲子第五紀庚子元十五局。太乙

知寧宗嘉泰四年甲子歲郎令
章宗泰和四

年。是中元甲子第五紀庚子元十五歲。太乙在六宮三年。太乙小運行兌卦六三爻內極災變之限。二十四年。兌六三陰柔不中。爲兌之主。上無所應。不正之人。共來就之。以來說也。居位者。皆諂佞小人。狂已非道。就以來說而居要位。故時運致凶。易曰。六三來兌凶。象曰。來兌之凶。位不當也。

金大定十四年宋孝宗淳熙十六年己酉金大定二十九年金主雍卒廟號世宗太祖理帝是爲章宗世宗在金主諸帝中最爲文明之主以天人烏林谷氏守節而死終身不立后帝性仁静節儉明達政事進賢納諫備文抑武南北講和與民休息羣臣守職上下相安家給人足倉廩有餘刑部斷死罪或十七

人號稱堯舜而尊聖治哉己酉歲三月宋帝

八號稱堯舜而尊聖治哉己酉歲三月宋帝趙慎傳位于皇太子惇爲光宗孝宗趙慎太祖之七世孫高宗以公天下之心擇太祖之後得孝宗之賢而立之聰明英毅卓然爲南渡諸帝稱首可謂難矣卽位之初有志恢復符離邂逅失利重違高祖之命不輕出師又値金世宗賢主無釁可乘但易表稱書改元

殺家給人足倉廩有餘刑部斷死罪或十七

從諫

稱姪減去歲幣之定鄰好而已然自古人君起自外藩入繼大統而能盡宮庭之孝未有若帝也終三年之喪又能却羣臣之請而加行之廟號孝宗其無愧矣

按史畧上父存與子之意今光宗皇帝崩乃詔內禪上奉德壽三十六年孝養備至既升遐哀慕尤切以不得日奉几筵欲遂終喪制

居重華宮（德壽改名重華）以上二帝值中道平安之

居重華宮。（德壽改名重華。）以上二帝值中道平安之限也。

宋光宗庚戌歲改紹熙元年。即金章宗改明昌元年。光宗十四年而受禪位。遭后悍妬欲立其子而逆父。及父之崩殿喪不能執禮在位五年至甲寅歲一旦赴地不起而喪宜哉。

光宗逝寧宗即位寧宗是光宗第三子諱擴

初封嘉王。至明年乙卯歲改元慶元。元年卽命。明昌六年慶元二年丙辰歲金章宗改元承安。元年辛酉歲宋改嘉泰。元年金改泰和。元年是時天下晏然。以應孚兌之吉。隨不能不理正。故大亨也。

（之下兌兌乾互上乾下乾）三三夬

兌之夬夬決也。以五君子去一小人決決而已

之矣。然君子雖居道盛之時亦當顯行之于公

變

缺
外

之矣。然君子雖居道盛之時亦當顯行之于公朝。要使人明知善惡不可便以剛暴用事也。易曰夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往。內卦乾外互乾內互乾卦外兌太乙行乾象元應有盜賊暴亂。爲自內卦起自宮宮掖在內卦起自蓄臣。是內外俱有作亂者。乾西北方之卦。夷狄之象。兌西方之卦。白虎之象。爲

兌之夬夬決也。以五君子去一小人決決而已

盡

亂者犯此之驗也。

金太和四年三月宋人入寶雞界掠民財畜。十一月鞏邑諸社被侵掠。太和五年乙丑歲正月宋人入確山界奪人馬疋。入遂平縱掠出獄囚火焚宮室令尉而去。五月宋人告以流民亂淮盜賊作梗為亂。六年二月宋人陷散關。其後邊振鎮月至。上詔大臣議轍言無足

慮至是左丞治參政賈鉉猶以為狗且鼠盜

慮。至是左丞治參政賈鉉猶以爲狗且鼠盜。尚書左丞濮散揆右丞孫郎康恭政獨言思忠奏彼誠小人。且伏夜出。豈敢白晝攻武壽春耶。五月辛卯。詔南征以平章政事濮散揆領行省于汴京。六月申報獲擒宋將白俊等百官來賀。宋師不利者。不利即戎之驗也。

宋寧宗乙丑歲改元開禧元年金太和五年

丙寅歲元太祖發于啟運聖武元年宋寧宗戊辰歲改嘉定元年金太和八年十一月乙卯上不豫免朝。丙辰崩于福安殿。年四十一遺詔皇叔王永濟（世宗第三子）即位。號章宗。次年丁巳歲改元大安元年（明宗 宏二年）嘉石烈忽殺虎南征有功授世襲。治知大興府事。拜院顔丞裕爲御史中丞。國朝太祖皇帝掠西夏將入境。三年辛未二月金拜參知政事院顔丞裕

裕爲御史中丞。國朝太祖皇帝掠西夏將入

境。三年辛未二月金拜參知政事院顏承裕

爲西北安撫使。平章政事獨吉思忠行尚書

省統宗防邊議築高沙城以屯軍馬。沙當冲

要齎水車舟七月太祖遣兵征之。思忠等未

備失利。兵疫大喪又敗烏沙營。八月太祖皇

帝率衆內侵永祐等不利。退入萃平口。宣平

天兵出其後永承裕單風喪逐去宣平九月

退至清河川兵大潰（潰）遁入宣德大兵遂破德興進突居庸關京師大駭忽殺虎兵七十戰于安定又敗宗慶元年詔忽虎議事共二年二月改西京金賜忽殺虎金符牌權右師副元帥領武衛軍五子（支）屯北郭忽殺虎愈不平大進居庸關人心誰（離）叛殺虎乘之遂謀作亂其年癸酉第四紀庚子元三十四局太乙在

四宮太乙與主大將格太乙在易絕之地始

其年癸酉第四紀庚子元三十四局太乙在

四宮太乙與主大將格。太乙在易絶之地始擊客大將四掩太乙宮。有簒弒凶亡崩敗之事。八月壬辰忽殺虎軍分爲二。自彰儀門遁玄門矯詔殺近侍提熊沒到大興知府南平挾尸于市以兵叩宮門應宿者悉逐之。自稱監國都師。居大興府。列兵自衛。癸巳通衞王還舊印詔卽于府階用御寶出宣甲子忽殺

虎令思忠殺衛王子弟奉命御亟立自彰德迎宗庶几豐至九月大安殿御皇帝位拜忽殺虎爲太師尚書令燕都元帥封澤王太乙行乾象無應有盜賊暴亂爲內宮乾卦起自宮掖外互乾起自藩臣內有忽殺虎暴亂殺立應虎臣爲害之象外有天兵侵取應兵起西北之驗是改元貞佑大赦天下冬十月天

兵侵京城元帥右監軍本虎琪戰于城北之

西北之驗。是改元貞佑。大赦天下。冬十月天

兵侵京城。元帥右監軍木虎琪戰于城北之失利。白撒奪門而入。歸遂率所部殺忽殺虎于第。持其首詣闕待罪。上赦之。十二月天兵逼京城。拜木虎高琪爲平章事兼前職。二年三月遣內族都元帥承暉講和。以衛走公下嫁。四月山東河北諸郡悉陷。惟眞定大名東平徐邳數城未下。民愛屠戮。被俘者不可甚勝

數。乙卯尚書省奏外方州郡皆望車駕幸南京乞順人心。詔宜從所請。其年庚戌在庚子元三十五局。太乙在四宮文昌臨大武坤離之鄉主筭二十五杜塞。客筭三十八筭長。惟發。人君巡幸遷國之驗也。七月至南京屬縣太乙行兌卦六三爻極來兌凶之象也。鑾輿播遷宋廟失守不利之驗也。癸未十二月庚子朔上崩于寧德殿。年六十一廟號宣宗。皇

播遷宋飢失守不利之驗也○癸未十二月庚

子朔上崩于寧德殿○年六十一廟號宣宗○皇
太子守緒嗣位○次年改元正大○王四年歲丁
亥太祖皇帝蹕駐陝西大盤山駕崩○此亦太
乙行六三丙極災變之故也○元太祖四年壬
申歲宋寧宗嘉定五年今改崇寧元年元太
祖聖武七年癸酉今又改至寧元年九月宣
宗珣改貞佑元年其年是中元甲子第五紀

庚子元三十四局。太乙在四宮一年太歲與主大格。太乙在易絕之地始擊客大將囚掩太乙宮。称簒弑崩亡兵殺之厄。西遼亡于宋寧宗辛酉歲加定元年今癸酉歲三月故遼人耶律留哥取金遼東稱自立遼王八月壬辰金湘沙殺虎弑其主走至永濟而立昇王洵沙虎以兵逼其金主出宮向夫人鄭氏索寶

璽欲除其黨遣黄門人取璽鄭氏曰天子所

及

璽欲除其黨遣黃門入取璽鄭氏曰天子所用沙虎人臣取將何爲黃門曰主上但不保況璽乎侍御當思自脫之計鄭氏厲聲罵曰我死可必璽不可必也黃門乃還沙虎矯詔赦近侍及宮門應宿者悉逐之自稱監國都元帥居大明府列兵自衛用御寶殺害王子弟此太乙運行乾象無應有盜賊暴亂內乾

虎以兵逼其鈒主出宮向夫人鄭氏索寶

有沙虎外乾有天兵侵取應起西北之驗也

哉

甲戌歲金主珣貞祐三年太祖九年宋寧宗嘉定七年元分兵珣金河北南山東州郡都下之軍使院顔承暉乞和于元許以公主歸之金銀贈帛各萬餘定元主許之宋罷金國歲幣癸未歲宋寧宗加定十六年元太祖之

聖武十八年金元光二年至十月宣宗珣卒

癸未歲宋寧宗加定十六年元太祖十

聖武十八年金元光二年至十月宣宗珣卒太子守諸立至明年甲申金哀宗守諸改正大凡平八月宋元宗有疾使彌遠矯詔立沂王子貴誠爲皇太子更名昀帝崩即位爲理宗至明年乙酉改寶慶元年金正大元年元太祖聖武二十年此亦太乙運行內極災變之限也元太祖于丁卯歲死于六盤山少

子抱雷國監至己丑歲改元太宗元年此亦內極之限故也

宋理宗戊子歲改詔定元年太乙運行兌卦九四爻三十六年爲積亂之後待治之限也

金正大五年是中元甲子第五紀庚子元四十九局太乙在一宮一年戊子歲太乙運行兌卦九四之爻積亂之後大治之限也三十

六年兌之九四下有彖邪故不能決而商兌

六年兌之九四 下有柔邪故不能決而商兌宋未寧。然質陽剛故能介然守正而疾惡柔邪則有喜矣。爲未能守正不寧之時也。則兩清之界乃分界也。彊地之界也。一則去其惡一則有喜慶及物也。金之起自丁未終于甲午合一百二十年。此在此商兌九四爻之中。亦有界分。章故更新之象也。易商克兌宋未寧。介疾有

兌邦九四之爻償亂之後大治之限也。三十

喜。象曰、九四之喜、有慶也。

（之上兌兌坎互上艮下震）䷻節

兌之節、凡事既有濟、能致亨。節貴乎適中。過則若（苦）矣。節至于苦、且（豈）能長也。易曰、可（苦）節不可貞。元（兌）九四爻動、外卦之坎、北方之象。至震而上行、是帝出乎震也。內卦兌卦、過則若（苦）矣。兌節西方、是金國之象。（變）故（故）兌北方之象。國之興衰、有數存焉。

豈人力所能致。然內卦之兌爲咕、外卦兌亦爲

豈人力所能致。然內卦之兌爲口外卦兌亦爲口。西北二宮與者出焉。

金正大六年己丑太祖皇帝二太子即位爲太宗。金正大元年壬辰歲改元開興又改天興元年二月元主天朝遣將圍金汴城攻不克。四月罷攻十二月金主領兵葬河北黃龍崗攻于衛大朝天朝至金潰敗金主奔歸德

癸巳六年正月都尉崔力率同黨殺二相終省庭舉城以降六月金主蒲察官奴自歸德遷蔡九月大朝軍馬與宋兵臨城

金天興三年甲午年正月己酉主自知天數已終詔大臣遜位遂自焚金數之絕當在兌之九四庚子年中猶該有六年而亮終于甲午者盡以金得中原而有天下多尚殺戮修德

者也所不及祖數而終也

者蓋以金得中原而有天下。多尚殺戮修德

者也。所不及祚數而終也。天興元年二月元主遣將圍金汴京金大敗棄汴河河北之地。理宗癸巳六年金天興二年元太祖五年金主濟河北于蒲城及元將戰于白公廟金敗金走歸德府尋奔蔡州元那顏奔暫圍金蔡州十月史嵩之徒孟洪等師師會合之至明年甲午歲宋理宗故改瑞平元

年。九元太宗金天興三年正月金主守緒傳位于東面元帥承麟。孟洪入蔡州。元帥從之。金主守緒及倘書右丞完顏忽料虎死之。金之承麟死于兵而金亡。

姚易曰兌卦各爻下文注其甚詳。愚皆削而不錄何也。蓋太乙之運雖屬于金。而宋統猶未絕也。註分帝金而臣宋。非君子內中國外夷狄之意也。故削之不錄。而但錄其太乙運行

殃之意也。故倣之不錄。而但錄其太乙運行之年興亡吉利詳應之也。

太乙數統宗大全卷二十八終。

圖[illegible]

集評堂梓

行軍佈陣圖。

集福堂梓。

太乙數行軍佈陣圖卷二十九

太乙數行軍術陣圖卷二十九

魚腹江八陳圖
八陳開門分四正四衝圖
瞿塘八陳圖二局
圓陳圖
直陳圖
方陳圖

曲陳圖

銳陳圖

遊騎二十四陳分屬八陳圖

騎兵歸營圖

騎兵瀼陳圖

八陳圖

明奇兵伏兵之術

明太乙出兵稱神將術

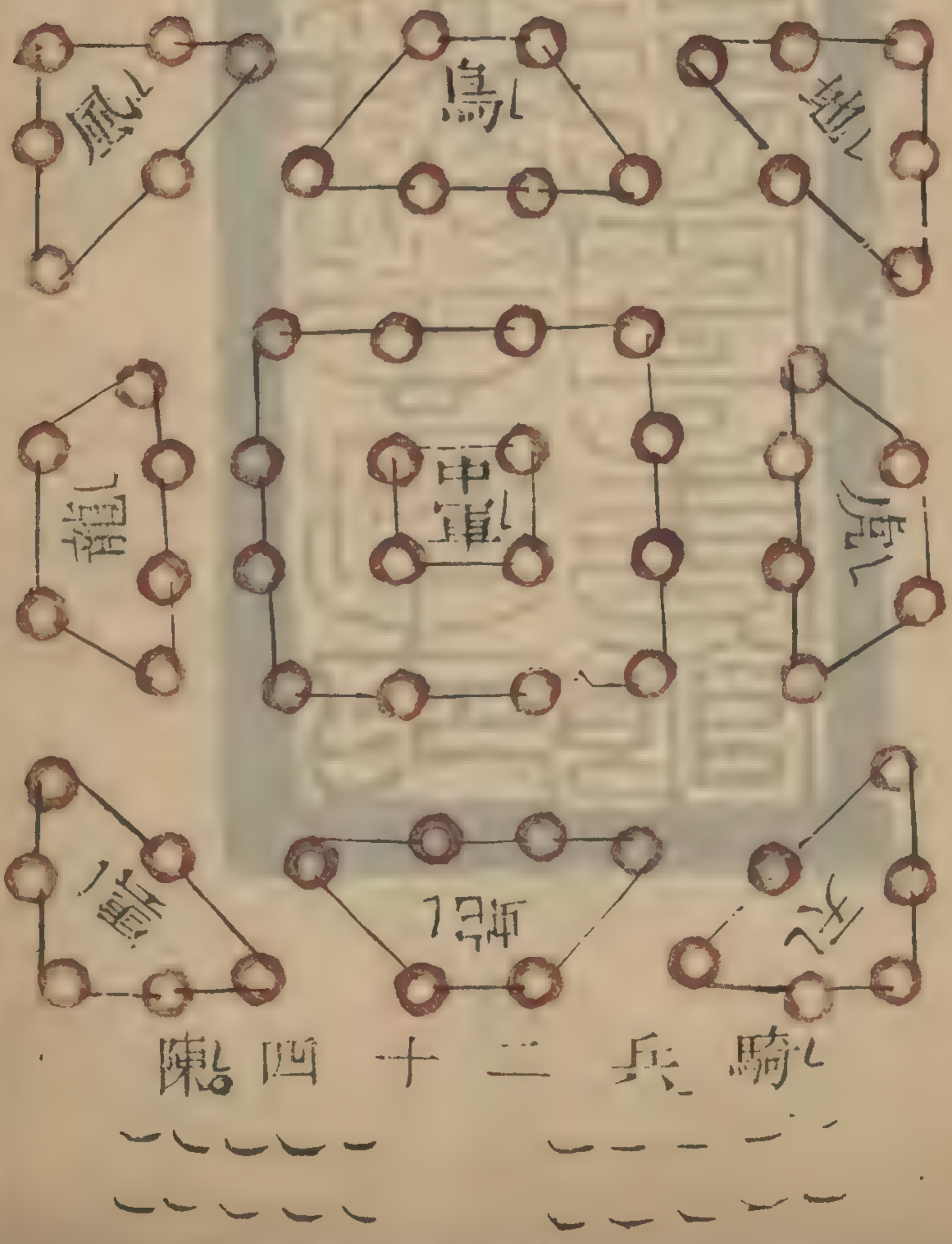
明太乙出兵稱神將術

明陳兵必出其鄉。

明置地陣隨地之法

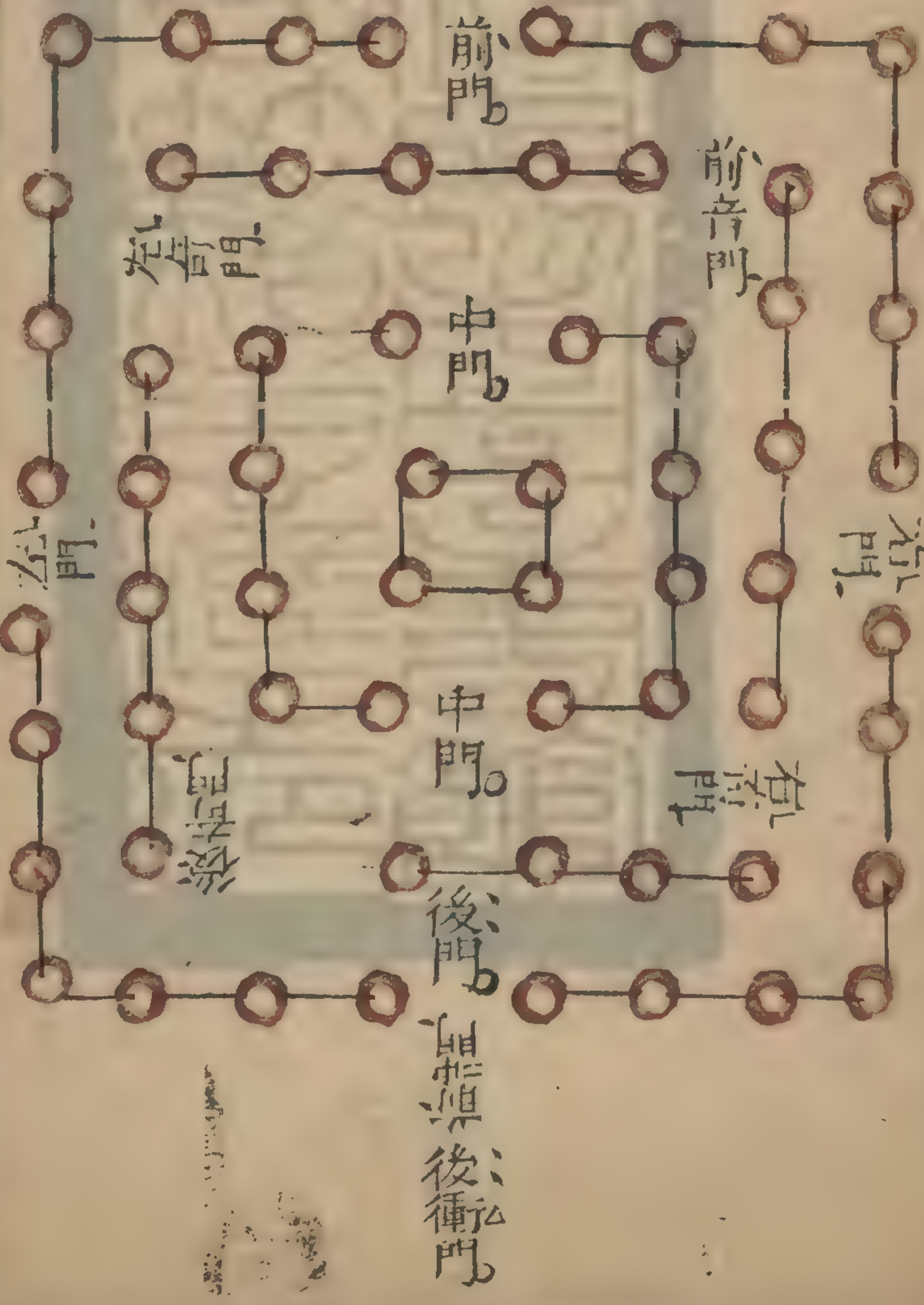
明五陣八陣三陣之原。

魚服江八陳圖

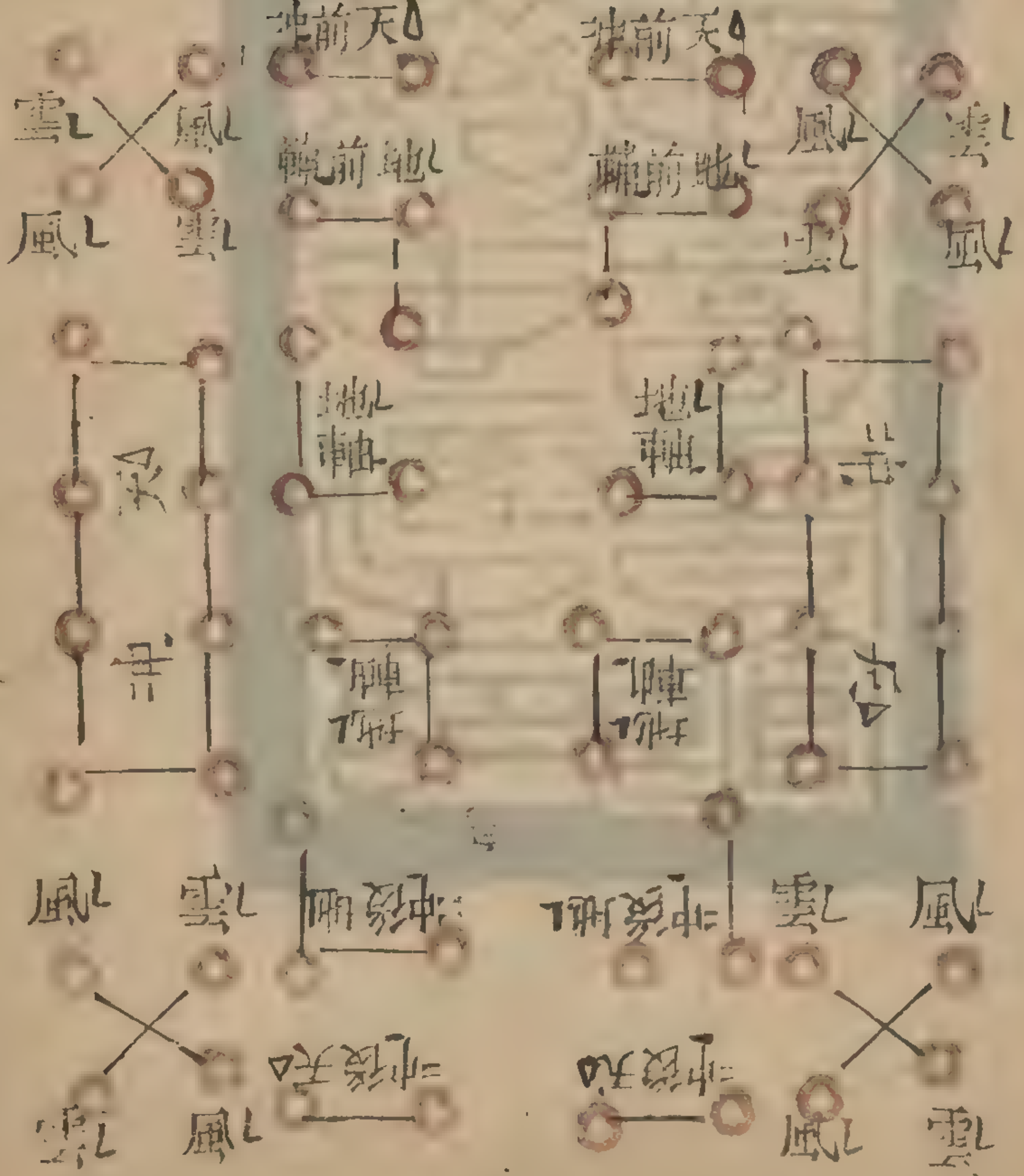

風
鳥
地
龍
中軍
虎
雲
蛇
天

騎兵二十四陳

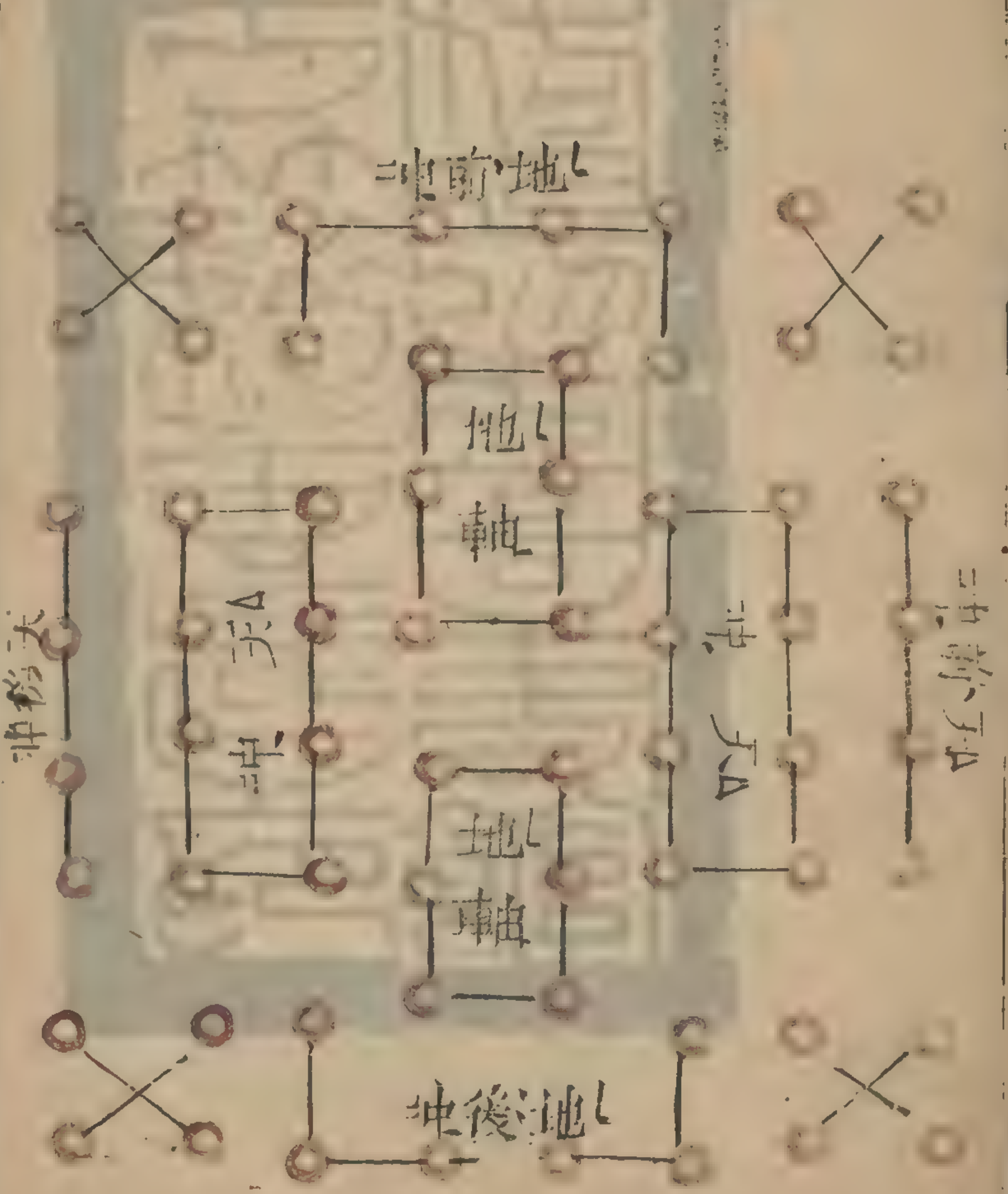
八陣闢門分四正四衝之全圖


前門
前衝門
左衝門
中門
右門
左門
中門
右衝門
後衝門
後門
鼎湖
後衝門

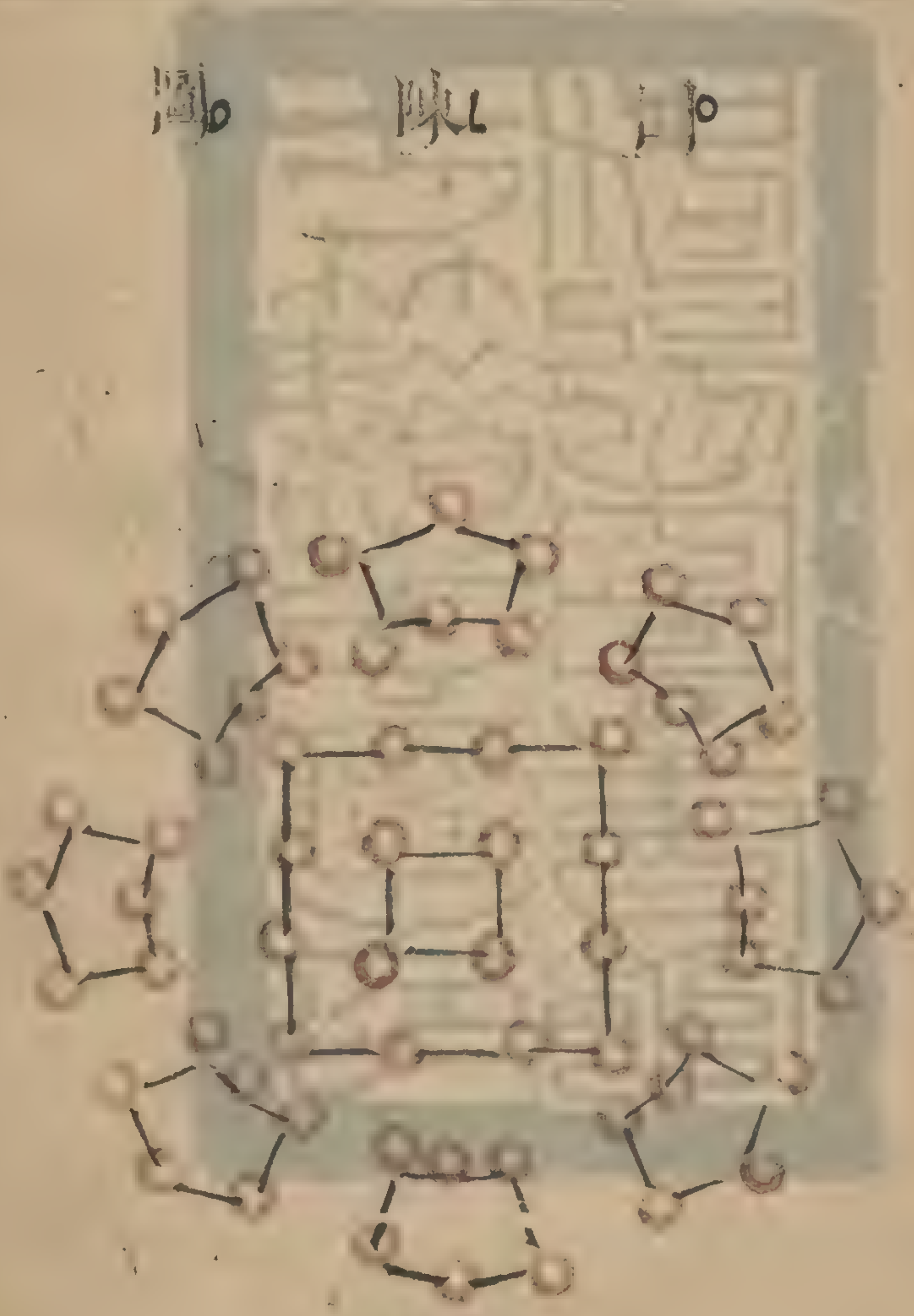
瞿塘八陣圖


天前衝
天前衝
雲
風
風
雲
地前衝
地前衝
風
雲
雲
風
地軸
地軸
中
右
左
中
天軸
天軸
風
雲
地後衝
地後衝
雲
風
雲
風
天後衝
天後衝
風
雲

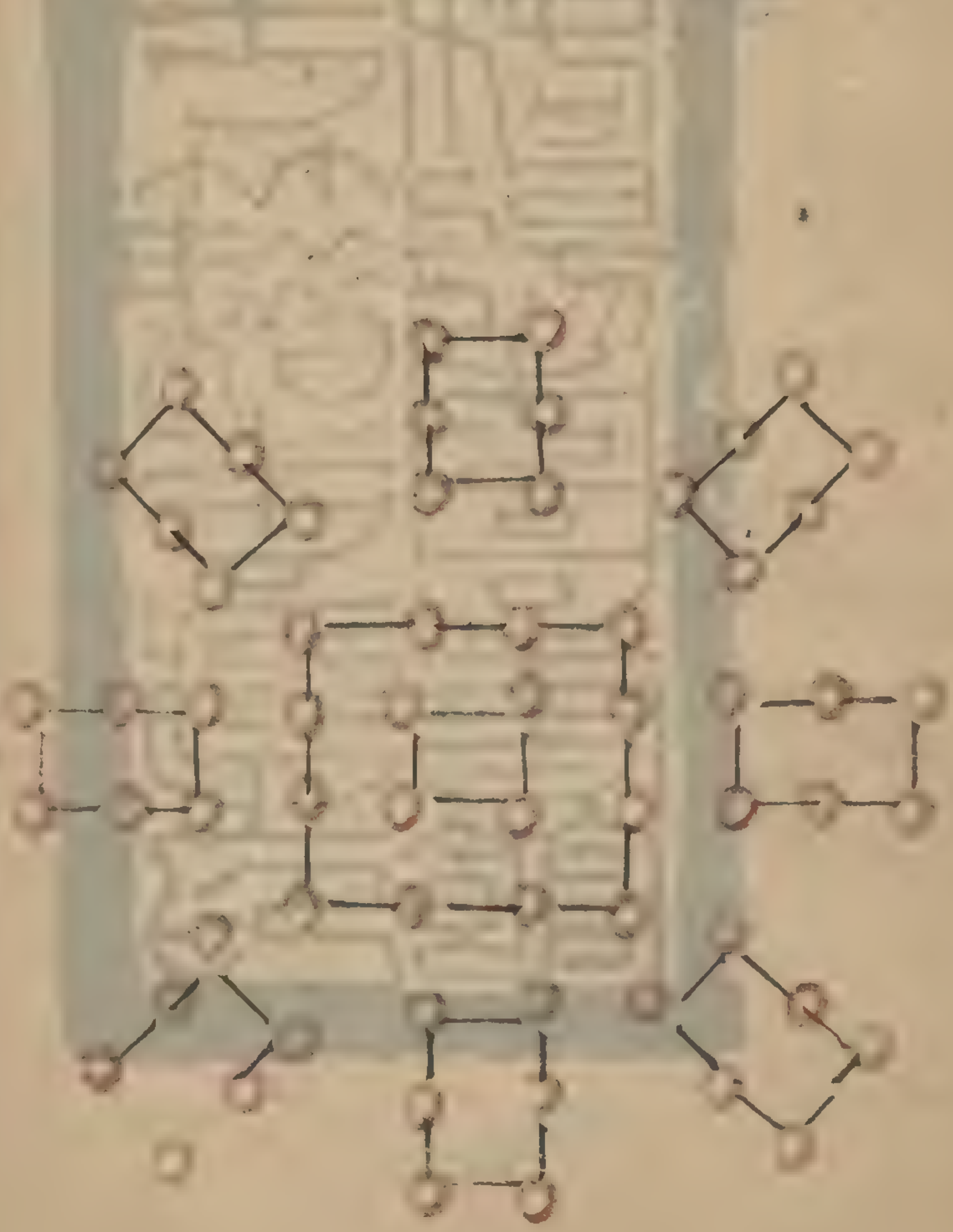
疊堆八陣圖


地前衝
地軸
天前衝
天衝
天衝
地軸
天後衝
地後衝

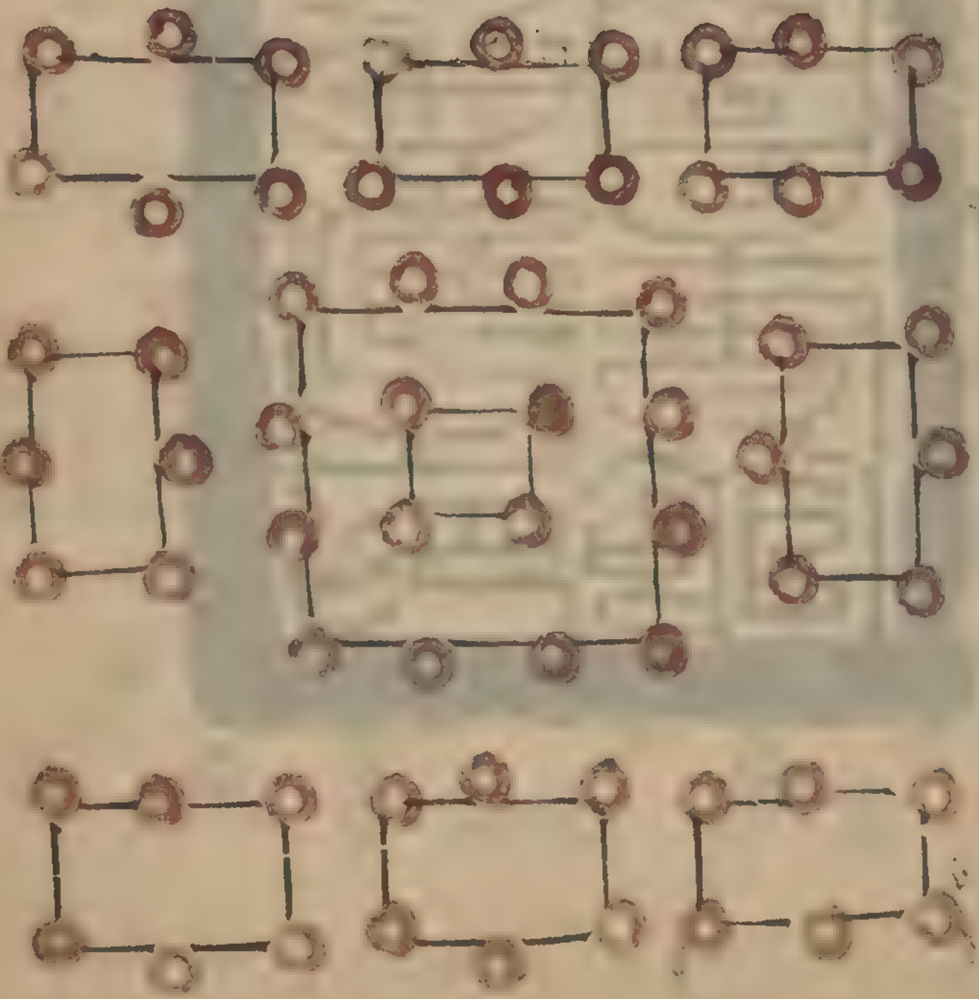
印陳圖



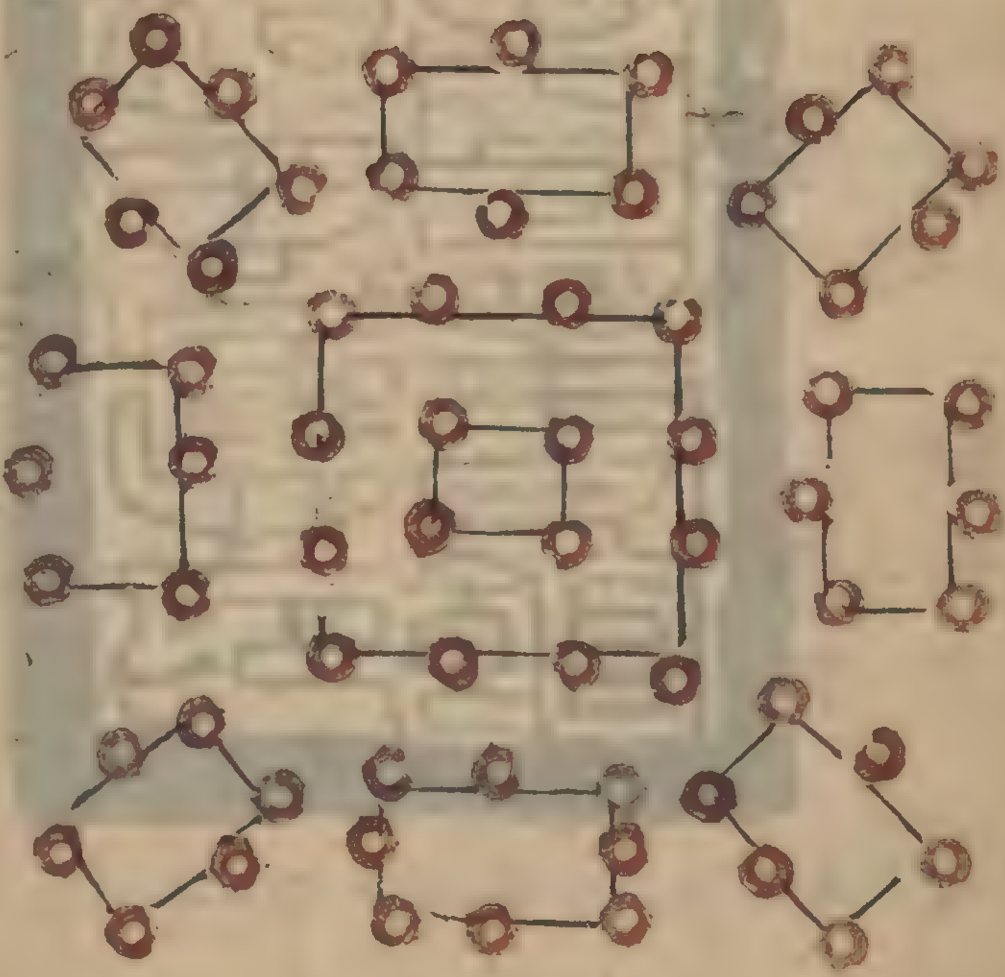
直陣圖

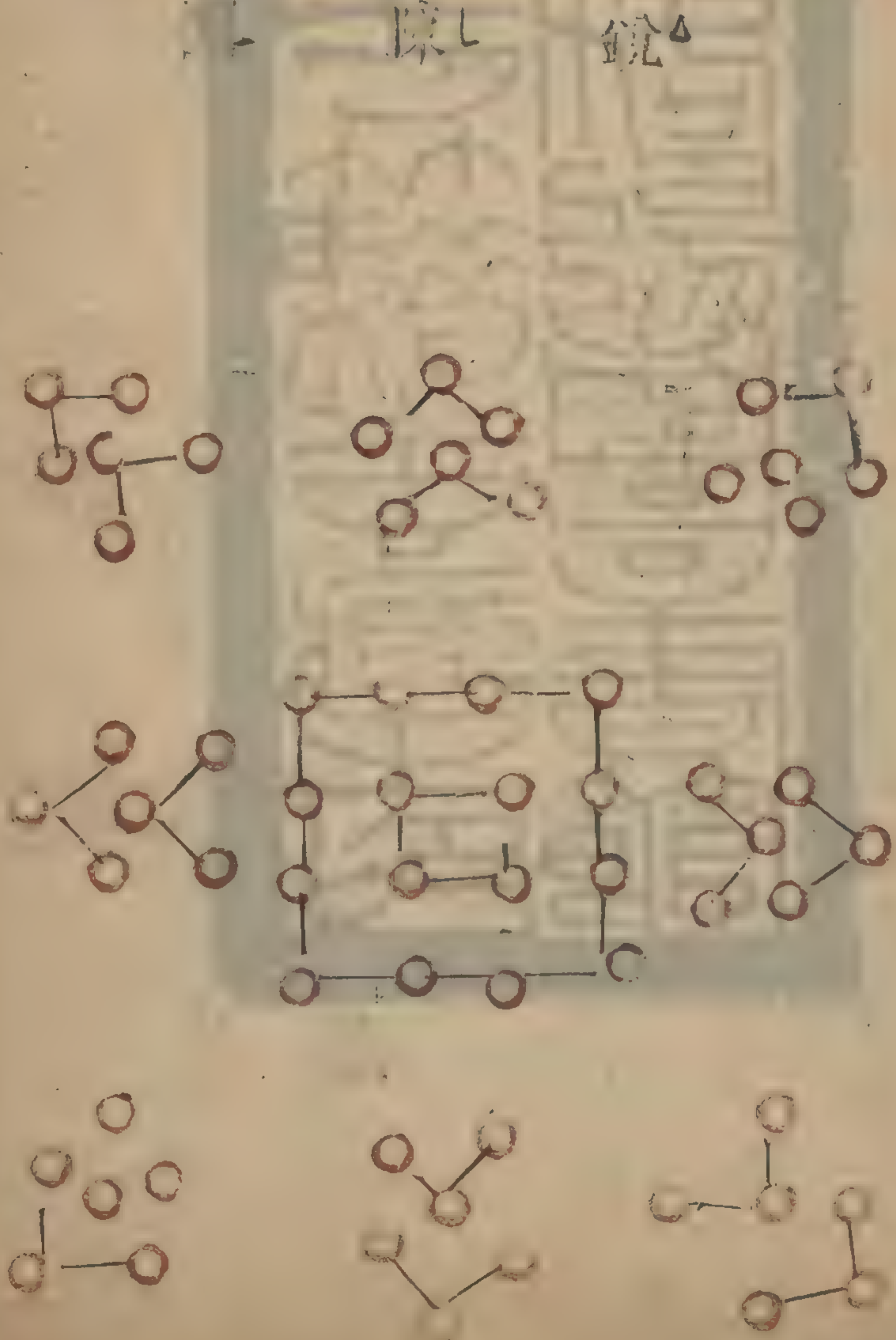


加減圖

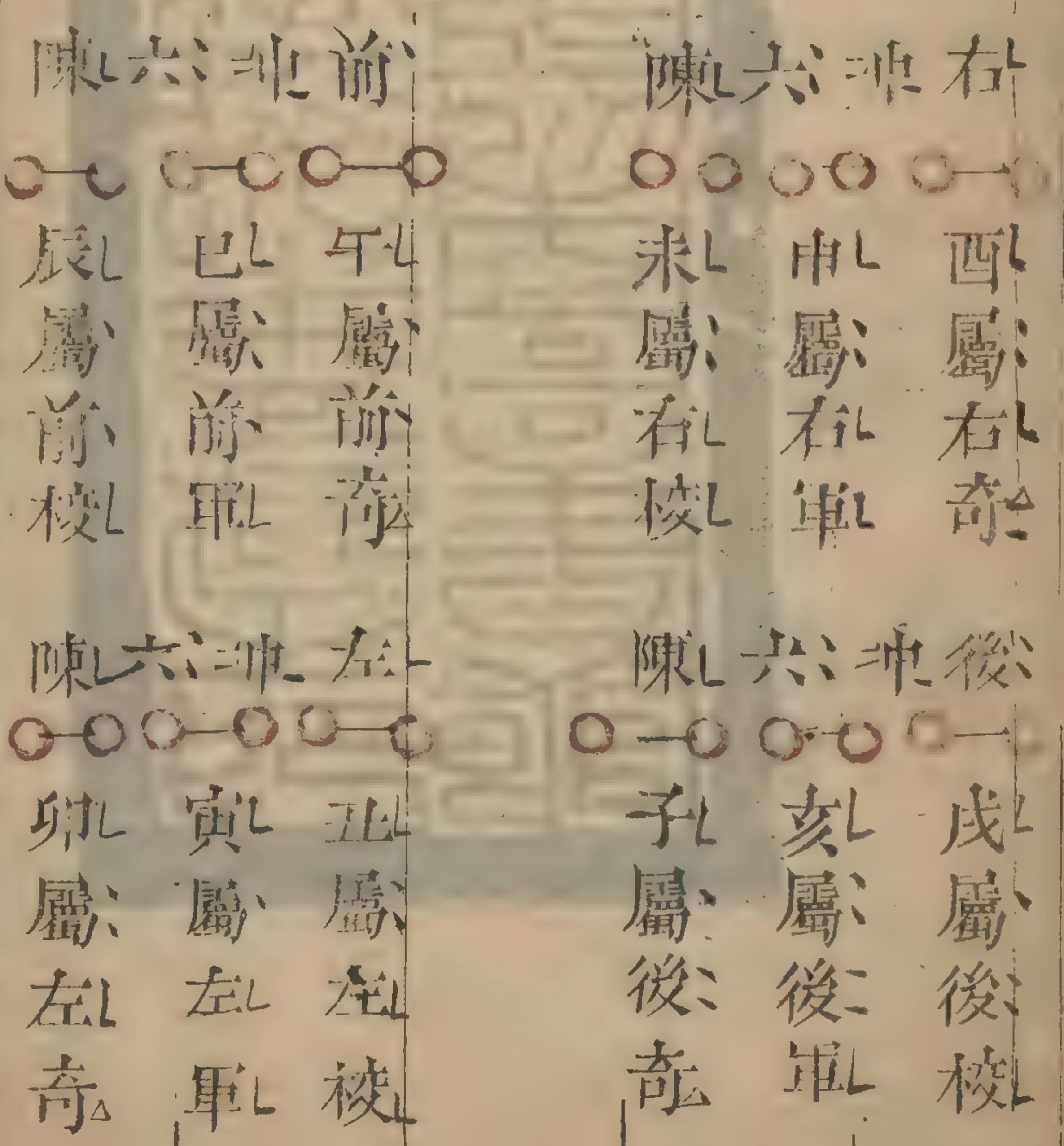


曲陳圖

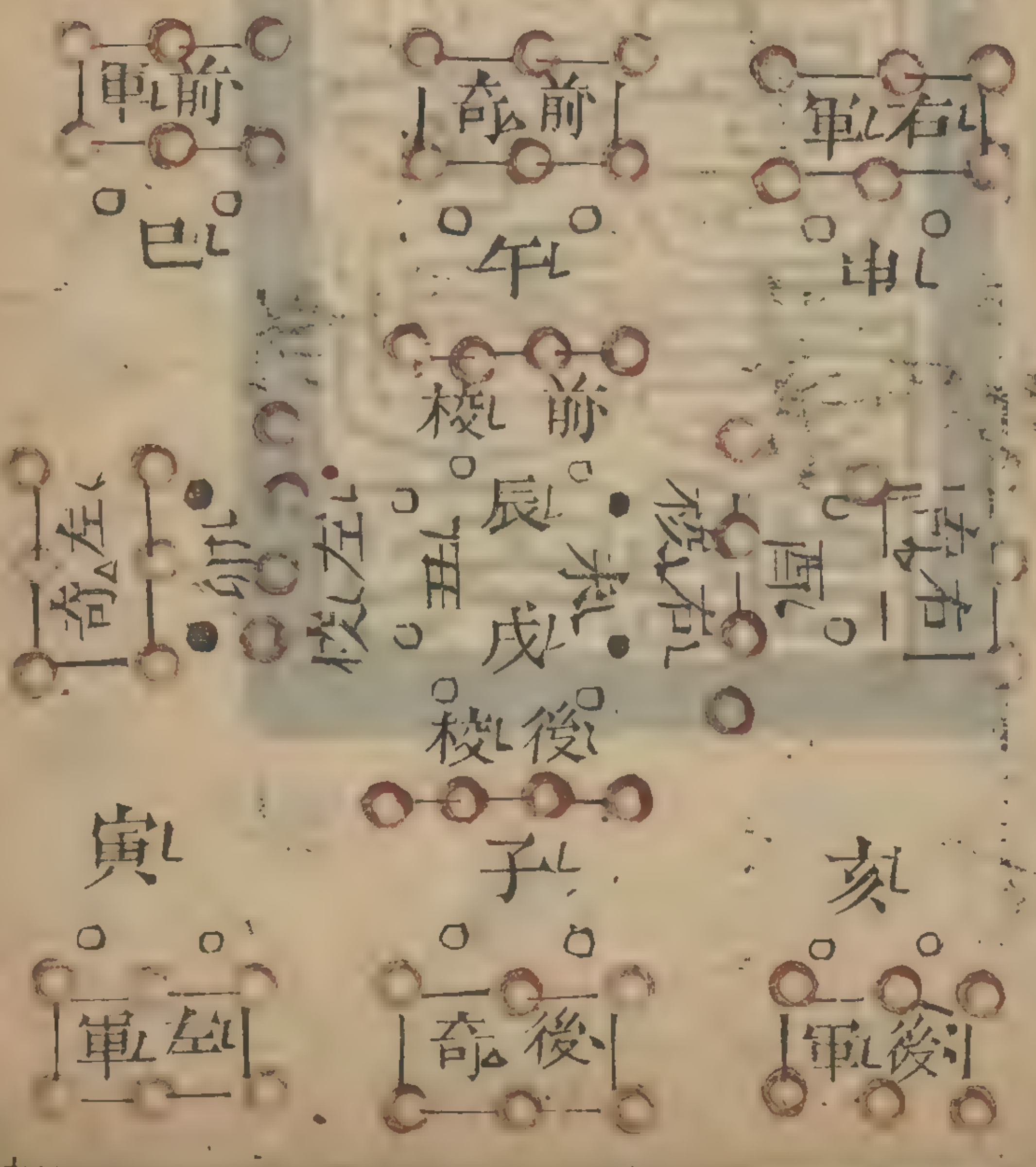



鉍△
燐乚

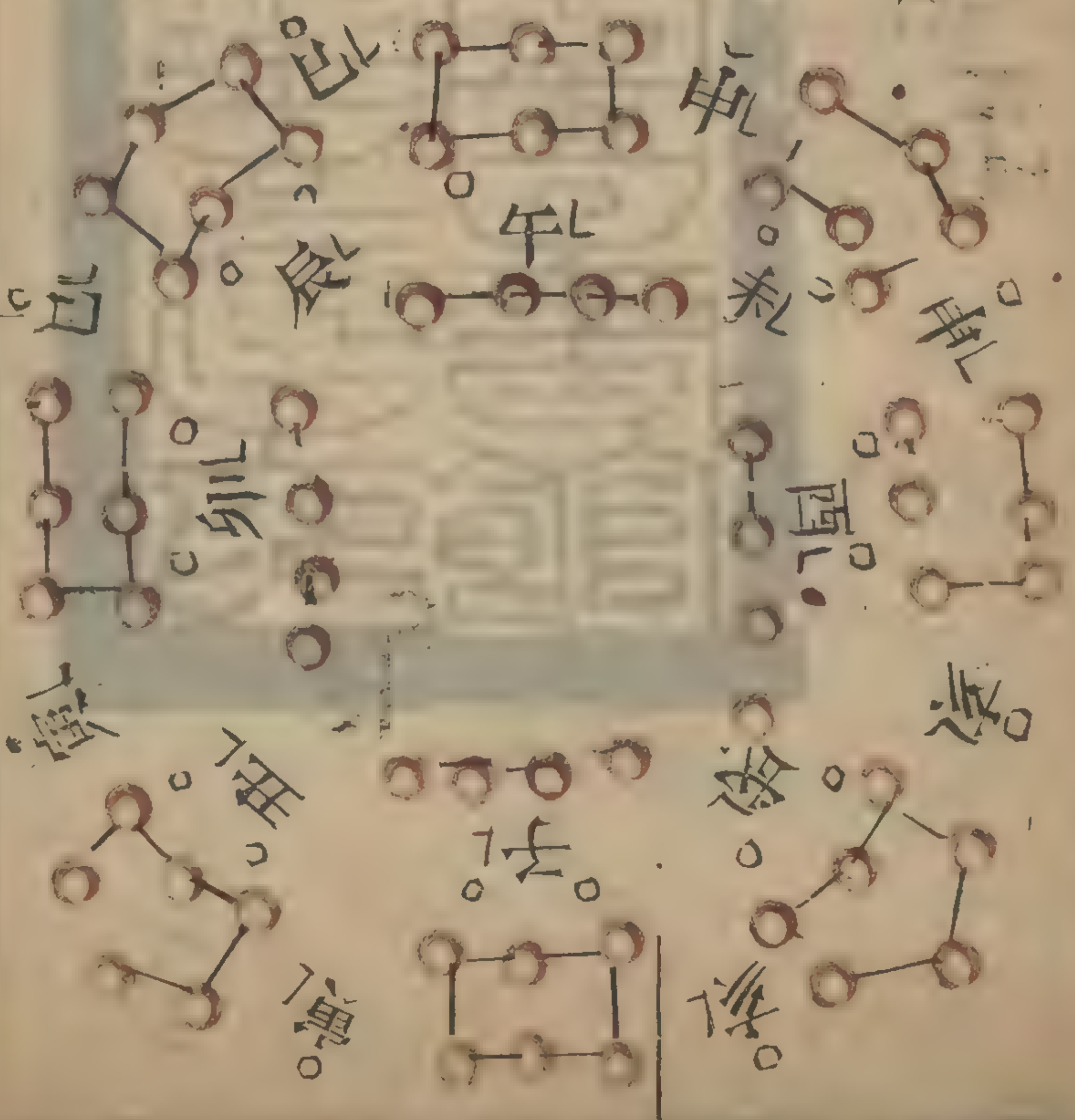
游騎二十四陣分屬八陣全圖


右冲六陣
酉屬右奇
申屬右軍
未屬右梭
前冲六陣
午屬前奇
巳屬前軍
辰屬前梭
後冲六陣
戌屬後梭
亥屬後軍
子屬後奇
左冲六陣
丑屬左梭
寅屬左軍
卯屬左奇

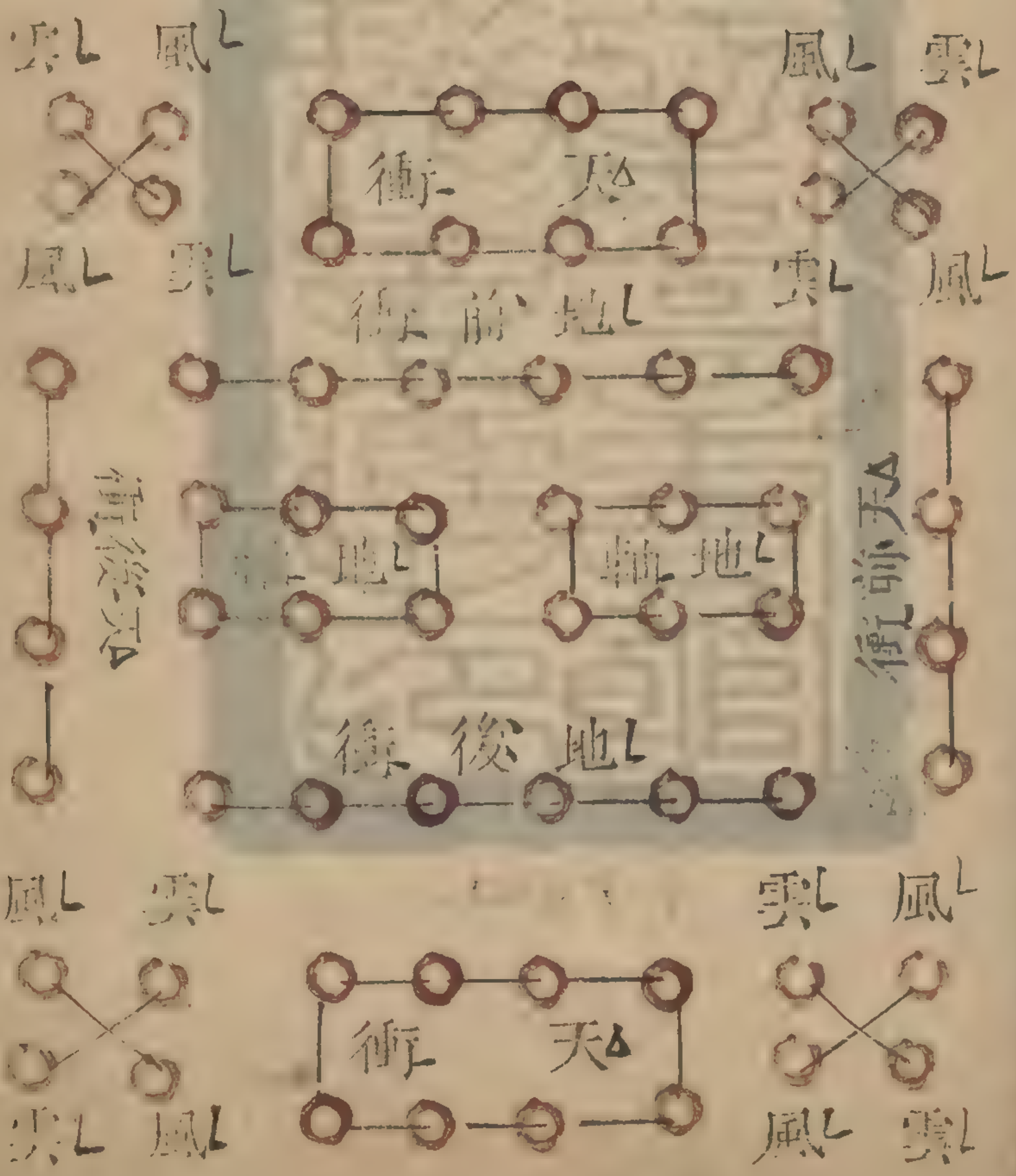
騎兵歸營圖


右軍
前奇
前軍
申
午
巳
前校
右奇
酉
右校
未
戌
辰
丑
左校
卯
左奇
後校
亥
子
寅
後軍
後奇
左軍

騎兵滾陳圖


午
巳
未
辰
申
卯
酉
寅
戌
丑
亥
子

八陳圖


風
雲
風
雲
天衝
地前衝
雲
風
雲
風
天後衝
地
地軸
天前衝
地後衝
風
雲
雲
風
天衝
雲
風
風
雲

太乙數

京師圖書館藏書記

太乙數

明奇兵伏兵之術

太公曰不知戰攻之策不可以語敵不能分移不可以語伏奇經曰能識奇伏轉禍爲福爲擇奇兵之法爲以術若于人選以三千而爲奇兵也奇兵者隱地伏形不守常也古法云奇兵必從天殺之地其地居高去敵三里則鼓譟而發

於
迫
將
若
下

其伏于地殺者天目之下是也。經曰藏隱潛蹤必居其一。一者謂算得戰。或十一二十一三十一之時伏以山林澗溪之下人不見也。經曰伏兵必用掩迫之時。謂伏兵深藏行敵將至鼓譟而發掩敵之軍迫敵之將時爲我所擒也。太乙在遇掩迫之時尤利藏其也。

武王問于太公曰凡用奇兵之道大要都何。

太公曰古之善戰者非能戰于天上非謂戰

武王問于太公曰凡用奇兵之道大要如何

太公曰古之善戰者非能戰于天上非謂戰于地下其成敗皆由神力德得之者昌失之者亡夫兩戰之間出甲陳兵縱卒亂行者所以爲戰者深草芥羽翼者所以遁逃也溪谷險阻者所以止車防騎也隘塞山林者所以少擊衆也坳澤窈冥者所以匿其形也淸明無隱者所以勇戰力也疾如流矢擊如發機者

銳
誘
圓

所以破精微也。詭伏設奇遠張誑誘者所以破軍擒將也。四分五裂者所以擊圓破方也。故其驚駭者所以一擊十也。其勞倦暮舍者所以十擊百也。奇技者所以越深水渡江海也。張弓張弩者所以行奇謀也。大風甚雨者所以搏前擒後也。偽稱敵使者所以絕糧道也。謬號令與敵同服者所以備走北也。戰

必以義者取其勸眾勝敵也。增重爵重祿賞

必以義者取其歡衆勝敵也○增重爵重祿賞所以勸用命也○嚴刑罰者所以進罷怠也○一喜一怒一與一奪一文一武一徐一疾者○所以調和三軍一臣下也○處高卑者所以警守也○保險阻者所以爲固也○山林茂穢者所以默往來也○深溝高壘多積糧者所以持久守也○故曰不知戰攻之策不可以語敵○不能分

移不可以語奇。不通治亂不可以語變。故曰將不仁則三軍不親。將不勇則三軍不銳。將不智則三軍大簇。將不明則三軍大傾。將不精微則三軍失其機。將不常戒則三軍失其戰。故將者兵之司命。三軍與之俱法與之俱亂。得賢將者兵強國昌。不得賢將者兵溺（弱）國危。此皆出兵之法。宜智不宜勇。武王曰善。

明太乙出兵稱將神之術

之

竭

披

明太乙出兵稱將神之術

經曰太乙在紫微大乙之南以爲天地神也斡運權化掌十六神之法以輔宸極備詳降福人所依賴而三台爲天階太乙攝之以上下是以王者竭誠備物屈己奉祀而獲嘉應于上下是以王者出兵搖衆必抵神力以助之布算運籌明太乙所在而祭也

有少
法
在
五諸

太乙在一宮算得一出單步卒在前單騎次之

大將居中出門無謀畧也諠譟不安靜之義兵

其九為譟卦繫（交象）亂曰未得譟也（躁）人之詞多禮為

車從皆譟撒（在）左傳魏人鼓譟而出者（泰）此之謂也

宜（公）居一祀西（三）北方也以牛脯一胸梁圭及（諸）脯也

酌酒以祭用皂帛為席大將面北而叩拜即咒

曰

一宮太乙萬神保吾三軍令敵自退莫敢當

一宮太乙萬神保吾三軍。令敵自退莫敢當我。算得三出軍步卒在前車騎次之。大將居中。出門無有謀略也。宜居二祀正南方也。以牛脯一朐酹酒以獻。用黃帛爲席大將南面再拜呪曰

二宮太乙萬神護吾三軍。令敵自驚莫敢當我。算得三出兵步卒在前車騎次之。大將居

中。出門無有謀畧也。宜居三祀東北方也。以牛脯一胸酹酒獻。以用青帛爲席大將面東北再拜。呪曰

三宮太乙萬神佑我三軍。令敵自伏莫敢當我鋒。得四出兵步卒在前車騎全攻其大將居中。出門無有謀畧。宜居四祀正東方。以牛脯一胸酹酒獻。用赤帛爲席大將東拜而呪曰

四五宮太乙諸神佑吾三軍。令敵自敗莫當

四五宮太乙諸神佑吾三軍。令敵自敗莫當我。算得六出軍車騎在前步卒次之。大將居中鼓譟息而行。宜參居六祀正西方。以牛脯一胸酌酒獻。用白帛爲席大之將西面拜之。呪曰

六宮太乙萬神護吾三軍。令敵自傷莫敢當我。算得七出軍車騎在前步卒次之。大將居中鼓譟急行。宜參居七祀面西南方也。以牛脯一

胸酹酒以祭用白帛為席大將面西南拜之

咒曰

七宮太乙萬神護吾三軍命敵自懼算莫敢當我算得八出兵軍騎在前步卒次之大將居中鼓譟急行宜居八祀正北也以牛脯一胸酹酒以祭用皂帛為席大將面北拜咒曰

八宮太乙萬神保吾三軍命敵自死莫敢當

我算得九出兵登高大將宜居南面高地。以車騎在前步卒次之出門宜鼓譟急行。宜太乙居九祀東南方也。以牛脯一朐酹酒以敬。用赤帛爲席大將面東南再拜咒曰

九宮太乙萬神佑吾三軍。命敵自潰莫敢當

我凡與×興岳×兵出師有變緩急法有次序爲主爲客在乎得算而已。而算得一至乎四步卒在

八宮太乙萬神保吾三軍。命敵自死莫敢當

前車騎次之大將居中出門宜靜而不宜譟。所以急行緩鼓則無諜畧之故也。如算得六至于九車騎在前步卒次之大將居中出門宜急譟。不宜緩所以行急而鼓譟之故也。用五彩色帛而爲旛者取神欽响之義。亦出取于算也。如算得一八宜用皂帛。九四宜用赤白帛。二五宜用黄帛。六七宜用白帛。三算宜用清青

與太乙用旂色之義相同也。算中無五算

帛與太乙形旂色之義相同也。算中無五算者謂之大小將柱塞無門。與兵宜登高地。大將居于高地者謂與地鉄東南陷之義也。凡爲主當明主算。爲客明于客算也。此非太乙所在得算之宮也。凡太乙中諸神諸將總稱太乙是也。

明陳兵必出其鄉術

師

古法曰陳兵必出其鄉。謂陳兵之時必出所得之算方。何也。如算得一、陳兵必出西北。算得二、陳兵必出正南。算得三、陳兵必出東北。算得四、陳兵必出東方。算得六、陳兵必出正西。算得七、陳兵必出西南。算得八、陳兵必出正北。算得九、陳兵必出東南。此所謂陳兵必出其鄉也。蓋取出門向義。行而算者必爲仁義之論也。

所置陣隨地之術

明置陣隨地之術

古法云、置陣之邮（法）、圓陣爲水、銳陣爲火、直陣爲木、方陣爲金、員陣爲土、皆取主客置陣之義、次之五行相制而取其勝負焉、殊不知置陳之法、皆取其地形而制之、所以制勝者在乎兵、佐勝者在乎地、置陣而不得地之利、何以爲勝哉、夫値（致）勝者莫不有所資（負）而以爲助、以水佐攻者強、以

伍

彼以

井經徑

爲

火佐攻者强。水火猶可佐攻。況于地形乎。故道（伍）者據北山而後可以勝秦軍。秦入函谷而後可以制六國之歸。此得其利也。其陳餘者而不守井經而爲韓信所克。至孔明不據渭水而謂仲達所擊。是失地利之害也。焉得無備乎。是以孟子曰天時不如地利。地利固可以爲兵之助也。苟不能料敵制勝計險厄遠近則是何能

戰勝哉。能料敵制勝則知之兵有機能計險厄

戰勝哉。能料敵制勝則知之兵有機能計險厄遠近則知地之有利。之（知）兵之有機地之有利非上將不定（足）以盡之也。故曰上將之道也。若地後高前下則宜爲銳陣屬于火也。利以進戰以清敵也。前高後下不便進退則宜爲直陣屬于木也。利于近潤而守之以備防守捍敵。若左右勢高則宜爲曲陣屬于水也。利以吞敵。若跨斜太

奇正

陣方

公三陣可知也。五三合而爲八陣者天地風雲龍虎鳥蛇此之制八陣之變也。故握機經曰陣者有八法天地風雲龍虎蛇鳥是也。四爲正四維之位。四奇爲奇四方之位也。中之共零是爲掘（握）奇以握機也。乾之天坤之地巽之風艮之雲此四方之嚴（陣）也。震之龍兌之虎離之鳥坎之蛇此四奇之陣也。四嚴（正）四奇所以分陣之用也。餘

奇爲握奇以立陣之體也。太乙陰經論曰握機

虎

奇爲握奇以立陣之體也太乙陰經論曰握機之陣則以乾坤巽坎爲四正震離坎兌艮爲四奇而大將則居其中此握機之制也大陣容小陣大隊容小隊四方八面皆如一焉所以存飛龍鳥飛翼鳥翔焉蛇盤焉而又風居四維雲有四角天居四方地居四隅或前或後可以迭相爲用或進或退亦爲離散之象四頭八面觸而

首敵。而其中兩頭可以救援。此正如孫子所謂率然之勢。孫子曰善用兵者譬如率然率然者常山之蛇。擊其首則尾應。制其尾則其首應。擊其中則兩頭皆應。此係率然之勢也。八陣之陣亦此意也。其爲數者起于五而終于八。起于五者太乙之數也。故所立于八而終者也。其數所以成也。故太乙行八宮而兼得八算故皆立八陣也。

唐太宗未明八陣之故以問靖靖以諸葛亮八

唐太宗未明八陣之故以問靖靖以諸葛亮八行方不便于戰者則宜爲銳陣屬于火也。利于堅守。若地高而廣平四向利爲方陣。屬于金也。利宜速戰。若地順則其鄉則荒吉。謂順其算也。若地反其鄉則度其鄉而順地謂不順其算也。昔黃帝戰蚩尤于涿鹿用之則克。戰國孫武吳起襲而用焉。太公增天地人遁爲八陣。配

屬于八卦。實黃帝制陣之屬也。太公之法陣主地觀於位變運籌稱神算。此皆佐王用兵之要法也。

明五陣八陣三陣之原。

太乙五陣之陣曰方曰圓曰曲曰直曰銳。以應五將五行五方之制。而分主客之用也。太公增三陣之說。又以天地人是爲三陣也。天陣果何

背也。地陣果何取耳。土地之利也。

取耶、陰陽向背也。地陣果何取耶。土地之利也。至于人陣、則人與器用耶。太公指日月斗星柄杓左右向背與天陣、此耶取天之時也明矣。以邱陵水泉前後左右之利、以爲地陣非耶。人與器用、卽在張昭兵法論三戰之說、謂凡用兵有三陣。善用兵者備詳三者形勢、然後方可用兵、此係則單取地之利也明矣。車馬文武是爲人陣。陰

陽時日風雲星氣天陣也。三山險易邱陵水泉地陣也。將惟與相帥及士卒車騎等人陣也。此三者將兵之急務。觀此陣而知後知孔明之八行其始本于八陣也。觀亮魚服之地左右縱橫而爲八行方陣。及晉桓溫入蜀道魚由服見壘石縱橫。衆莫知其所以然。溫曰此謂諸葛亮之八行。即黃帝之八陣也。其後李衛公本之而五變六花。

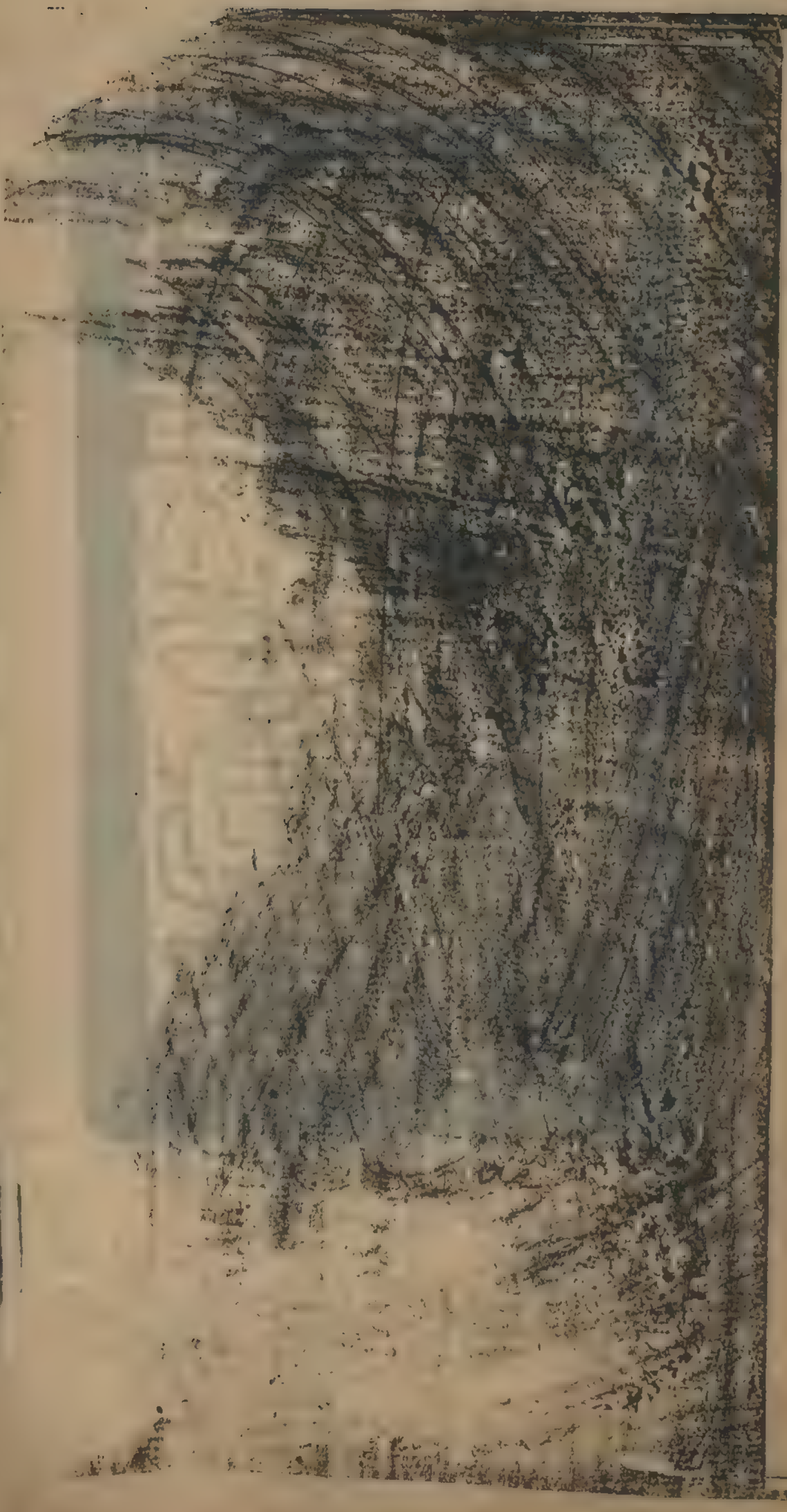
其實則八陣也。八陣之制本一陣也。分而爲

其實則八門陣也。八陣之制本一陣也。分而爲八合而爲一。古八制戰之義備蔽掩其法虛人知之也。故設八名理一貫之。不觀其始無以知陣之所自立。不觀其中無以知陣之所自成。合四維與中太以爲陣法而以四方爲間地。此數之所始。而陣之所以自立也。虛其中央大將所居諸郡陣環遶此數之所終而陣自威也。黃帝經破鑿

尤之後用之井田以九百畝中為公田其旁八家之私亦此義也八陣之制變化制敵或散分或成合則各得其所而利焉紛紛紜紜戰法而精則無不利不知戰術而戰定必敗也此散而成八所以制其用也混混沌沌形圓而勢不散此復而為一所以主其體也夫太乙八陣之原于此詳矣

太乙數統宗大全卷二十九

終



太乙數大全

卷三十一

23772
223721　222771
003170

太乙數統宗大全之三十

明隨地形變之術

明選將之術

明教兵之術

明太乙置陣舉旅術

明出兵戰陣所利術

明分合用兵術

太乙數大全卷三

明雲氣所起逆順術

明出兵軍勝負勢之術

明五龍風以知盛衰之術

明五龍觀風察將術

明太乙風雲飛鳥之勢術

明風從八卦而分主客術

明安營置陣取用日時之術

明安營置陣取用日時之術

太乙數

○明隨地形變化之術

地有異形兵有易機○一險一易地之形也○因地制宜兵之機也○隨地制變雖多不困而有便利存焉○故其能也而得其利敵雖欲困我無由也○晁錯云用兵布陣臨合辨之急者有三○其一曰得地形○其二曰士卒服習○其三曰器械利用○國之

遣所以戰者將也將之所以戰者兵也有能知之將有制之兵無往不勝將不能而兵無制安能取其勝哉故兵法云丈尺溝塹草木茂盛依土積石此步卒之地車騎二不當一山土平原四面曠野此車騎之地步兵十不當一平磊相連山谷幽澗居高臨下此弓弩之地短兵百不當一兩陣相迎平地淺草可前可後此長戟之地劍

楯三不當一萑葦竹篠草木朦朧枝葉茂盛此

與空手同

盾三不當一。萑葦竹蓧草木朦朧枝葉茂盛此
矛鋋之地。弓矢三不當一。士不鍊選卒不服習
起坐不精動靜不集趨利不及避難不早前擊
後解與金鼓旗旂幟所指皆失此皆不素習之過
也。以不教民戰是為棄之。豈不謂之殃民也。百
不當十。兵不完器不利與予同。甲而不堅密與
袒裼同弓弩不能遠與短兵同射而不取中與

無失（矢）同中不能入數無族同此將不能省兵之過也五不當一兵法曰器械不利以其卒與敵也卒不可用以其將與敵也將不知兵以其主與（以）敵也君不擇將以其國與敵也此四者兵之要也是以太乙用兵之道克敵于未然制勝于未兆臨機關（觀）變在于將也故曰出兵從門置陣順地此之謂也

○明選將之術

順地此之謂也

○明選將之術

武王問于太公曰王者舉兵欲簡練英雄知士之高下爲之奈何太公曰夫士外貌不與中情相應者十五有嚴而不肖者有溫良而爲盜者有貌恭而心慢者有外廉謹而內無志識者有精而無情者有湛湛而無誠者有好謀而不決者有果敢而無能者有悾悾而不信者有恍恍

忽忽而反忠實者。有道激而見功效者。有外勇而內怯者。有蕭蕭而易反者。有嗃嗃而反靜愨者。有形勢盛炎而外出無所不至。無所不遂者。有天下所賤聖人所貴。凡人莫知非有大明莫見其際。此士之外貌不與中情相應者也。人固不易知。知人亦不易。以山濤之賢而不知其子。以王濟之賢而三十年不知其叔湛。夫親莫

親于父子叔姪而有三十年而不知者。況其他

固

訥

簡以王濟之賢而三十年不知其叔湛。夫親莫親于父子叔姪而有三十年而不知者況其他乎。此武欲簡鍊英雄知其方智高下武問之太公所以質外貌中情而論之。夫世固有砥中而主表羊質而虎皮者烏可以其外而信其內耶。有大辯而若訥大巧而若拙者又烏可以其外而棄其內也。聖人知人者也。而門弟子又皆其平日相與周旋而講究者也。其知之若無甚難者。

識

而孔子且謂以貌取人失之子羽。以言取人失之宰我。是則中情外貌爲難究也恆矣。況于衆不相識者一朝欲擇而用之不亦難乎。嚴而不肖溫良而爲盜貌恭而心慢外懷廉謹而內無志誠與夫精而無情湛而無誠好謀而不決果敢而不能悾悾而不信外勇而內怯肅肅而易反若是者皆其外可取而內無實失之者也。不可

括

以其外而信其內。有恍恍而反忠實詭激而反

而不能愷愷而不信外勇而內怯肅肅而易入

若是者皆其外可取而內無實失之者也。不可

恬

以其外而信其內。有恍恍而反忠實詭激而反功効嘀嘀而反靜恪勢虛形劣而外無所不至無所不遂。此皆其外若無能而反有可取者也。不可以其外也而棄其內。天下之所賤者何也天下之所見者外也。聖人之所見者內也。所以去賤而選取也。故其取亦異于天下之所取。惟至明者乃知其極。苟非大有明見者則亦何以

問

得

德

見其涯際哉。此無他中情與外貌不相應所以難也。武王曰何以知之。武太王公曰知之有八徵。一曰問之以言以觀其辭。二曰窮之以辭以觀其變。三曰與之間謀以觀其誠。四曰明白顯問以觀其德。五曰使之以財其觀其廉。六曰誠試之以色以觀其貞。七曰告之以危其觀其勇。八曰醴之以酒以觀其態。八徵皆備其賢與不肖皆別

矣。人雖有難知之情而有可知之理。所謂孔子曰視其所以觀其所由察其所安人焉廋哉。此

德

色以觀其貞七曰告之以危其觀其勇。八曰醴

之以酒以觀其態。八徵皆備其賢與不肖皆別

矣。人雖有難知之情而有可知之理。所謂孔子

旁

曰視其所以觀其所由察其所安人焉廋哉。此

知人之妙術之也。太公所以八徵言之。問之以言

以觀其辭。蓋未知所蘊則求之于言。言心聲也。

情切于中而後形之。子曰問之以言則彼必有

所應之辭。吉人辭寡躁人辭多是故以觀其中

之所蘊者知矣。昔高祖于韓信設拜之間則有

變

所謂擇軍何也教寡人之言此欲問以言而以觀辭也窮之辭以觀其變則究此言以盡于變者而以知其所得以辭而窮或則變亦有所困矣故窮之以辭可以觀變昔孫武之見吳王吳王既觀其言而復欲試以勸兵此欲窮之以詞以觀其變也與之間謀以觀其誠邪雖間不反所以蒯通所說不能辯韓信之心也或以為使

變

所以剸通所說不能辨韓信之心也或以爲使

問得　問使　乃爲

間諜此食其唐儉之徒所以身死于敵而不變

也。明白顯間以觀其德。此究其所摻守而明白

顯間以觀其內之所存者如何。此光武所以顯

鄧禹而問也。親之以財以觀其廉者蓋人無貪

心則貨賄不能移。試之以財彼既不貪則廉矣。

親之以色以觀其貞。蓋人惟所守正者爲不謂

色所惑。所以知其貞也。告之以危以觀其勇。蓋

德爲所酒德乎

人惟敢有所爲而無所避。所以知其勇也。醉之以酒以觀其態。夫人內有所養者則必不以爲酒所使。使所以觀其態也。大抵觀兵乎外可以知內也。八徵既備則人之內外無所隱矣。故賢與不肖皆可得而知也。

○明教兵之術

武王問于太公曰。合三軍之衆。故令士卒服習。

教戰之道奈何。太公曰凡領三軍必有金鼓之

武王問于太公曰合三軍之衆故令士卒服習

教戰之道奈何太公曰凡領三軍必有金鼓之節所以整齊士衆（伍）者也將必先明告吏士申之以三令以教操兵起居旌旗指揮之變法故教吏士使一人學戰教成合之十人十人學戰教成合之百人百人學戰教成合之千人千人學戰教成合之萬人萬人學戰教成合之三軍之衆大戰之法教成合之百萬之衆故能成其大兵

立成于天下。武王曰善哉。孔子有言曰以不教民戰是爲棄之。孟子曰不教民謂之殃民。故教民之戰之法也自古有也。苟不教其戰一旦驅而就死地是市人與戰也。是烏合之衆也。何可用哉。則教民有素行之法行必有勸懲之法故左則教左右則教右前則教前後則教後五人而教其長有賞是勸之也。然則教則如犯教之

知

聆則進死戰如死非定罪是懲之也。勸懲之法

知　其

邪則進死戰如死非定罪是懲之也勸懲之法既明則人自為戰兵無往不克士不素教不可用也教戰之法必有所寓武王之所以問也凡者有統軍而教之不過金鼓之節申令之明習變之法而鼓以追之金以正止之一進一退各有兵節此四士卒所以整齊也三令而五申之既明軍法乃可以行故急明告吏士申以三軍操兵起居

威

而威鎮于天下○姿得武王不稱善哉○其在呼孫

各有所備○旅旋指揮各有所用○其為變法欲便之皆習所以必在所教也○其為教也由少以立眾由寡以至眾者欲其力不勞而教易成也○寡莫寡于一人眾莫眾于百萬自一人教成之後合之十人○十合成百○百合成千○千合成萬○萬合成之三軍○而大地兵合之百萬○皆由寡人以及眾之謂○合之有序○教之有素○此皆所以能成大兵立也○

威

而威鎮于天下。安得武王不稱善哉。其在吳孫教戰之法。自一人學戰。教成十人。至于萬人學戰。教成三軍。皆由寡以及衆也。在其蔚練于教戰之法。自百人教戰。合之千人。至于萬人教成合之三軍。亦由寡以至衆也。教戰之法。無出諸此。所以二子之言。皆太公一律也。

明太乙營陣聚旅術

經曰太乙置陣舉旗之法古者秘而不傳于世。今擇其首歸以明之。若主客算得一八者宜用曲陣而舉黑旗也。若算得三四者宜用直陣而舉青旗也。而若算得九二者屬火。宜用鋭陣而舉赤旗也。若算得五者屬土。而宜用圓陣而舉黃旗也。若算得六七者屬金。宜用方陣而舉白旗也。如三門具五將發利以興兵動衆。視天目文昌

主目不在迫。囚始擊客目不在掩擊。又不在關

主。且不在迎凶始擊客。且不在掩擊。又不在開休生三門之下。所謂三門具五將發也。

、明出兵戰陣所利術

經曰。凡出兵宜向箕戰。敵宜背箕伏兵。制在掩迫之時。奇兵安大殺之地。大殺者。文昌始擊所在之位是也。以備其敵前奇兵也。截于敵前人取二十爲則。挨候敵人不備鳴金高旗鼓譟而入必能

處

破敵矣。伏兵則隱伏竊而先勝也。故經曰能知奇伏轉運禍而爲福。又曰將若不知分合不可以語奇伏也。

○明分合用兵術

武王問于太公曰王者帥師三軍分爲數處將欲其會合戰約誓賞罰爲之奈何。太公曰凡用兵之道三軍之衆必有分合之變。其大戰將先定

戰地戰日然後移激（徼）書與諸將吏期攻城圍邑各會其所告戰日刻漏有時大將設營而陣立表轅門淸道而得（待）諸將吏至較而先後明（期）至者賞後（後）期至者斬若（如）此則遠近奪（各）奮三軍俱至并力合戰此分合之術也分不分爲縻軍聚不聚爲孤旅分合之變兵之大要也故孫子曰分合爲變而太宗與衞公答曰問亦以分聚敵宜

賞

為言是則分合之變不可不明大抵用兵之道其初分其不繼也合其分之者所以據其要地其合之者所以并於攻戰武王以三軍分為數處此係始之分也期會合戰此則終之合也然則調兵統衆不可得而一故必有約誓罰行焉此武王所以并問之也而太公乃先言分合之變而後言將之所以合戰夫為將者必知戰地知

戰地而後可以千里而會戰地與日期既定於

圖

期

期

戰地而後可以千里而會戰地與日期既定於移檄之與之會以攻戰門（圖）邑使之畢集其所居告之以時日矣大將乃設營而立表轅門以為之期溝道禁行以此往來故諸將必有先後先到者賞後至者斬如是必以時之而諸軍至矣此衆之形也故遠近奔集俱至可以并力合戰者昔漢高祖垓下之役始與信越期而不至所以

高祖深以爲憂。及信布等發兵俱至。而後高祖之業定矣。此乃會期并於之效也。

△明雲氣所起逆順術

經曰。凡兩陣交鋒。欲知雲氣起之逆順。若當明主客所得之算。以決之。如雲氣隨從而來爲順。沖算而來爲逆。順之戰勝。逆則負矣。

假令陽遁上元第一紀甲子元第十三局丙子

此值陣交鋒。其日太乙在六宮。文昌在大炅絕

曰值陣交鋒○其日太乙在六宮文昌在大炅絕陽主算得十八算和○主大將在八宮易氣發○主參將在四宮對太乙在絕氣始擊在太陽囚擊○主○客算得十九重陽長和○客大將在九宮發與主目關○客參將在七宮內客迫○計神在寅此局主客皆利○主算得十八見陣利後動○此爲主之氣也○出軍宜正北○此向算之法也○戰利西北

陽遁上元算一紀甲子元算十三局○丙子

此爲晉數之法也利曲陣舉黑旗此十八之數也雲氣從北方來主勝此從筭而來爲順而勝也主鬭敵備東南此文昌在大炅之故也奇兵宜安東南加此主卧文昌所在大殺之地伏兵利申酉戌時此所爲掩追之時故也亦太乙宮下晚也客筭得十九而兒陣利先動此爲客之大義也出軍宜乘南向筭之法戰利西北此皆錄

之法也利銳陣舉赤旗此得四九之數也雲氣

之法也。利銳陣舉赤旗此得四九之數也。雲氣從東南來客戰勝。此從西而來爲順而勝也。開敵備東南此始擊在太陽之故也。此奇兵安東南方客日始擊在大殺之地也。伏兵利申酉戌時此陽數在爲掩追之故也。餘皆倣此。

明斷兵軍勝負勢之術

李淳風曰凡出兵日風從東人雄馬壯斯而逸旌

旅如舉勢挾敵方鼓角聲濤而震响君臣對問以調和必獲全勝○以建大功○若風從地中來而前勿者得天人之助○獲敵糧草來降○若初出兵日風從五音相生方位上來天色清明人馬和逸上下歡心風氣調和軍行勝捷○將成大功○若入境敵驚要害巡城壘三日內有風雷霆從我軍上去入賊境有威怒之勢得天佑之助○所向

必克復全王○蓋龍虎助軍之威也○謂雲從龍風

必克復全王。蓋龍虎助軍之威也。謂雲從龍風從虎。若平安之時。龍虎相交。即急戰。凡風爲主雲爲客。若風勢緊。大雲客小。晴者主勝。客負。若雲色濃厚。來勢直急。風勢爲微。不能震怒者客勝。主負也。又云初出兵。及三日內。行程之次。風勢遶轍。逆來沖我。旂幟難舉。人聲怯。馬不嘶。或從後。起傍。起吹沙。獨觸塵人馬。行過步向無蹤者

宜

此名魁風兵又敗若出軍三日內急風甚雨滅不振者軍必大敗若天氣昏沉軍聲錯亂或陰霧不雨皆為下謀上逆宜設備以驚天威若出兵日頓急無風草木不動者賊不可得若初立旗旂飄風驟來旌旂摧折者此天時不順上將必損若兵行旗旛指後者三軍敗戰將死若半途而逢敵軍兵兩向或戰向正風來逆吹旂旛卻

退不進者大敗若旂旛紛搶或下垂者交戰將

徵士驟
伐

退不進者大敗若旂旛統搶或下垂者交戰將若（必）移營陣成列旂旛初張有暴風卒至相掩將臺（台）傾折旂旛林木摧折者此爲大惡之氣也主將失位兵士敗散若風雨逆者不沾衣者此名（徵）天德軍師（士）大敗若交戰風雨聚（驟）至此名落尸兵將大敗之至（兆）也

明五音風以知盛衰之術

數七一紀甲子元數十六局己卯日太乙在七宮

經曰五龍者子午爲宮子爲陽宮午爲陰宮屬于土也丑寅未申爲徵音丑寅爲陽徵未申爲陰徵屬于火也卯酉爲羽音卯爲陽羽酉爲陰羽屬于水也辰戌爲商音辰爲陽商戌爲陰商屬于金也巳亥爲角音巳爲陰（陽）角亥爲陰角屬于木也太乙木歲月日時四計所用皆同用法凡視太乙所到之宮日時以別五音所屬如上元

客

第一紀甲子元第十六局己卯日太乙在七宮文昌在天道主算得單一主大將一宮發主參將三宮格始擊在大簇客算三十三長和客大將在三宮格客參將在九宮發此局太乙助客爲客大將格客參將發而又客算長和爲利如客見陣利先動出兵宜東北戰利西南利直陣擊青旗雲氣從東北來客勝聞敵備正西奇兵

即　和

宜安正西伏兵利申未明之時其日己卯在五音屬羽風從東北丑寅方來爲徵風雨水能制徵火所以客先起大勝也又如太乙臨己亥之日在五音屬角如風從卯酉戌上來者此名母來挾子如風從午未寅申徵上來此名子來挾母出軍當勝如即見功成又須天色濟明風勢如和緩者大捷若風自辰戌方起此屬商音爲鬼風挾

主　動

克挾客方之氣皆濁風勢寒列塵土運動者即

主動

兌執咎天之氣昏濁風勢寒冽塵土運勃者郎有傷敗之厄

明五音觀風察將術

經曰風勢隆隆如車如雷如擊鼓之音者謂之宮風其將寬和而有信風勢如金石相擊如鐘鼓雜佩和鳴者謂之商風其將猛勇而好殺風勢肅肅如習動林木者謂之角風其將仁恕不

上來有大戰。急宜準備。

可欺詐。風勢如奔馬巽巽然然者謂之微風。其將猛勇。難與爭鋒。風勢如流水揚波相雜者謂之猛風。其將貪暴多奸詐也。

明太乙風雲飛鳥之勢

兩陣相對勝負未分。雖（推）觀風雲之勢雷（雲）形飛鳥之情則主客勝負何（可）得爲（而）預知也。經曰當視其日太乙所在之宮。若風雲飛鳥從太乙宮沖對

上來有大戰。急宜準備。

假令太乙在九宮巽木之位風雲鳥獸~~有~~自一宮乾金而外來。沖制太乙者大凶。若風雲飛鳥從主臣及太乙宮德合方上來主人急擊其所沖之處。則主人大勝也。若從客日德合方來則客勝。主人急宜備敵。若風雲飛鳥從主大將所在之方及坎允上來則主勝。若風雲飛鳥從太歲太

陰月魁上來沖主人戰者主敗沖客人陣者客敗也。

一明風從八卦而分主客術

李淳風曰兩敵相當先明八卦方位。次分主客勝負不可不預知。若風從西北一宮乾上來正八宮坎上來東北三宮艮上來者利爲客也宜先舉爲勝負從應者敗也。居風從正東四宮震

東

上來西南九宮巽上正南二宮離上來者利爲

東

上來西南九宮巽上、正南二宮離上來者利爲主也。宜後舉爲主勝、客先舉者敗也。若風從西南七宮坤上來主王者有謀不成、主客不利也。若風從正西六宮兌上來者客有伏兵、主宜設備。便不然則大敗也。

明安營直（置）陣取用日時之術

經曰凡我興師統衆必安營陣立轅門以淸道

發左陽

路會合諸侯以行其事當取用日時以整之古法曰視太乙二目以定之如太乙在右二目在左爲陰陽和順上目無掩擊挾客下目無關迫四將太乙與二目在左右不二目易絕門具將發其日時可宜安備營正陣東立轅門以清道路之行矣哉

太乙數統宗大全卷之三十終

太乙數陰陽二儀圖卷三十一

太乙立成歷序
太乙七十二局立成歷陽局計數
太乙七十二局立成歷陰局計數
太乙起算諸神入局所斷法
積年
太乙諸神各屬

太乙立成歷序

太乙數大全卷三十一

十推太乙大局斷法

二十八推度數分野定算

隸

太乙立成歷序

人有七竅而召好去惡無不靈焉。天有七政而惠迪從逆無不驗焉。是以二十八宿七政之分隸于四方也猶人之有四體也。而北斗則七政之總也。其居中以馭二十八宿猶四體之東令于心也。則孰謂禍福之不由心造。而北斗之不能主張乎吉凶哉也。試觀紫微垣右樞而太乙

御焉。則桓野之會也。凡有水旱兵革螟蝗風雨則從而占之。如影響。至斗之所指以爲災。太乙在斗之上以操其權。爲從翁。則斗之所指皆太乙之所轉也。若斗前之六星則文昌也。而屬之魁矣。斗後之玄戈即始擊也。而屬之罡也。有文昌而生主大將。因之。則取于斗之外相而得爲客之道焉。三因而爲主參。客者天擔天豕列于斗

之左右。皆以三星爲體也。歲月日時計之則

乘

杓之左右皆以三星爲體也歲月日時計之則其所棄而轉運以見災祥也其稱名難（雖）異而稽其實則皆五行也七政也其總係于北也係北宮辰所以立體計算所以達用也乃知數非象則無寄所以顯其神象非數則無所紀以彰其數即象可以知數得數可以忘數（象）也其與能與（念）于此夫人心固有自（然）象數也而能及（之者）即方寸有

之道爲三四而爲主參客者天槍天矛列于斗

造化矣。施行在乎天。宇宙在乎地。豈歷誕也。而自然之道靜。故天地萬物生焉。天地之道浸。故陰陽勝。陰陽相推。而變化順也。因而制之。至靜之道。律歷所不能契。爰有奇器。自生萬象八卦甲子。神機。是鬼藏。陰用陽。相勝之法。昭昭乎進乎象矣。

甲子

一局

太乙數統宗大全卷三十一

太乙七十二局立成歷陽局計數

太乙 天目 主筭 主大將 主參將

計神 始擊 客筭 客大將 客參將

一（絶陽） 武德（地目所擊） 七（單陽無天） 七（大武之所居） 一（陰德所居） 寅宮 申

大武（掩主大將 所擊天目） 十三（擊數） 三（掩數） 九（格太乙 絶氣） 局 一

大簇（丙宮迫 絶氣） 六（孤陰無天 不和） 六 八（外宮迫）

丙寅

丑（太武之所寄）陰主擊（內辰）一 無天地戰 陽不和 一門 三 將（大天乙）主參

將 局 一 陰主迫（內辰）一 陽不和 無天地單 一 陽內絕 三

子（武德之所寄）大義擊（外辰）四十 四絕氣 二陽氣 二

戊辰

陰德 絕陽 三十五 杜 亥（武德所寄）陽德（大武之所寄）十七 重陽

七 迫（外宮）一 絕陽（與主日關）局 二 陰德（大武之所寄）二十五

杜 戌 呂申（陰主所寄）十四 四絕氣 二陽氣 局 二

大義（大武之所寄）二十五 杜 酉（大神之所寄）太陽（武德之所寄）三十 不和 孤陽

庚午

三 絕氣 內 局 三 參（武德所寄）地主 內宮 陽氣 八 四絕氣

庚午

壬申

癸酉

甲戌

三、絕氣內迫主門 二局 二 叁（武德所寄）地主（內宮）易氣 八（迫） 四 絕氣

申（武德所居）大神巳宮 二十五 杜 叁（武德所寄）陽德 丑宮 三 無天地

一三 絕陽 三 四 未（大義所寄）大武坤宮 二十二 重與室 位并 二

易、氣宮絕 六、絕氣 文 叁（武德所寄）和德 囚 三 無天地 孤陽 三 四 九 絕陰

午（大威）大簇 關 十五 杜 肆 絕氣 呂申 迫內辰 四

無天地 單陽 一 絕氣 三 迫內宮 巳（大神所居）陰德 掩將 主大 十

三 和地 天 三 易氣 九 對太乙 絕氣 十局 肆 高叢 關 四 無天

庚午　　壬申　　癸酉　　甲戌

光緒三十一年乙巳歲太乙入庚子元第六局太乙在午二宮文昌在大義安始擊在太陰辰主算二十五客算三十羽有變占在右也

三、絕氣內 局 二○ 武德 絕氣

一 無 地 天

室 二

七 位 拊○

影 絕氣 六、絕氣 文 叁（武德所寄）○ 和德、四○ 三○ 無、天地、孤陽○ 三、四○ 九、絕陰

午（大威）○ 大簇、關○ 十五○ 杜○ 肆、絕氣 呂申、迎○ 內辰 四

無、單陽○ 天地、一○ 絕氣 三、內宮 迎○ 已（大神所居）○ 陰德、將○ 掩、主大 十

三○ 和○ 地○ 天 三、影氣 九、對、絕氣○ 太乙 卜局 肆、高叢、關○ 四○ 無、天○

乙亥 陽

丙子

絕孤 四絕 二陽氣 辰（武德所寄） 陽德丑宮 四 無天地

陰 四氣 孤陽

囚關主涓主大 二易氣 仁陽 肆 太陰 外辰 三

四將俱在絕氣 迫

十七 重陰 七 一絕陽 卯（高蓋所居） 呂申 擊 內辰 三四

單陽無 一 三 迫內辰 仁陽 陸 大炅 絕陰 十八

天地

易氣 八 和 四 對太乙 寅（呂申所居） 太陽 內擊 十九

絕氣 主目

和 重陽 九 與主目 七 迫內宮 以陽 陸 大神 巳宮 十 無地

關 人 孤

陽 一 外宮 三 丑（陽德所居） 大威 易 無氣 外 九 孤陽

迫 擊主目

戊寅

九絕陰　七迫內宮

七內宮迫陸　大威　影氣　九無天　九絕陰

陰陽不和

七迫內宮　子地主所居　大武　擊內宮　七孤陽　七內宮　迫與　主參　關

二　九局　柒大武所居　天道　丙擊　一　無天　一　絕陽　三　對　太乙

擊　一　單陽

庚辰

亥大義所居　大簇　擊內宮　三十三　重陽　三　對太乙與　九

絕陰　北　柒大武大德所居　大武　關太乙　七孤陽　七囚　一絕陰　主參將

戌呂申所寄　大義　亥宮　二十四　七和　七囚　將關　無地　主大　一　無天　參將主

關　三局　柒　大武　囚　七孤陽　七囚　一　西大神所寄地

壬午

癸未

甲申

主易氣二十六。重陽三六外宮迫。八易氣揜。

才與。絕氣

武德（申宮）八。孤陰大八囚。四絕氣（申所居武德）和德外宮

無天。

迫。三十二。和三對太乙。六絕氣揜。大簇絕氣

易氣

七。孤陽七坤宮。一內宮未所居（天道）太陽（武德所寄）三十六。

迫。

重陰。三才六絕氣與主六八囚易氣。揜。陰主（呂申所寄）

目關。

與。

二。無天三對太乙。六絕氣午所寄（呂申）大神外擊主

地。易氣大將。

廿七重陽。七所居（大武）一迫。內宮玖。陰德對太乙。

丙戌

丁亥

戊子

十六（和三才數）六絕氣　八易氣　巳（大神所居）。天道（大義所寄）三十。

三孤陽　九關。玖。陰德（對乙。）太十六（和三才數）六

絕氣　九易氣　辰（武德所寄）。武德　擊主（大將。）三十三（和。）九關。

玖。大義（亥宮。）三十六（和三才數）六　絕氣　九易氣　卯（大義所寄）

陰主　外辰（大將。）擊主　十七　重陽　七　與客挾（主大將。）一　格太乙。

壹。絕氣　地主　易氣（外宮）迫。三十九　重陽。九　對太乙。

寅（計神所居）。大義　擊（外）。辰　四十　孤陽　四　絕氣　二　易氣　壹

庚寅

壬辰

（陰德）宮陽德丑宮三十二和二易氣六絕氣丑（大神所居）和

德（外擊主囚）三十九重陽一陰三〢〨△壹（陰德所居）和德艮宮

三十九重陽一陰（與主目客大將互相挾）三子（地主所居）高叢

（外擊大將）主三十九重陽八挾外宮氣迫四絕氣〢〨△貳（大威所居）

呂申（寅宮）十四和德地主挾四挾內宮氣絕迫二陰易氣亥（大義所居）大

炅迫內宮九孤陽九迫內宮七迫外宮迫〢〩△貳高

叢絕氣十三無地重陽三九迫內宮戌（四神所居）天道

癸巳

[illegible]神之三 廿三

叁 大威一（甲午）

二十四○

四二一 午

和德一 五○

三九一（丁酉）

（外）響○ 辰 三十九○ 重（陽） 九一 內宮追○（與） 七一 外宮追○

卅局

貳（大威所居）○

主 參將關○

太陽一（武德所寄）五○ 無 地 人○ 一○

三一（和德所居）酉（大神所寄）○ 武德一 申宮○ 二三

（孤陽）○

十二○ 和○ 二一 休○（影氣一） 六一 絕氣○○

卅一局

叁△、（和德所居）○ 大炅一 絕氣一 三十

三一○ 重（陽）三一 九（大靈所居）○ 二（上）一 重陽四○

申（武德所居）○ 陰主一 戌宮○ 九○ 孤陽一

一○ 三一（和德所居）叁○

川局

大神一 巳宮○ 二十五● 杜○

全七入六

未（大義所寄）○ 地土一

內宮八○ 孤陽一 八一 內宮追○ 也 伍一 外宮追○

川

肆 叁（和德所居）○ 天道一（威）

追○ 影氣一 二十四 六○ 重陽一 四 六一 絕氣○ 外宮追○ 二 八一 影氣一

巳（呂申所寄）高

午（所寄）和

戊戌

己亥

庚子 川上

太乙數九千陽宮三十一 八

叢德 掩太乙 四 孤陽 一 四陰 九 三 絕陰 一 肆 大武 天道 絕氣

二 三十五 重陽 和 入二 對 太乙 入三 八 易氣 辰（大神所居）巳（高叢）大神

三十六 三才數 六 絕氣

掩太乙 廿四 陰 四 八 陰 四 易氣 肆 大武 坤宮 二十五

杜 乙 卯辰（太陽所居）大神 威 巳宮 二十 七 重陽 八七 易氣 四 陰

簇 坤宮

肆 陸 大武 二十五 杜 卯（大義所居）大威 易氣 二十

七 和 七 陰 與 主目 一 （陰德所居）陸 武德 內迫 長 一 無天地 單陽

一 迫 外宮 三 （和德所居）寅 大武 太乙 內宮 挾 擊 與 七 武 內宮 陽德 擊

壬寅

甲辰

丙午

七迺。內宮一主大將。外宮迺關。川收陸。大簇關。六孤陰六

四。八影氣。丑所居（陽德）陰主擊。外辰三十五杜。×十二陸柒

陰德主迺。外辰三十五和。七一亥所居（大武）陽德陰德絕陽二十七

和。四（太乙對擊）絕氣。二影氣。×一柒子所居（地主）大義陰德亥宮。三十四和。

七四。二。亥所居（大義）陽德丑宮。十九重陽九所居（天靈）七四。

×二柒。大義陰德乾宮。二十七和。七四。陰德所居戌所寄（呂申）呂申

寅宮。十六和。才典。三六迺。外宮八影氣。×川柒擊。地主大義亥宮二

十七 和。七 阨。（陰德所居）酉（大神所寄）太陽（武德所寄）十二 和。無 二 內宮 地。

迯。六（天大簇所居）捌 易氣 陽德 地主 關。易氣 三十三。孤陰 三八 阨。四九 絕氣。

戊申

未 申（武德所居）大神 武 巳宮。十四。七 重陽。四七 二 對宮 迯。捌

（武德所寄）和 陽德 迯。外辰 三十三。重陽。二 外宮 迯。六（大靈所居）九 午（天義所寄）未 大

簇 武 坤宮。十四。和。地。無 四七 絕氣。二 三 對太乙 易氣。玖 捌。呂申 和德

外宮 迯。三十五。和。二 對太乙 易氣。六（大神所居）寄 巳 午（呂申所寄）太陰德 大簇 絕氣 地主

庚戌

參將 迫佫 七 十六 歌陽 十六。八 內宮 迯。玖 高叢 呂申 五。

壬子

推　四二　辰　陽德　格太　十六○　和三八　絕氣　四　易氣

乙　才與六

三　玖　太陽　計　內宮迫　四○　孤陰　四　內宮迫　三　外宮

絕氣　迫易

氣　卯　辰　呂申　陰德　八五○　孤陰　八　易氣　四　六　內宮迫與

主　大將關

文　壹　玖　大　靈陽　內迫　三　十四○　單陽　四　對太　三　二

寅卯　呂太

陽　五○　杜　大　陽　壹　絕陽　大　神　陰對　天地　三　十　四○　重陽

四六　日挾客主　絕陽與本　八　易氣　寅丑　太陽　咸　目　內擊主　二

甲寅

十　五○　杜　壹　大　神　咸　十　六○　才和　與三　六　絕　內　氣宮　迫　八

丙辰

戊午

太乙數大仐局三十一

外宮迫　子　大威武　易氣　十　三九　十

氣　丑　大　五〇　柱　紅二　壹貳　天威道

易氣三十九〇　九柱　七二　孩　大簇二　三十三一〇　重陽　三一　三三

對太　乙　紅三　貳八　大道武二　外一三十九〇　重陽八四　四二　迫

七　外宮迫　戊　亥　大大迫　六簇義二　絕氣　三二十六〇　重陽　一七

三八　絲　貳八　大武二　外宮迫　三二十八〇　和八　對太乙四　易氣　絕氣

戊酉　大地主二　義　三二十　五四〇　四柱二　絲絲　貳參八　大武德二　武德　外宮　迫　三

十六〇　和八　六　對太乙四　絕氣　易絕　酉申　地主　和德二　易氣掩　主大將

庚申 十四o

壬戌

二十四 重陽 三 關 主參 九 四 紅 參△ 大簇 十

六 將 武德

五o 和 三 七 絕氣 八六 內宮迫 未 和 太陽 掩太

六 寸與 六 易氣 申 德 乙 三

單陽 四 四 丸二 紅三 參△ 大和 陰主 絕氣 十 五o 杜 三 午

太 神 二 十 五o 和 四七 外管迫 二六 易氣 紅三 肆△

明 二 十 四 絕氣 四 癸

德 十二o 無地孤 二 六 四 巳 天道 二十

陽 午 大 神

六 六 八 紅 肆△ 陰德 十 二o 和 無地 二 易氣 六 對

五 杜 太

乙 絕 辰 武德 二十 九o 重陽 九 對太 乙

氣 巳 天道 二十 六 絕氣

三十一 十二

癸亥

甲子

丙寅

七八易氣 十肆 太陰德義 十二○ 和無二易氣六○ 對太

乙絕卯辰 陰主武德 十九三○ 重陽 九三地 外宮迫 七九 廿 肆陸

氣

地大義主 二十二八○ 和地無二易氣六○ 對太乙 寅卯 太陰

義主 三十四○ 重陽 四地 內宮迫 九二 外宮迫 二 陸 陽地

德主 易氣 二十三八○ 重陽 三六 八九 丑寅 大和德義 丙一 擊主

目 二十三五四○ 和四 七 對太乙 二六 易氣 二 陸 陽和德

二十五八○ 重陰和 七 絕 氣四 絕 八六 易氣 子丑 高叢 外

三才與六氣 和德一

戊辰

庚午

擊主二十五六○杜以陰柒和呂德申二十五六杜六八子亥

目

一大靈高叢最絕無對擊主目二十三○重一陽二易氣三太四以柒

高叢十五○和三外宮絕八六易氣才與六地氣八戊亥天

道十六○重陽一與大挾三對乙太柒太陽高叢挾對乙太絕氣

三十六戊酉主將天武道德擊內外一卅四單陽和四三

十五抑柒太陽靈二十五地天和無五丙宮迫外宮迫絕氣

酉申武德陰主擊外一五十二四和四二絕氣絕氣六迫易與氣主內大宮

壬申

癸酉

甲戌

乙亥

太乙數大分卷三十一

將關 捌 大神 十七○ 七 五一 杜 蛛 陰地主 二八○

單陰 二八 對太乙 六四 絕氣 捌 大神威 丑十五○

易氣 對太乙 未午 地和主德 乙掩大 八 五十二○ 孤陽二 四 六 重陽

迫丙宮 天道太威 三十 大四○ 和 與三 六三 絕氣 八九二 絕氣

六七 八 捌 玖 大陽 易對氣太 三十 二一 和 六三 絕氣 玖

四 午巳 和德 五十四○ 二○ 巳辰 大高叢神 宮內

天道大武 二十五 孤陰 五九 九七 四 大武 太與

絕四 孤陰 四二 迫丙 宮 二六 乙外 易宮 氣太 氣 擊 玖

乙挾 二十九○ 和九四七 卯 天道太威 外宮 易氣 擊

（乙挾　容目）二十九○和九四七卯（天道　大威）（外宮擊　易氣）

三十五○重陽一乙對沖三

七十二立陽局計數之終○

七十二局太乙立成歷陰局計數

甲子

一局　〢局　〣局

七十二局太乙立戌歷陰局計數

太乙　天目　主算　主大將　主參將

計神　始擊　客算　客大將　客參將

卯　呂申　五（和）入　申　大武　二十九　九七（不和）

九　高叢（丙宮迫絕氣）四　孤陰　四（外宮迫）二（外宮迫易氣）

未　陰主　十七　重陽　七（與太乙挾主參將）一（對太乙）

卯　太陽（丙迫）二一（對太乙）三（主客四將互相挾）午　大

義▬十六○（和三才與六）絕氣八▬（易氣）×絹掤大炅▬（絕陰）

二十五○杜八八巳陽德▬（外擊）一三十三○（重陽）三（外宮）

迫九▬（與主目關）絹掤大炅▬二十五○杜辰

呂申▬三十○孤陽三（外宮迫）九▬（與主目關）絹掤大

神▬十七○重陽七一▬（內宮迫）卯太陽▬二

十六○（重陽和三才與六）絕氣八▬因絹柒大威▬（內宮迫易氣）

二○（單陰）二（內宮迫）六▬（外宮迫）寅大神▬（外擊主目）三○（單陽）

癸酉

娼

三對太九氣天道內一一重陽一三對
乙迫太
乙丑大武掩太七單陽七四三與主大
乙將關
氣大武七單陽七四一子大簇內宮
迫
三十三重陽三對太九隔陸絕氣武德內一一
乙迫
單外宮外擊和對
陽一迫三亥陰德宮三十四四太
乙絕二易氣卜陸大簇絕氣與六四六單陽
氣太乙關
易氣重陽與主大
八戊陽德三十六六將內關

乙亥

丙子

八（與主參將關）二陸陰主三十五杜入酉呂

申三十三和三九三肆陰德十二（和無）

地二（易氣太乙與主參將挾客大將）六申太陽（外一擊二）

十七（重陽七）一（與主大將挾主參）14肆大義十二（無和地）

二易氣六（對太乙絕氣）未大威（易氣闗主大將）二

十七和七一（與主參挾主客）14肆地主易氣入十

十地（單重陽天）一三午大武二十五杜入

癸未

仁局

參陽德（內迫）一○一（無地單陽）三巳大簇（絕氣）十

五○人仁參和德（四）三○（無天地單陽）三四九辰大

義九○（孤陽）九（與主將關）參七仁參和德（與太乙關）三○

（無天與地單陽）三（四）九卯地主（內宮迫易氣）八○（孤陰）八

（易氣）四（外宮迫絕氣）攸貳易氣呂申十四○（和絕）四

（絕氣）二四寅和德十六○六（絕氣）八（對太）

（乙易氣）廿局貳高叢（絕氣）十三○（天地垂陽）三九（內宮）

廿局

迫 丑 太陽（小迫 主目）十○ 孤陽 一 三 （與大將 關）

貳△ 太陽 十○（孤陽）一 三 子 大神 一○

單陽 三（與主參 將關）仁壹△ 大炅 十四 重陰 四（絕氣）

二 易氣 亥 天道 二十四○ 和 四（與大將 絕氣）二

（與主參 關）壹△ 卅局 大炅（對太 乙）二十四○ 重陰 四 絕氣 二

易氣 戊 武德（孤陽）七○ 七 一 四 收壹△

大神 十六○（和三才 與）六（內宮迫 絕氣）八（外宮迫 易氣）酉

戊子

陰主迫 一 易

內一 一○ 單陽 一 四 三 收玖△ 絕氣 太歲（內宮 迫易）

戊子

陰主（內一迫）一（單陽）一四三 [illegible]玖 絕氣 大威（內宮迫易）

氣三十一 一（對太乙）三 中 大義 十六 三和

才與六 八（與主大將及客大小相互將關）[illegible]玖 天道 三

十 孤陽 三 九（四）未 和德 七 單陽 七

一 [illegible]玖 大武 二十九（不）和 九（四）七 午 高

叢（內宮迫絕氣）四 四（內宮迫）二（外宮迫）[illegible]捌（易氣）武德

八（單陽）八（易氣）四（絕氣）巳 大炅 二十

癸巳

五○杜●收捌△大簇●絕氣七○單陽七一●內宮迫

辰天道●十五○入杜●入卅搞捌△陰主●二○（無天地 單陽）

二（對太乙 易氣）六●絕氣卯武德●（內擊主目 并大將）八○（單陽）

八四寅●絕氣卅柒△陰德●二十七○單陽七囚

一●寅陰主●（內擊主目 并參將）二十八○和八易氣四●

絕氣二柒△大義●二十七○和七囚一●丑

地主●（易氣外擊 主目參將）二十六○（和陰三 才與）六（外宮 迫）八●（太乙 與四）

己亥
○庚子
川[illegible]

將互相（挾）
川三
柒
地主。易氣
二十六○
（重陰和　三才與）
六
（外　宮）

迫八。易氣二
子
和德。
（格太乙外　擊主目）
十八○
和八
易氣

四（絕氣）
川乂
陸
陽德。
二十六○
重陰
六
四
八。易氣

亥
高叢。
（格太乙　絕氣）
二十二○
重陰
二
易氣
六。四

陸
和德。
二十五○
杜
戊
大神。
十一○
無地

（地孤　陽）
一外宮三。迫
（與主目　關）
川丂
陸
和德。
二十五○

杜。
酉
大威。
易氣
九○
單陽
九
七。
（丙宮　迫）
川二
肆

一癸卯 一

絶氣宮申。（內宮迫）一○一三。（內宮迫）申大武。

二十五○（今杜）川三肆 高叢。（絶氣關）四○單陰四四二。

易氣未 陰主。十三○重陽 三（內宮迫）九。（外宮迫）

收肆 太陽。（外宮）一 三十七○重陽 七 一。（與大將挾客參）

將午 大義。（外擊主參將）十二○和 二易氣 六。（絶氣）

叁 大炅。三十三○重陽 三四九。巳 陽德。

土○（重陽）一 三。（四）×一叁 大炅。三十三○重陽

三四九。辰 宮申。（外擊）三十八○和 八易氣（內宮迫）

三四九辰呂申（外擊）三十八（和）八（內宮迫易氣）

四四×二叁大神二十五杜入入卯太陽

二十四（和）四（外宮迫絕氣）二（易氣）×三貳（易氣）大威（太乙）

關二（單陽）二四六（絕氣）寅大神（內一擊）一

一三××另貳天道（外一擊）三十九（重陽）九（內一迫）

七（外宮迫）丑大武（外宮擊）三十八（和）九×八（對太乙易氣）

七四×乡貳大武（外宮迫）三十六八（和）八（對太乙易氣）四（易氣）

辛亥

○壬子

子　大簇（絕氣外擊主目）三十一○（單陽）一　三　×七　壹

陽武德　七○（單陽）七　一　亥　太陰武德（內一擊陰德掩）

太乙一○（單陽）一（對太乙與主目關）三　×七　壹　大簇（內宮迫絕氣）

六○（單陰）六（內宮迫）八（外宮迫易氣）　戌　陽德　三十

二○（和）二（易氣）六（與主目并主大將關）　×三　壹　陰主（內一迫）一○

單陽　一四　三　酉　呂申　二十　九○（和九對太乙）

七　×文　玖　陰德　十六○（和三才與）六（絕氣）八（外宮迫易氣）

癸丑

中　太陽（擊）內　一一○　單陽　一　對太乙與（主目關）三　幺午玖△

大義　十六○　和三（才與）六　絶氣　八　宮迫（易氣）　未　大

威　外宮迫（易氣）三十一○　重陽　一（乙）對太　三　幺一玖△　地主

易氣　十五○　杜入入　午　大武神　二十九○　和九　四　七

幺二捌△　陽德　（迫）外　一　三十三○　重陽　三　（迫）內　一　九　巳

大簇　絶氣　七○　單陽　七　一　內宮迫　幺三捌△　和

德　（迫）外　一　三十二○　和　二　（乙）對太　六　絶氣　辰　大義

（內迫）一一〇單陽一大（內宮迫）三（外宮迫）捌　和德（外宮迫）

三十二〇和二（對太乙易氣）六絕氣　卯　地主（掩太乙）

八〇單陰八因四絕氣柒　呂申　十六〇（和三才與）

六（外宮迫）八易氣　寅　和德（格太乙內擊主目）十八〇和

八（易氣與主目挾客目）四柒　高叢絕氣　十五〇杜入　丑

太陽（外擊主目）十二〇和二（內宮迫易氣）六（外宮迫）柒

太陽　十二〇和二（內宮迫易氣）六（外宮迫易氣）　子　大

神

三〇單陽三對太乙九陸　大炅　十八〇

己癸亥

甲子三十三〇

神三〇（單陽）三（對太乙）九陸大炅十八〇

（和）八（易氣）四（對太乙絶氣）亥天道八〇（單陽）八

（易氣與）四（與太將　大關主將）陸大炅卅五〇（和）八（易氣）

四（對太乙　易氣）戊武德（內擊）一〇（單陽）四（外宮迫）三

午陸大神一十〇（孤陽）六（外宮迫）八酉陰主（一外）

迫三九五杜肆大威（易氣）二十七〇（和）七

一申大義十二〇（和無地）二（易氣與上目關）六（對太乙絶）

叙 肆 天道 二十六（重陽和三才興）六（對太乙）八（易氣）

未 和德（和宮迫）三（單陽）三（內宮迫）九（外宮迫）肆

大武 二十五（杜）四 午 高叢（掩太乙）四（單陰）

四（四）叁 武德 十六（和三才興）三（絕氣）巳

大昊 三十五（重陽）三（四）叁 大簇（絕氣）十

五（杜）辰 天道 三十三（和三四）九 叁

陰主 十（絕陽）一 三（四）卯 武德 十六

癸酉

（和三才與）六（絶氣）八（對太乙易氣）貳 陰德 二十五○

杜 寅 陰主 二十六○（重陽和三才與）六（絶氣）八（對太）

（乙易氣）貳 太義 三十五○（杜）丑 地（陰）主

二十四○（重陰）四（六絶氣三八四）貳 地主（對太乙絶氣）

二十四宮○（重陰）四（絶氣二四）子 和德 十六○

（和三才與）六（絶氣）八（對太乙絶氣）壹 陽德 （三）五十二○

（和二）六（絶氣）（內宮迫）亥 （太陽高叢）（絶氣）二十八○（單陰）

甲戌

乙亥

八（易氣）四壹和德三十二（重陽）二（四）

六戌大神十六（和三内宮才與六迫）八（易氣）

壹和德三十一（重陽）一（四）三酉大威

十五（杜）四入寅三入卯

七十二立陰局計數之終

太乙起算諸神入局所斷法

太乙起算諸神入局所斷法

積年

自上古七政齊元天正冬至積算起算至

國朝康熙丙午年年積共一千零一十五萬五千五百八十三年○置歲積之實以周法三百六十去之不盡再以小周法六十去之○不盡餘五十五算命起甲子算至去歲至丙午年年郎至壬子元

五十五局。爲入局。逆推往右每年減一順推求來年數加一。

太乙諸神各屬

太乙木神歲星之精。旺在春三月。始擊火神熒惑之精。旺在夏三月。名曰上目。又曰天目。文昌土神鎮星之精。旺在四季之月。名曰下目。又曰地目。

主大將金神。太白之精。旺在秋三月。

木

主大將金神。太白之精。旺在秋三月。

客大將水神。辰星之精。旺在冬三月。

主參將亦屬水。

客參將亦屬火。

計神亦屬火。故起寅。

定計積之餘行交爲常。改屬客重審神之也。

十精太乙入局斷法

晚午圓

星讚曰天皇大帝主御羣靈執方就圖天皇者紫微垣勾陳中星與太乙合日章大風合旺相之地主怪風合天尊至大有陰雨合飛鳥主陰合天時八風之風主陰風合五風主疾病與太乙數合主大風

星讚曰天節奉使專對無疑帝符者天節之使也與十精合在旺相之方主風雲四部

星讚曰雞鳴報曉審察時刻天時者雞星之使

宮

三

星讚曰雞鳴報曉審察時刻。天時者雞星之使也。合太乙在旺相之方主聖廟近雨甚。

星讚曰天尊主貴戚之應。聖公天尊者貴星之長也。與太乙合在旺相之方主太陰沉有寒淪。合在八六四二公主太陰昏。合飛鳥帝符天時三風四（雨）雨臨之。

星讚曰飛鳥之神斗中之精。飛鳥者朱雀之神

斗中之精也。與太乙合在旺相之方地天星有變不利。主有大風。與天時三風五風合主風。六九宮者主日昏。

星讚曰畢有八星故名八風。八風者畢星也。與太乙合在旺相之方雲起小雨。在陰宮爲雨。在陽宮爲風。與三風五風天皇天時帝符天尊合俱主風雨。

星讚曰箕有五星故名五風。五風者箕星也。合

星讚曰箕有五星故名五風。五風者箕星也。合天尊小陰。合飛鳥天目帝符天時主大風。日月有變。

星讚曰心有三星故名三風。三風者心星之使也。合太乙在旺相之方主日月無光。合天尊天目天時主陰雨。合飛鳥主疾風。合五風帝符主日有變而月亦無光。

當主大風。乾天上降坤地下臨內巽風大作。

太乙數者即五元七十二局之數也。若與十精合俱主風雨陰昏。與太乙合及數衝俱主日暈大風。數得三十日暈大風。數得四十陰雨黃昏。得數五十與天目合在旺相之方主日暈。與飛鳥合在六八九宮亦主日暈。與太乙挾天目陰雨日暈。與太乙飛鳥同宮有疾風。與計神同宮亦主日暈。與天地并日暈。天為十地為五與天地

積當主大風。乾天上降坤地下臨內巽風大作。天皇帝徐符等星與太乙合在陽宮則爲暗爲旱。合在陰宮則爲陰爲雨。飛鳥與太乙合在陰宮則風從下來。又合在陽宮則主暈晝晦。合在陰宮則月暈夜晴。

又太乙移宮日時候~~英~~其日時之上下左右雲氣。若色青而時計日計得三四則變在寅卯時。色赤

而計得九二則變在巳午時。色白而計得七六在變臨申酉之時。色黑而計得一八則變在亥子時。又必候之于日出晨午日入晡爲驗。

明洪武二十三年夏四月姓行入卯主靑敎。演考實諸星詳識之

二十八宿度數分秒度算

角星 角木蛟宿一十二度一十分。

亢星 亢金龍宿九度二十分。

亢星　亢金龍宿九度二十分

氐星　氐土貉宿一十六度三十分

房星　房日兔宿五度六十分

心星　心月狐宿六度五十分

尾星　尾火虎宿一十九度一十分

箕星　箕水豹宿十度四十分

斗星　斗木獬宿二十五度二十分

牛星　牛金牛宿七度二十分

女星　女土蝠宿一十一度三十五分

虚星　虚日鼠宿八度九十五分七十五秒

危星　危月燕宿一十五度四十分

室星　室火猪宿一十七度一十分

壁星　壁水㺄宿八度六十分

奎星　奎木狼宿一十六度六十分

婁星　婁金狗宿一十一度八十分

胃星　胃土雉宿一十五度六十分

昴星　昴日雞宿一十一度三十分

畢星　畢月烏宿一十七度四十分

觜星　觜火猴宿五分七抄半

參星　參水猿宿一十一度一十分

井星　井木犴宿三十三度一十分

鬼星　鬼金羊宿二度二十分

柳星　柳土獐宿一十三度三十分

星星　星日馬宿六度三十分

張星　張月鹿宿一十七度二十分

翼星　翼火蛇宿一十八度七十五分

軫星　軫水蚓宿一十七度三十分

太乙數統宗大全卷三十一　終

199.4
5319

陽局圖盤下 三十七至七十二局

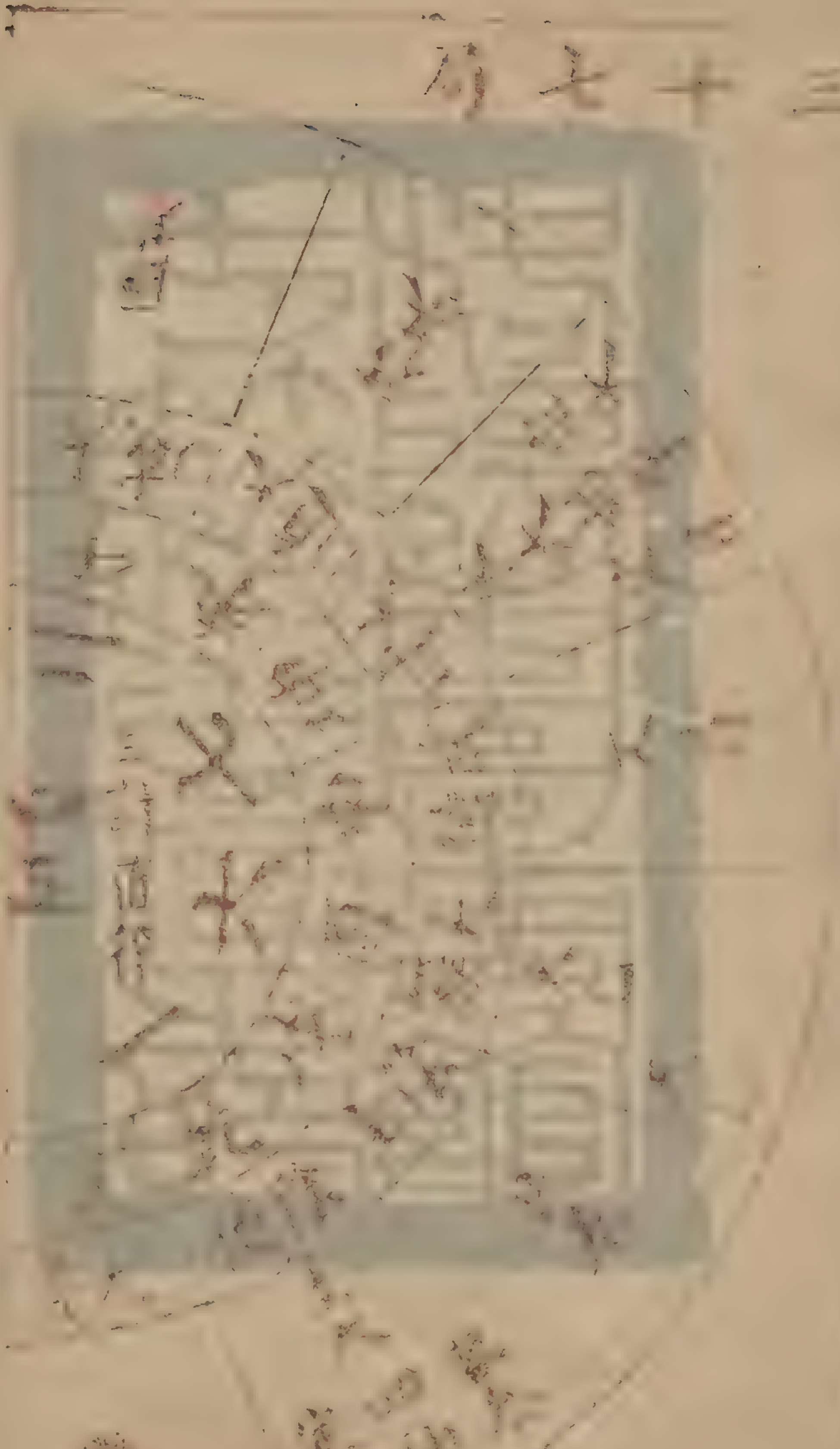
太乙數大全 卷三十三

陽局圖盤

下

三十七頁起至七十二頁止

第三十七号



23772
22773 222732 23773

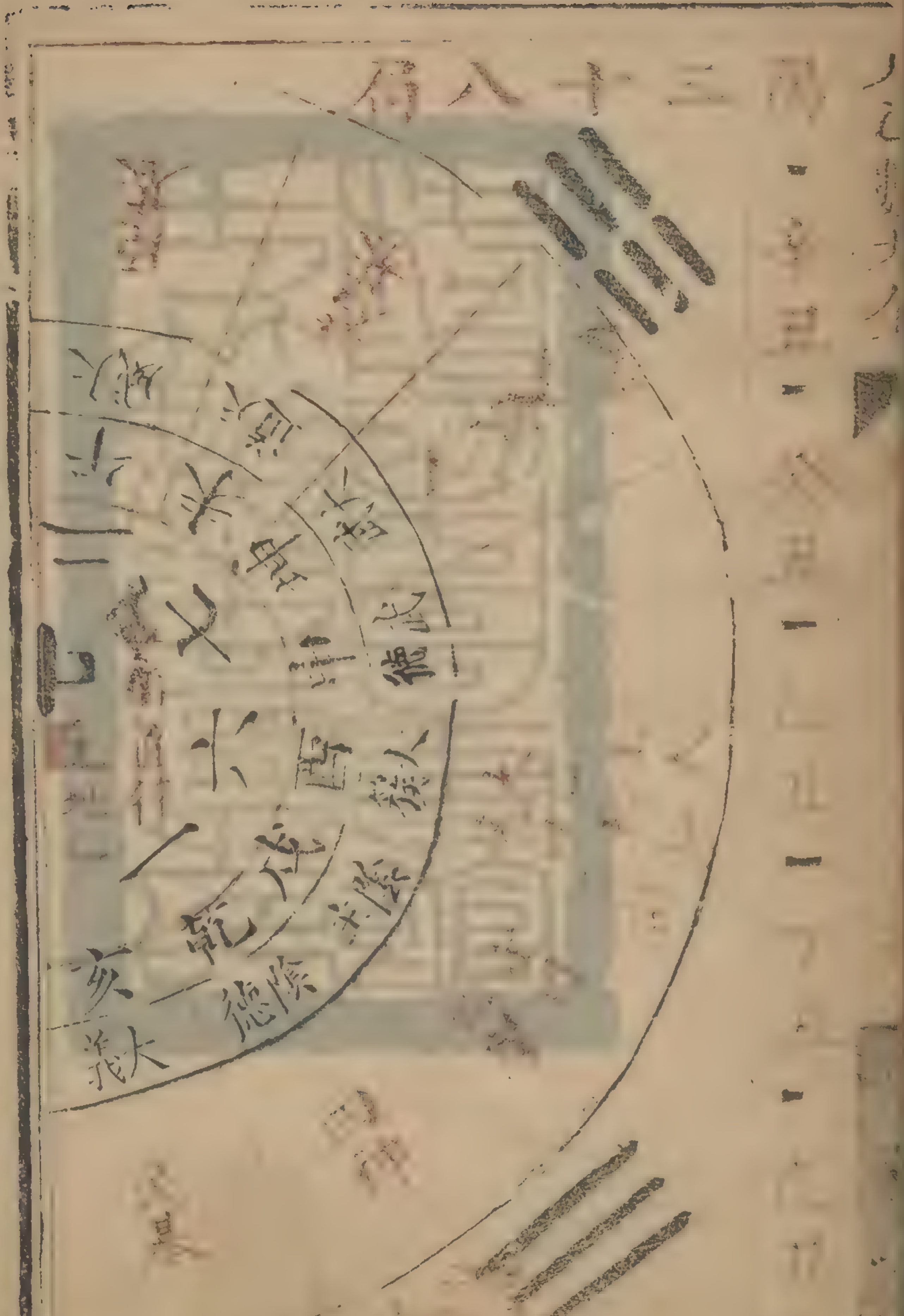
00317

主第一一

一咨第一七

一定第一

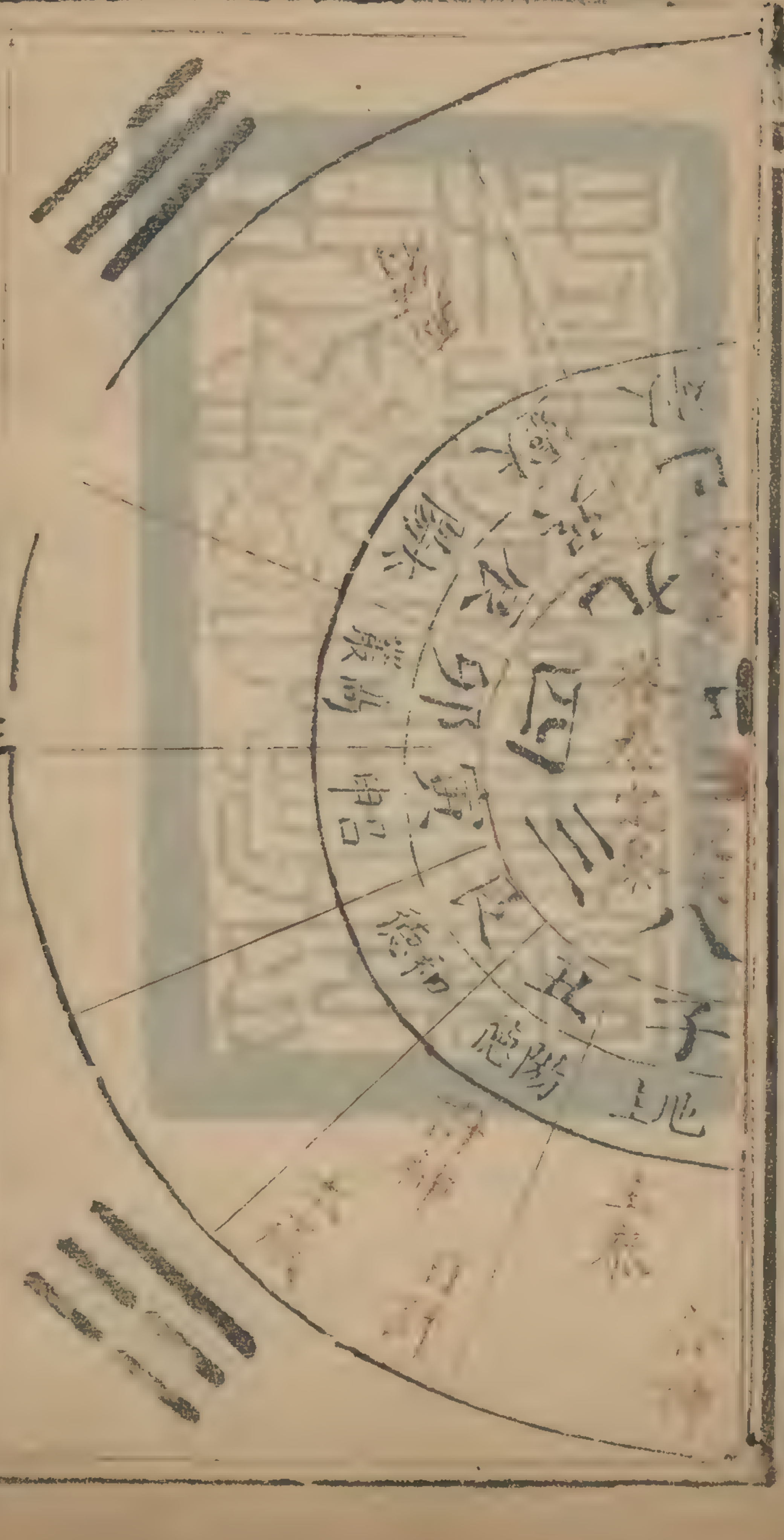
九
八
子


三十八局
亥
乾
戌
酉
申
坤
未
一
六
七
二
德
陰德

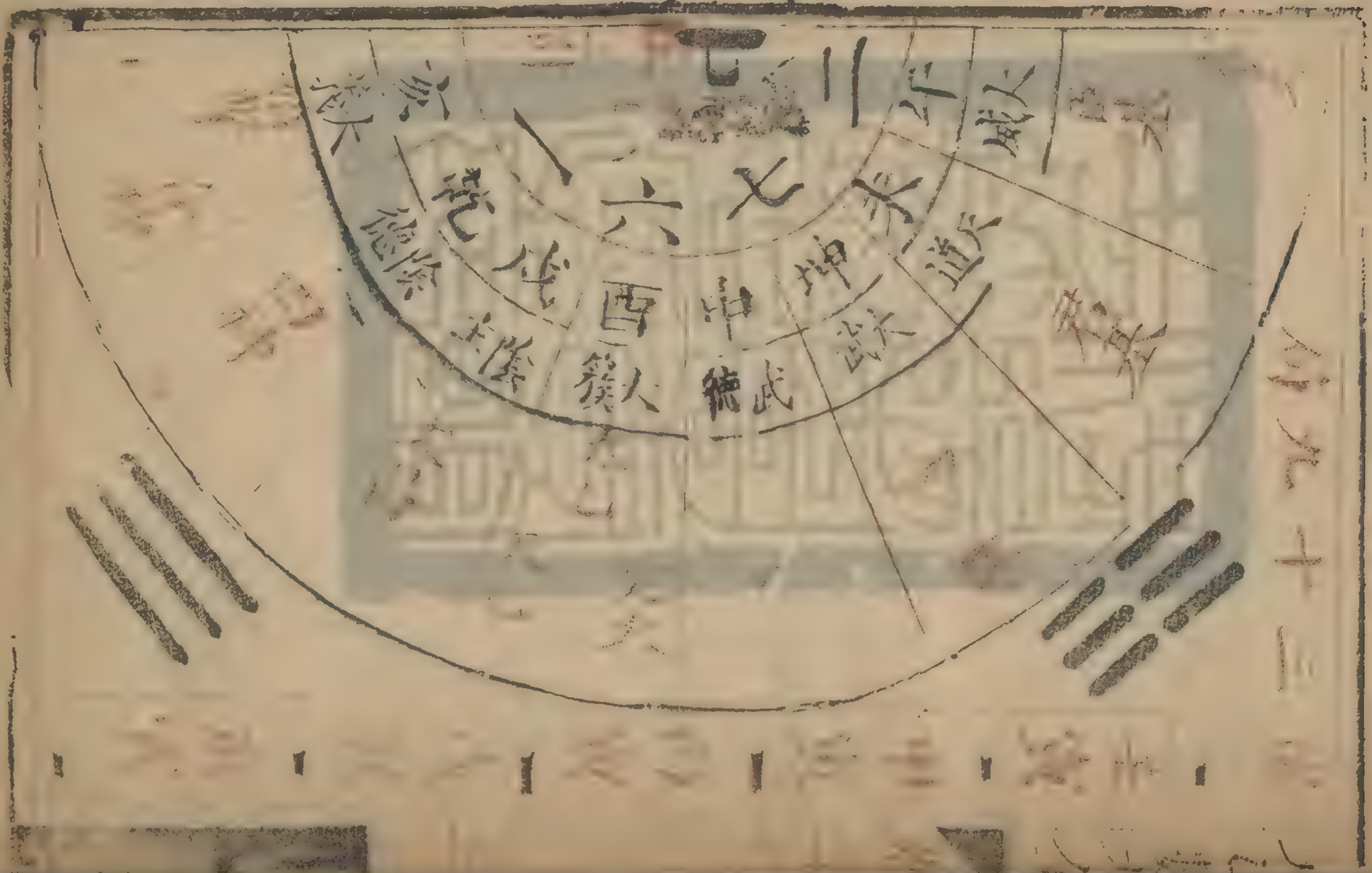
主算二十六

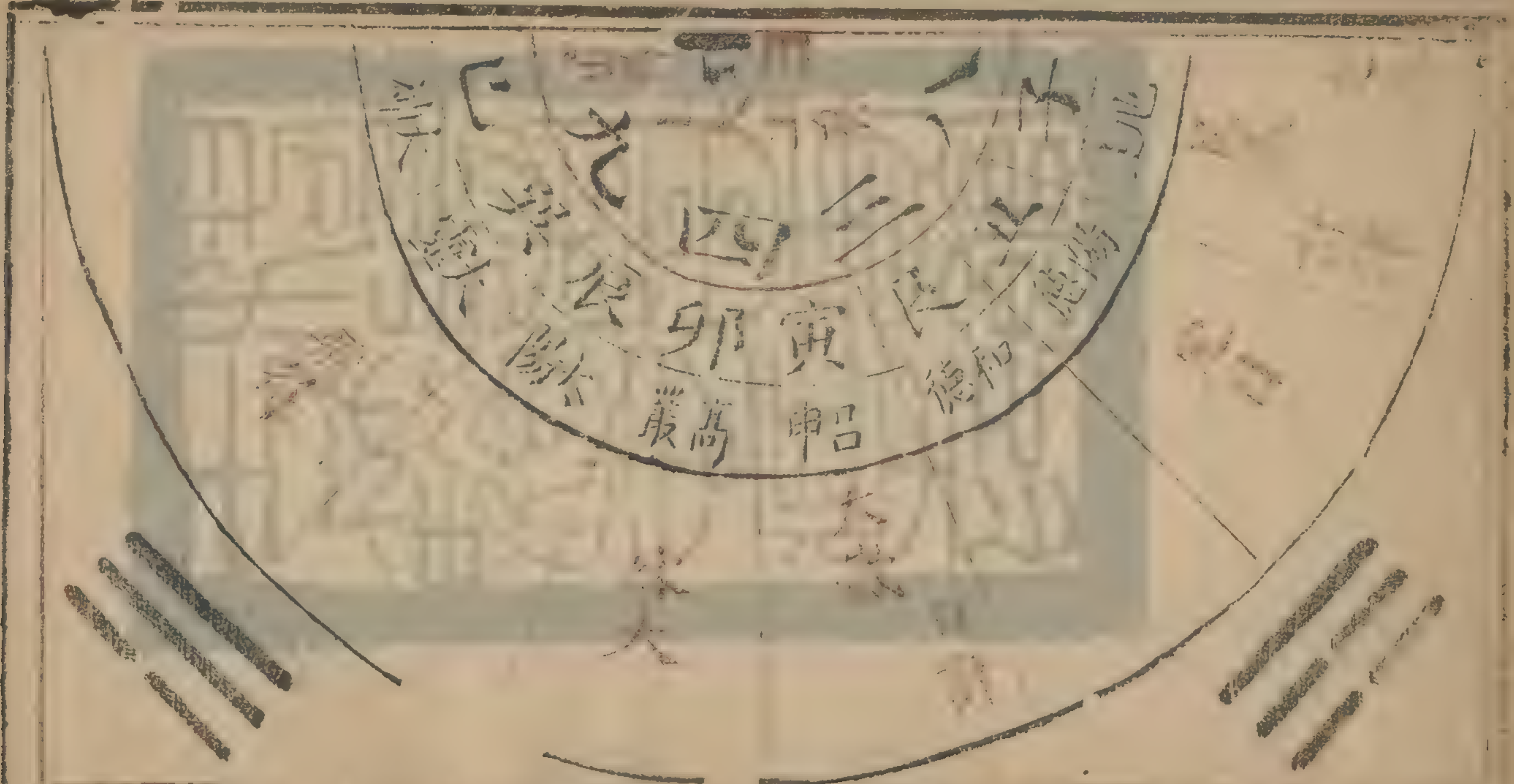
客算三十五

定算二十五



巳
水
八
子
地

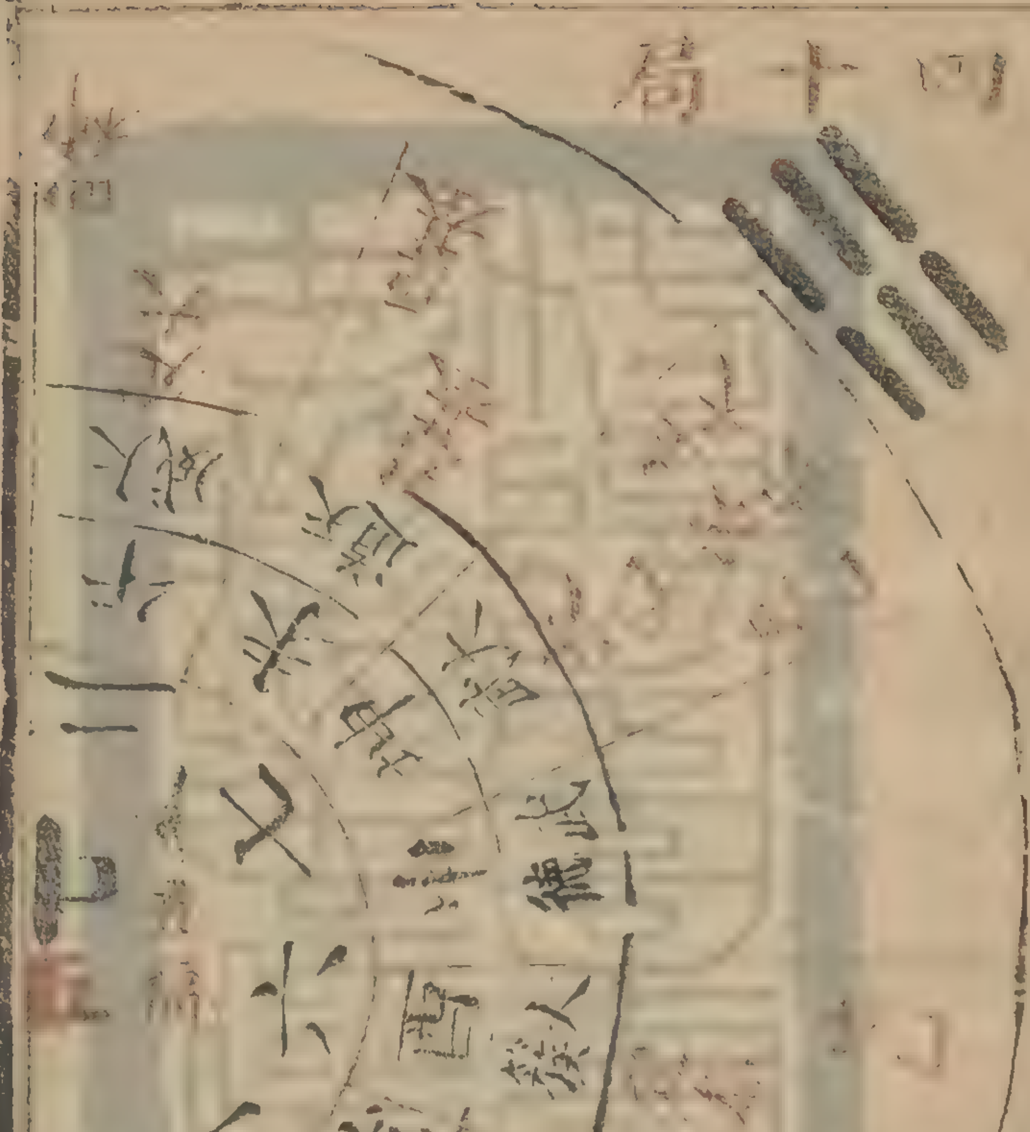

亥
乾
戊
酉
申
坤
未
一
六
七
二
德
殺人
武
道
三十九仿


巳
九
四
三
八
子
辰
卯
寅
丑
陽德
和德

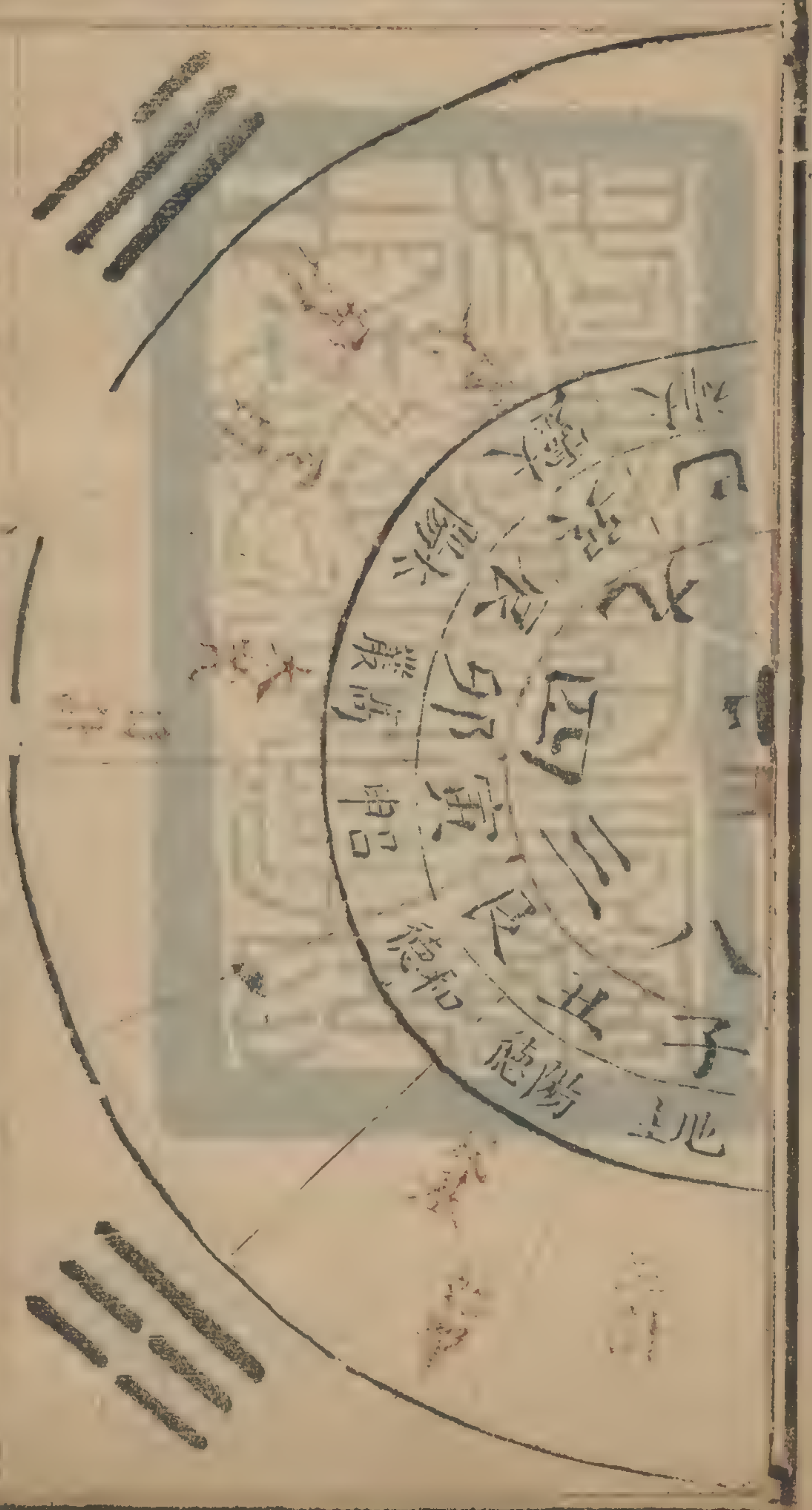
主筭二十五 客筭三十四 定筭二十吉

陽癸卯乙卯丁卯己卯辛卯

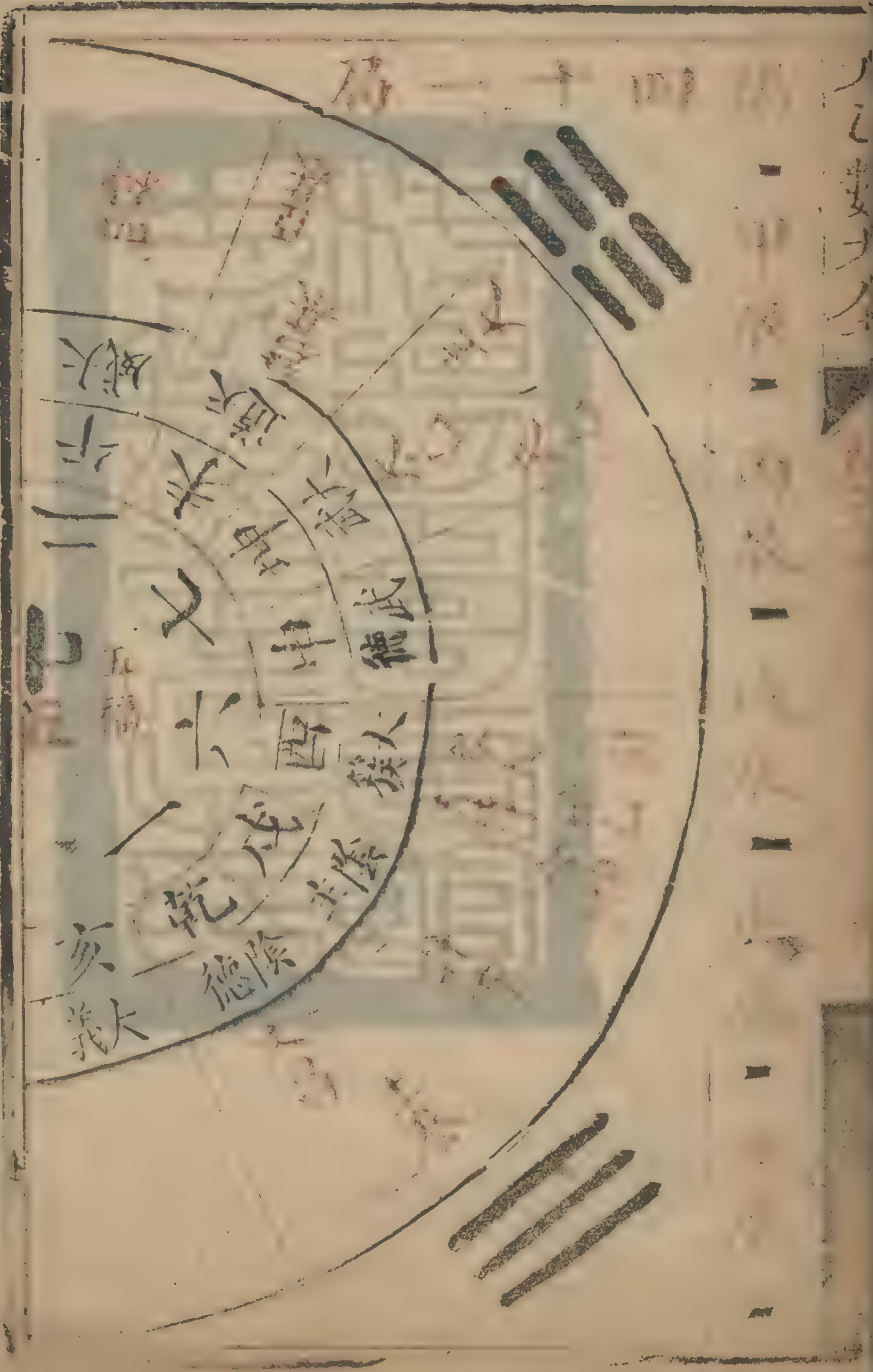
四十局


未
坤
申
七
六
酉
戌
乾
亥
一
八
傷
德
陰
人

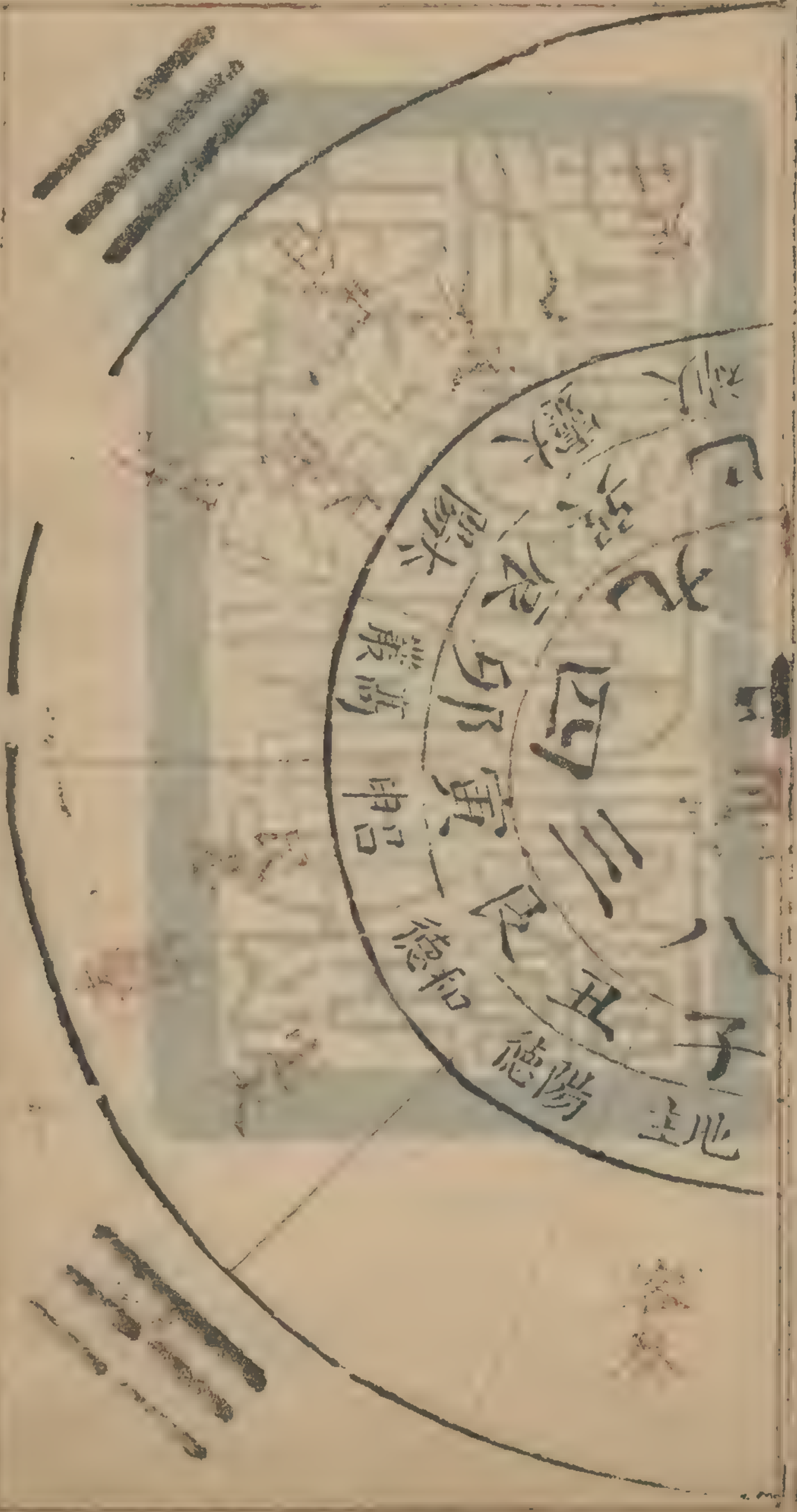
主筭十七　客筭十七　定筭十一

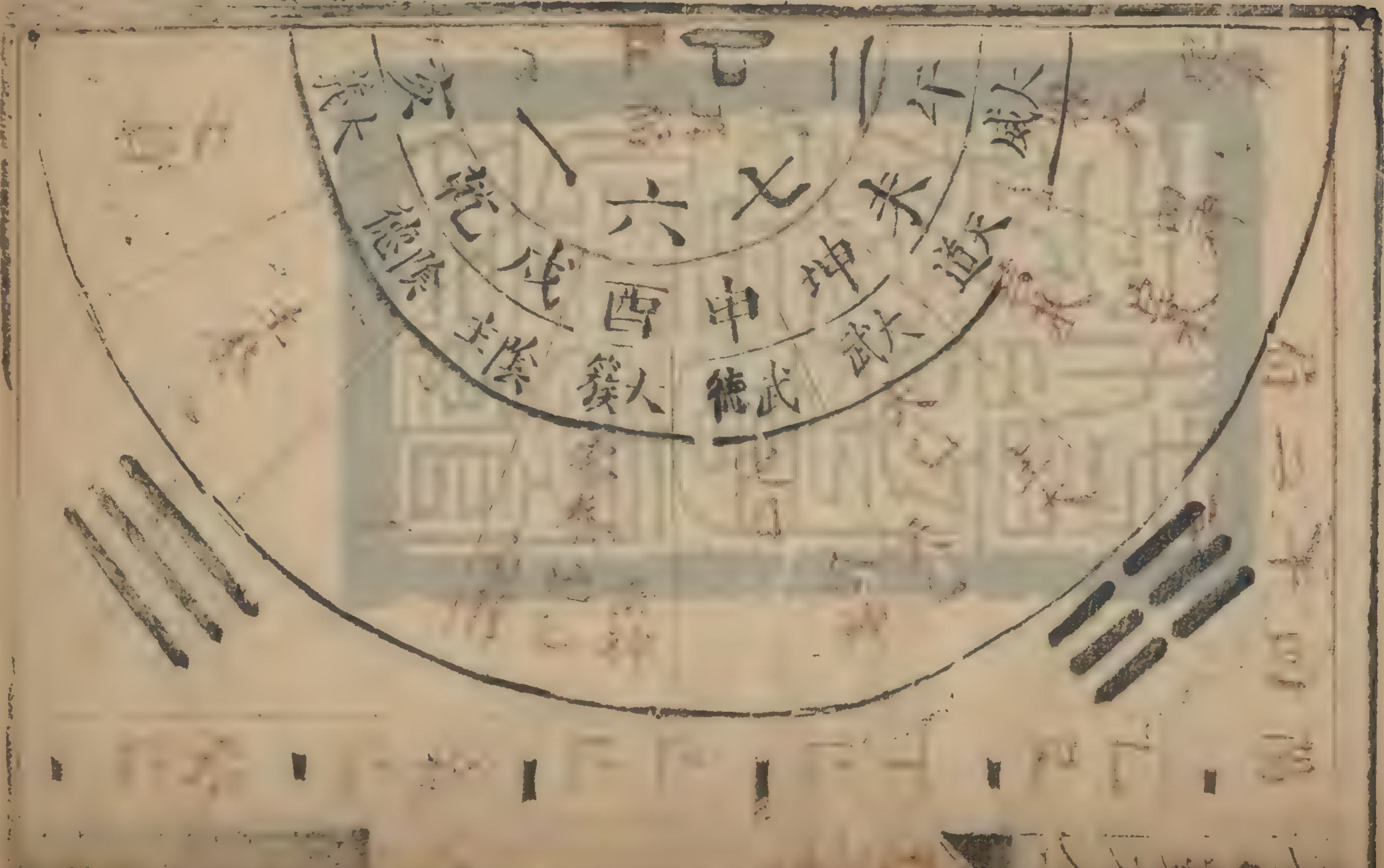

巳
辰
卯
寅
艮
丑
子
四
三
八
地主
陰德
和德

八
子

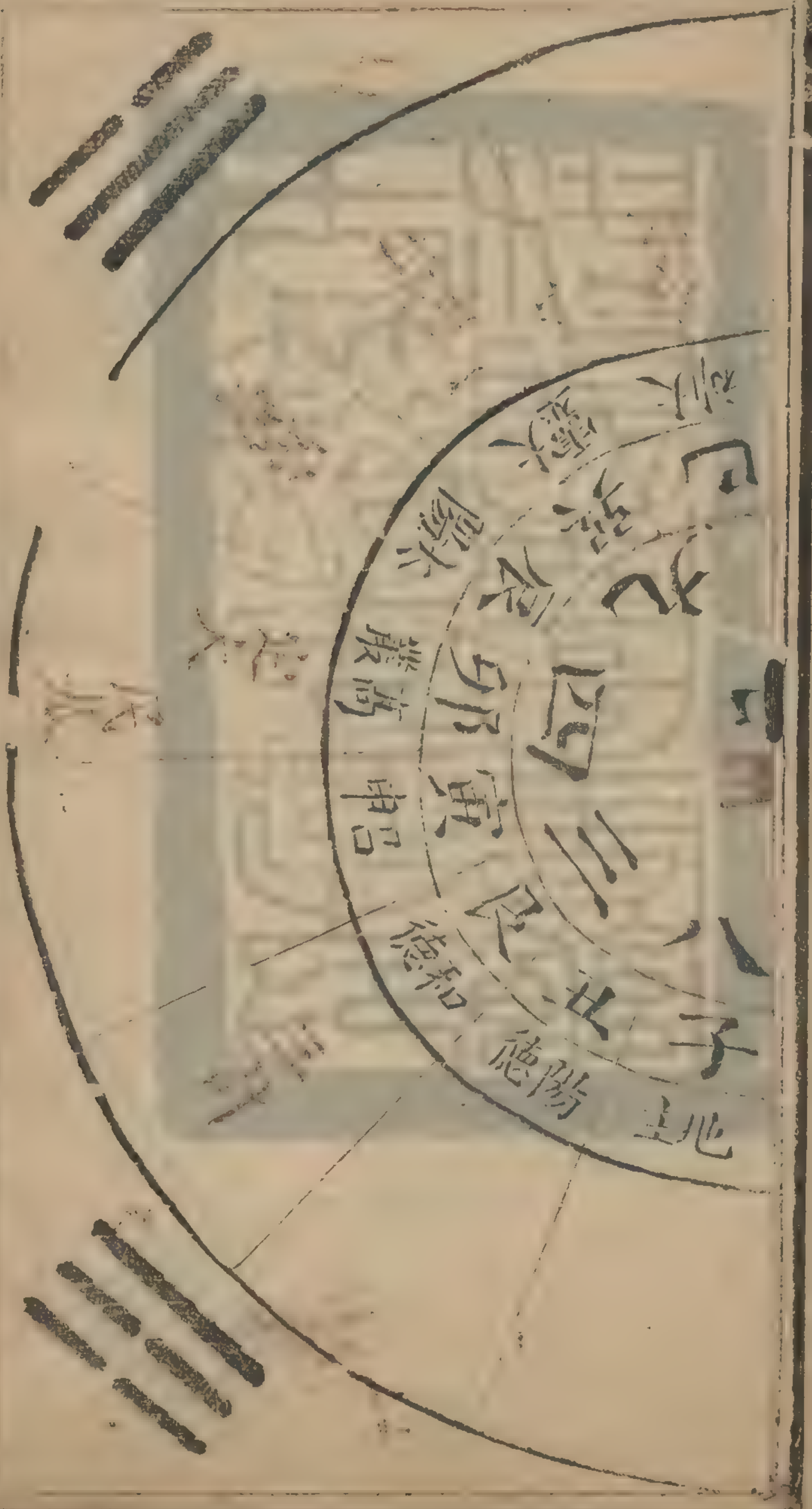

亥
乾
戌
酉
申
坤
未
一
六
七
二
德
武

主筭 客筭 定筭


子
丑
艮
寅
卯
辰
八
三
四
九
地主
陽德
和德
陰德

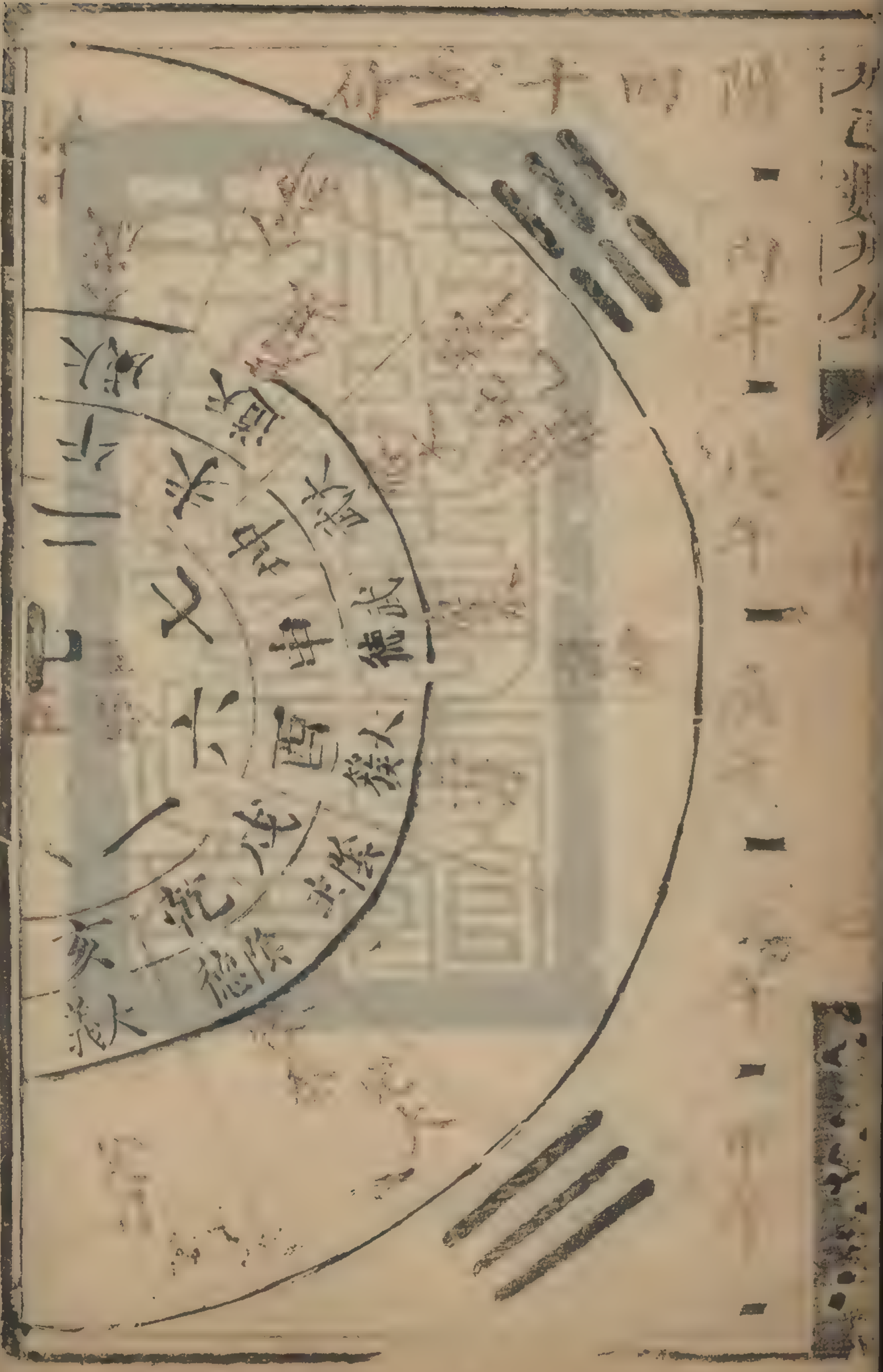

亥
乾
戌
酉
申
坤
未
一
六
七
二
武

主筭一二十七　一客筭一十二　一定筭一三十四



子
丑
艮
寅
卯
辰
巳
一
八
三
四
九
地主
陽德
和德
呂申
高叢
太陰
大炅

八
子

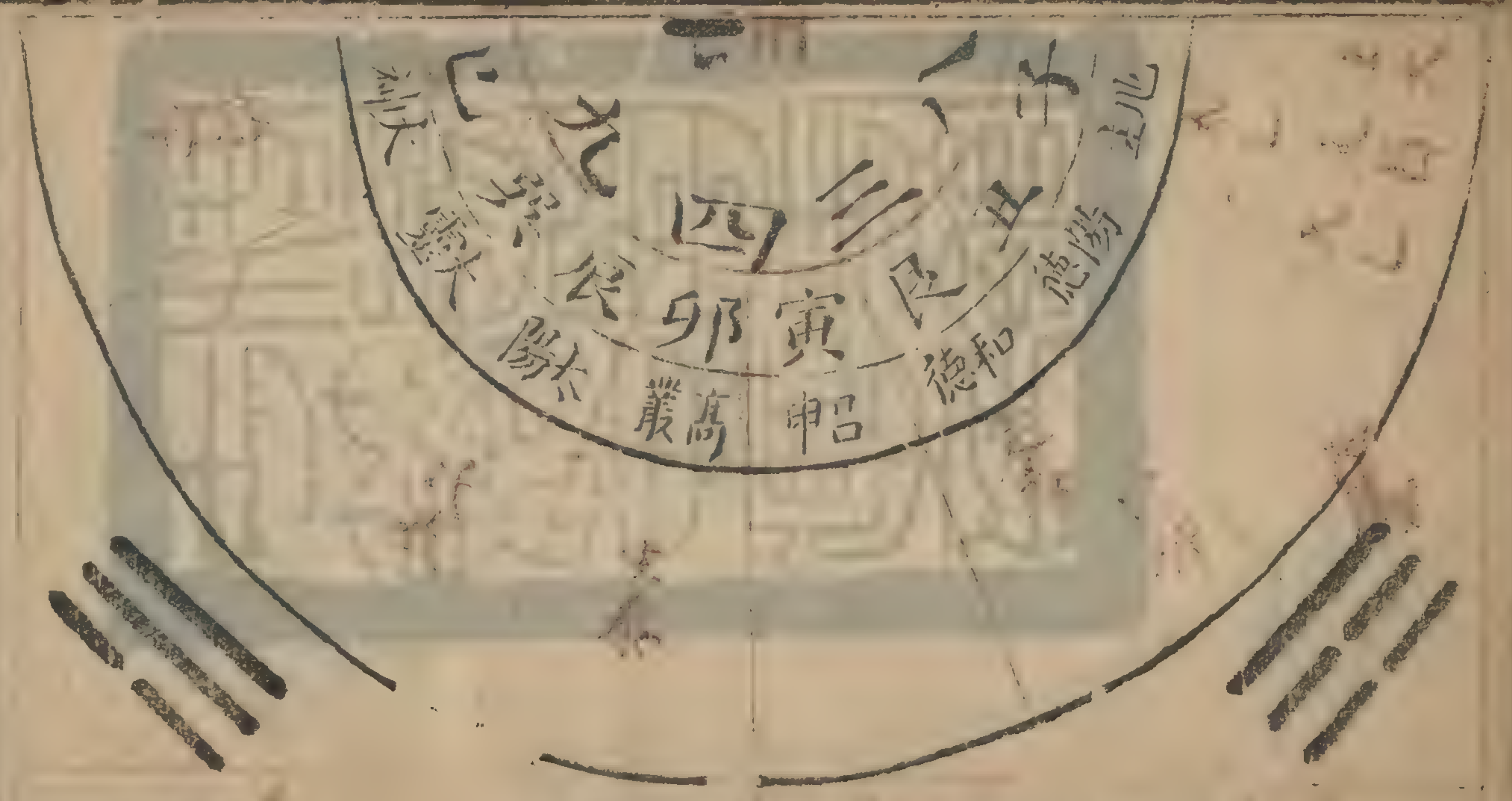


四十三
亥
乾
戌
酉
庚
申
坤
未
一
六
七
二
武德
發人
德除

主筭一

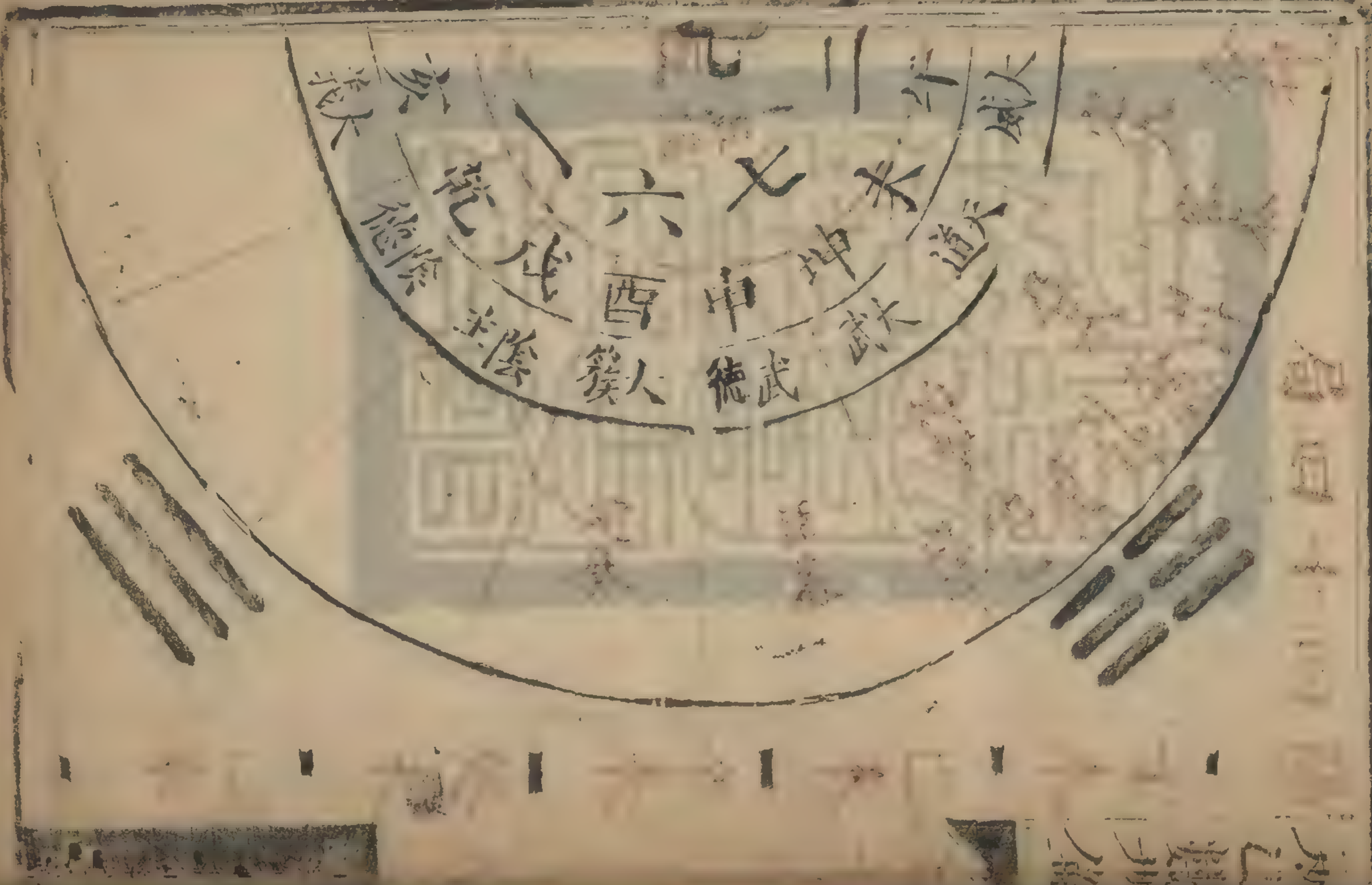
客筭一

定筭一

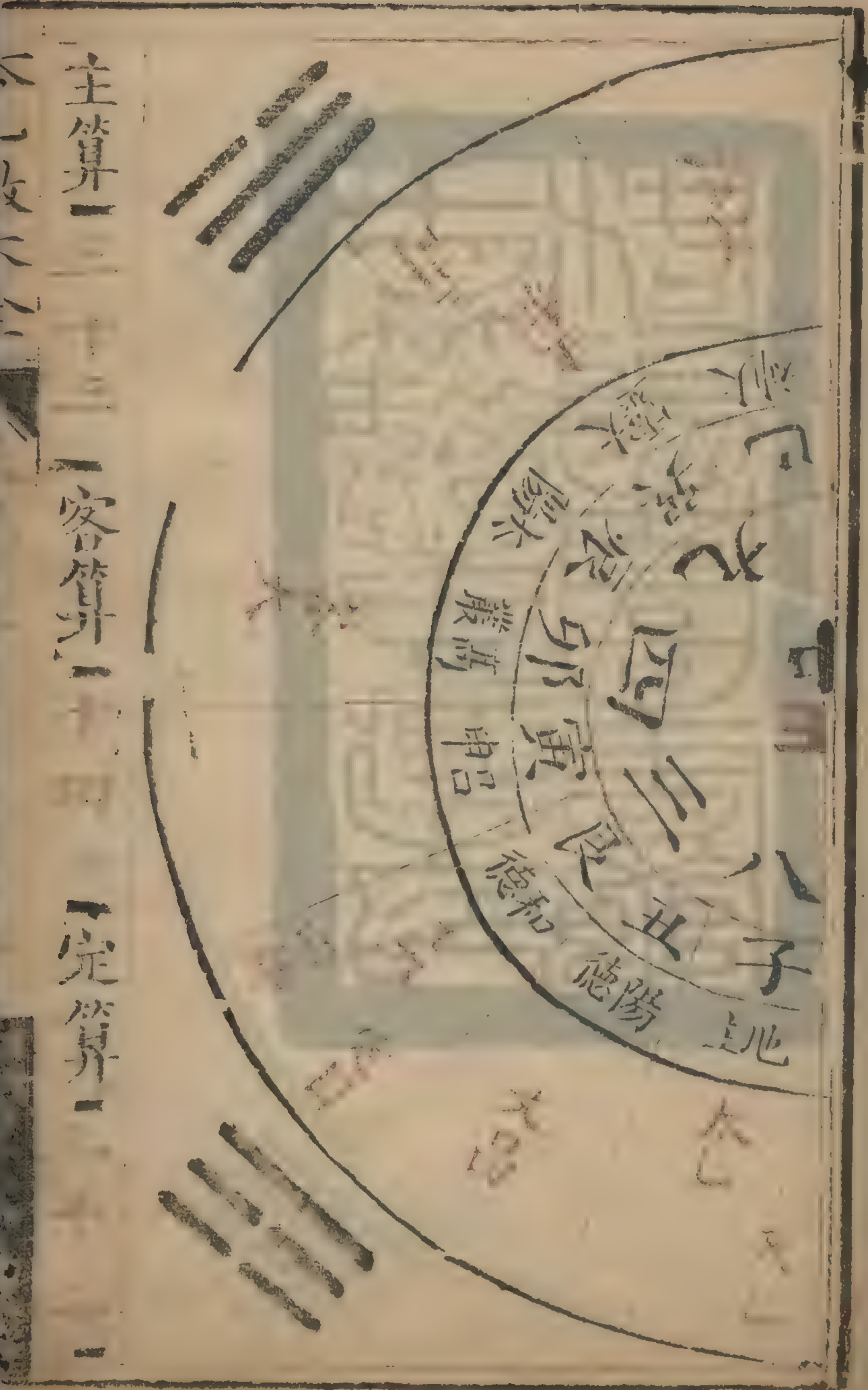


一
子
八
丑
三
艮
寅
四
卯
辰
九
巽
巳
德陽
和德
呂申
高叢
太陽

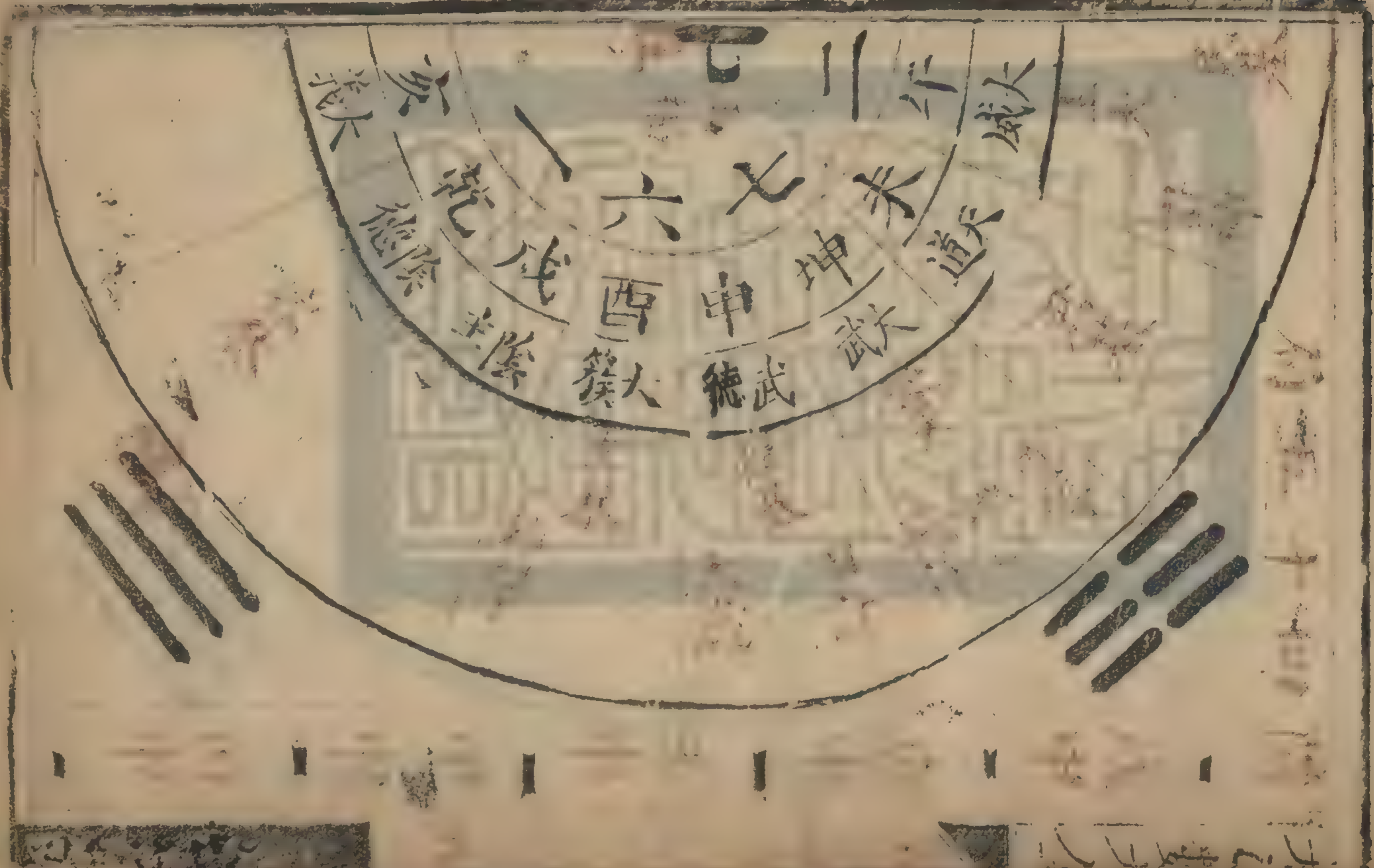
八
子



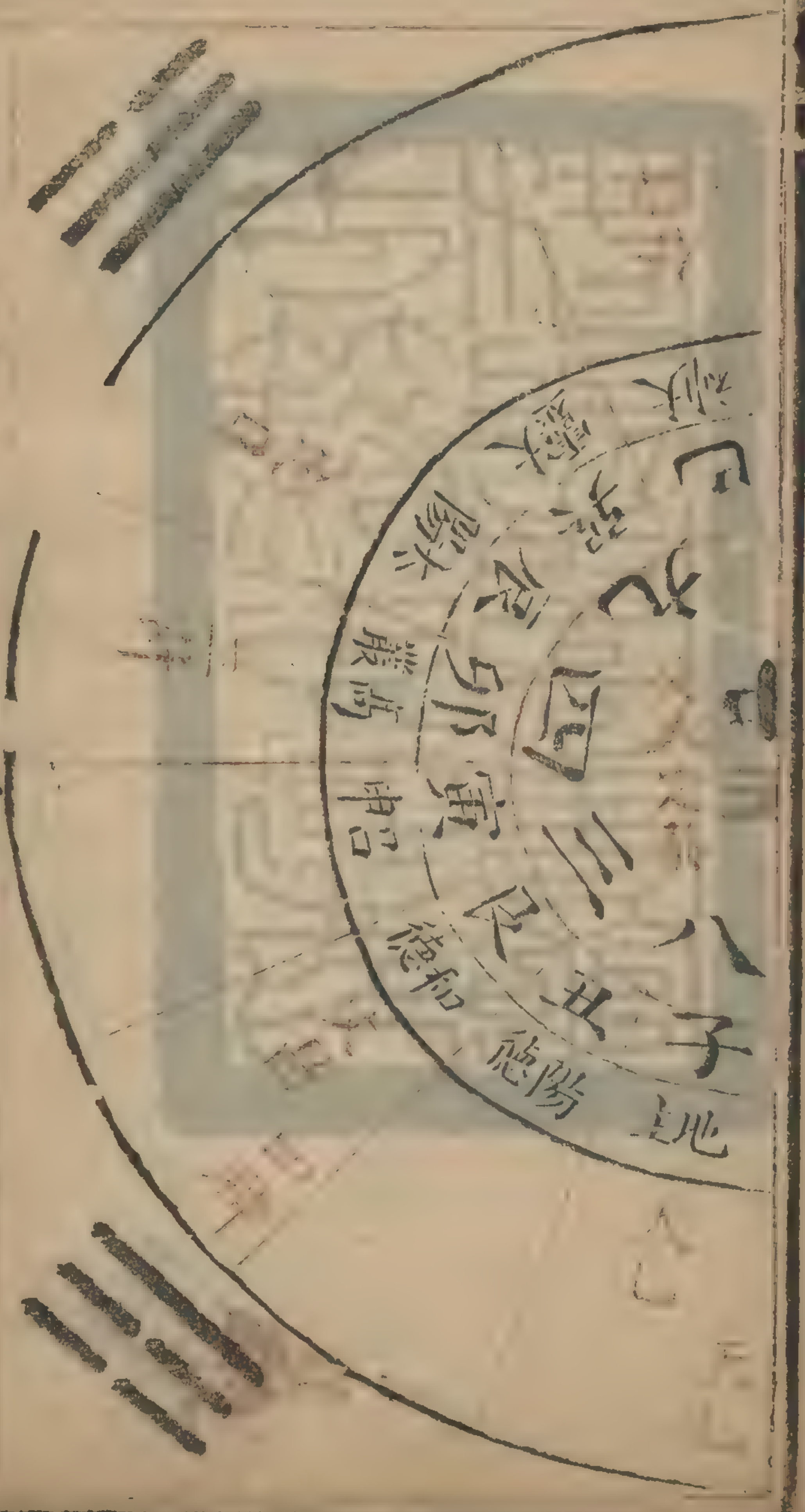
巳
二
一
七
六
乾
戌
酉
申
坤
未
亥
武
德


主算
客算
定算
子
丑
艮
寅
卯
八
三
四
九
陽德
和德
申呂

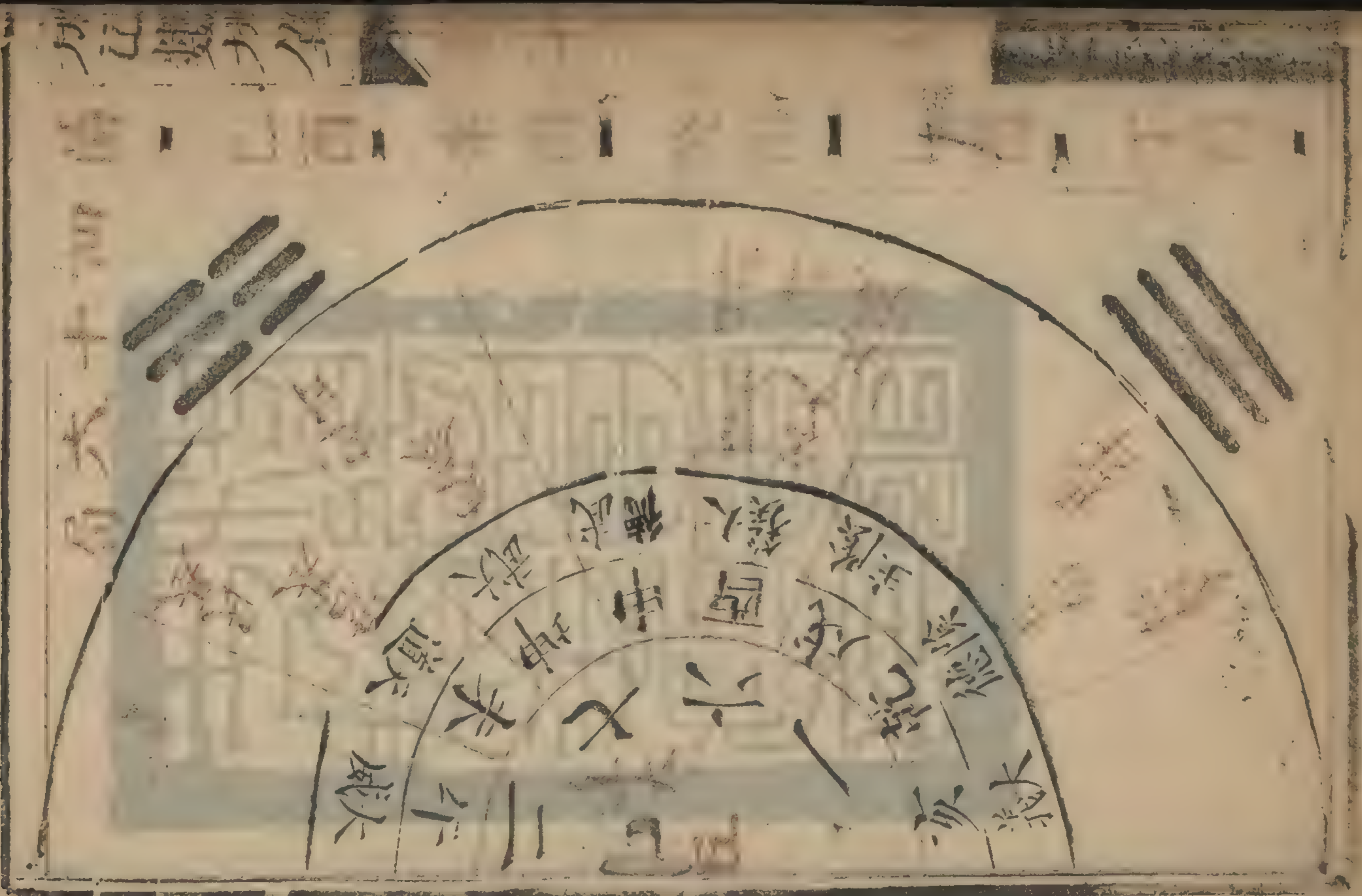
子
八
巳


巳
二
午
未
坤
申
七
酉
六
戌
乾
一
亥
武
陰德

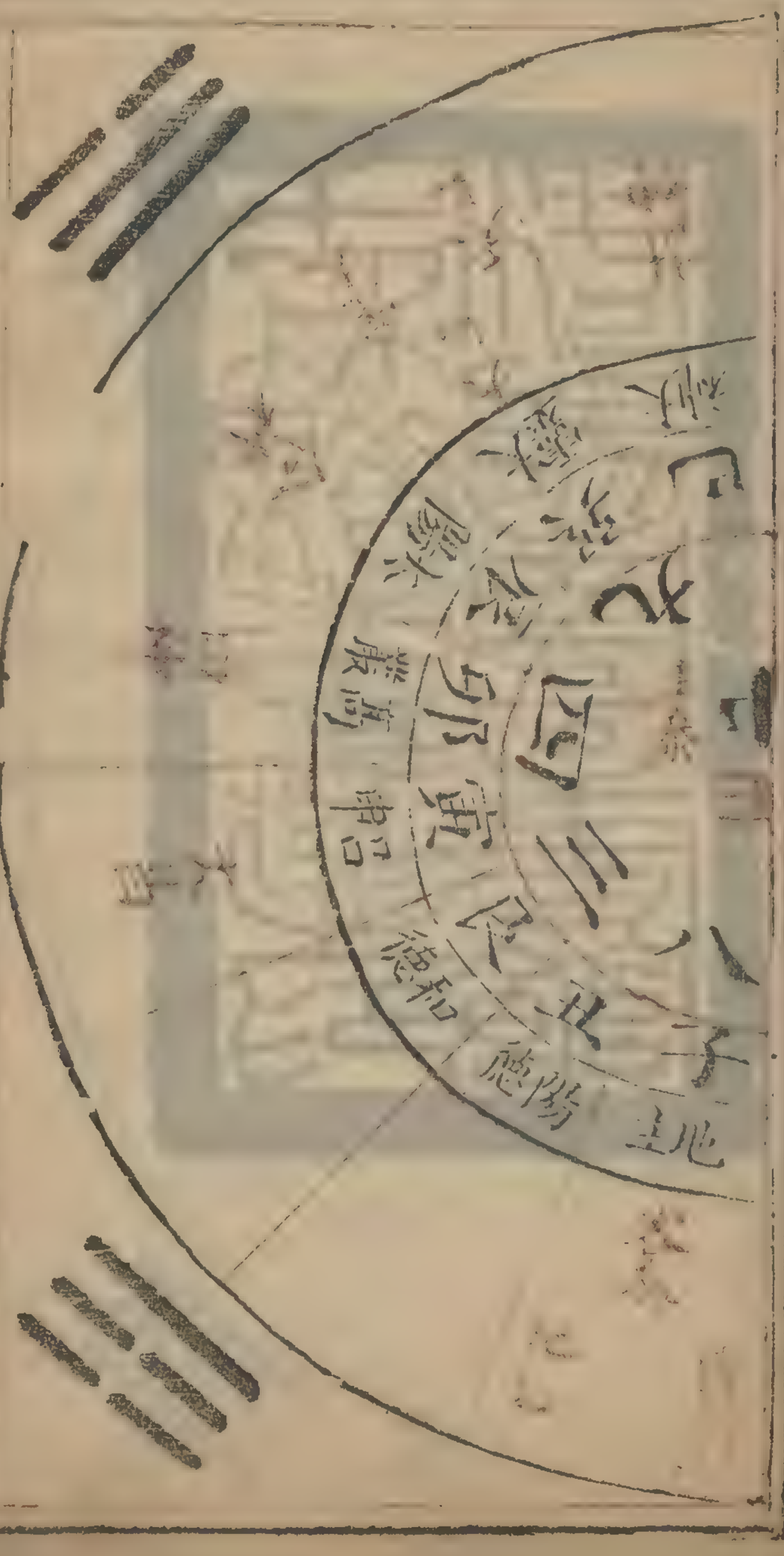
主筭三十二　客筭[illegible]　定筭三十五



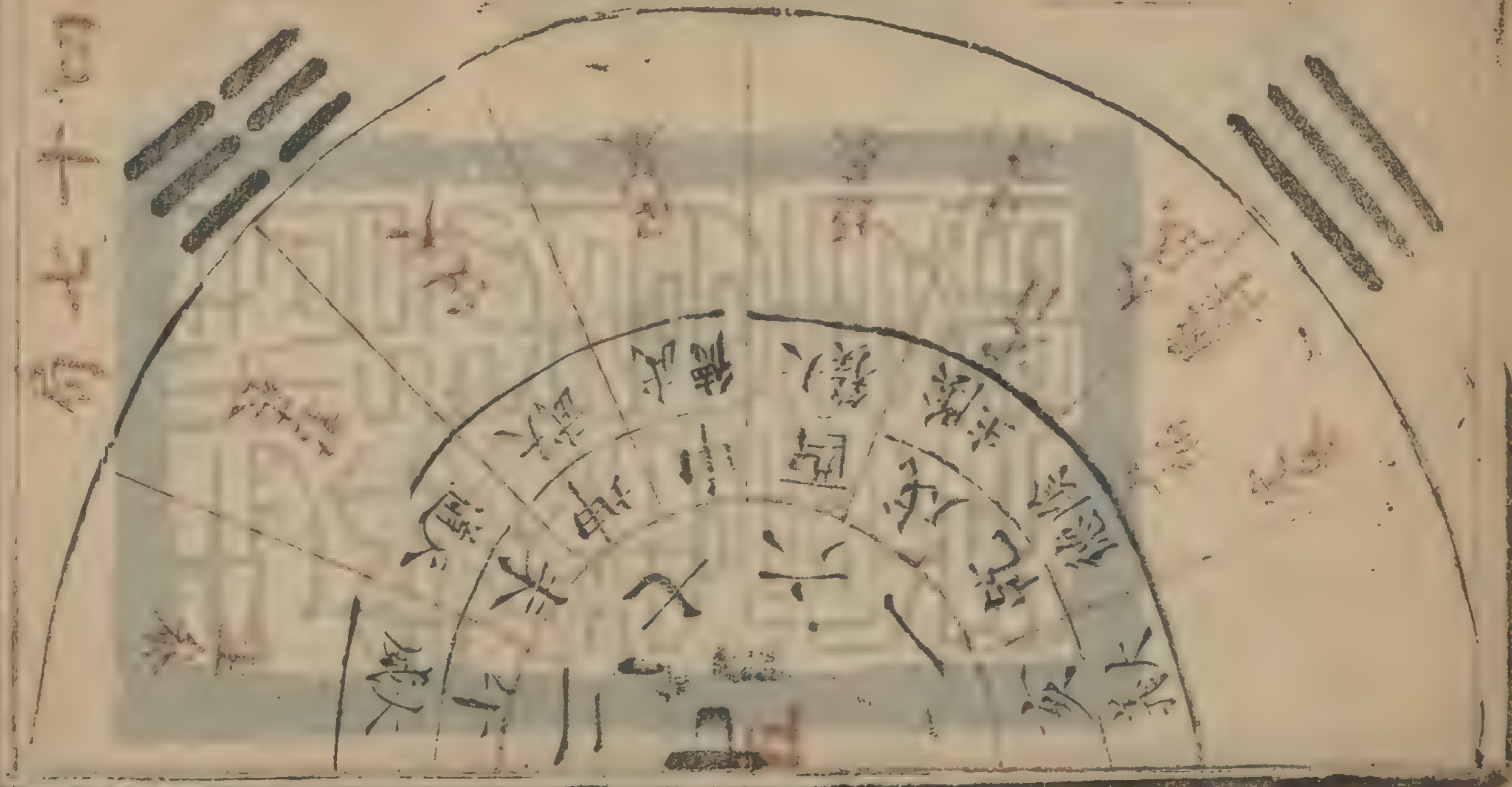
子
丑
寅
卯
辰
巳
八
三
四
九
地主
陽德
和德
呂申

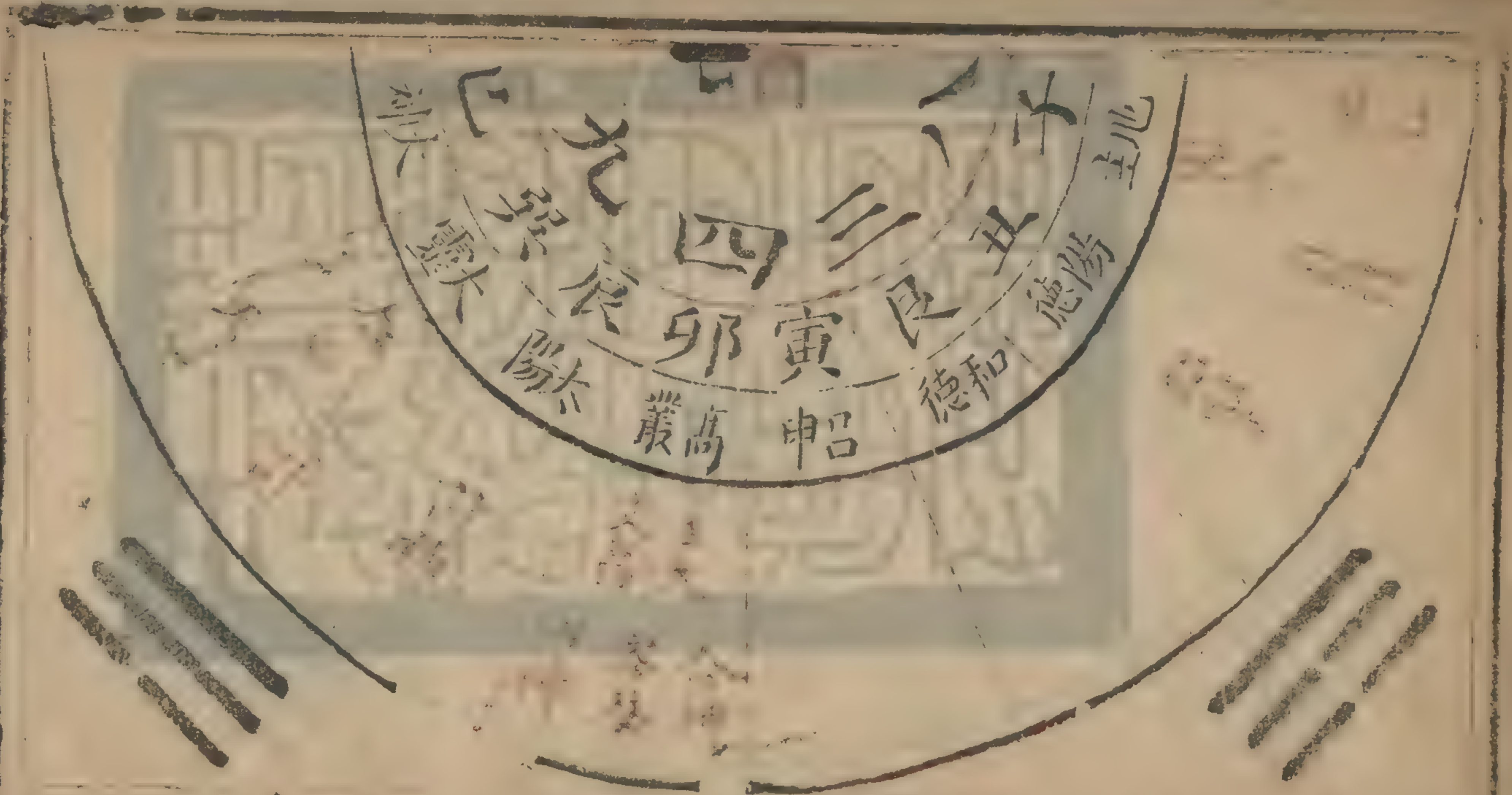

四十六局
巳
二
庚
未
坤
七
申
六
酉
戌
辛
乾
一
亥
德
發人
陰
德陰
大義

主算一十五　一客算一十六　一定算二十九


大炅
大神
巳
辰
九
大威
巽
大簇
卯
四
高叢
寅
三
艮
八
和德
丑
子
陽德
地主

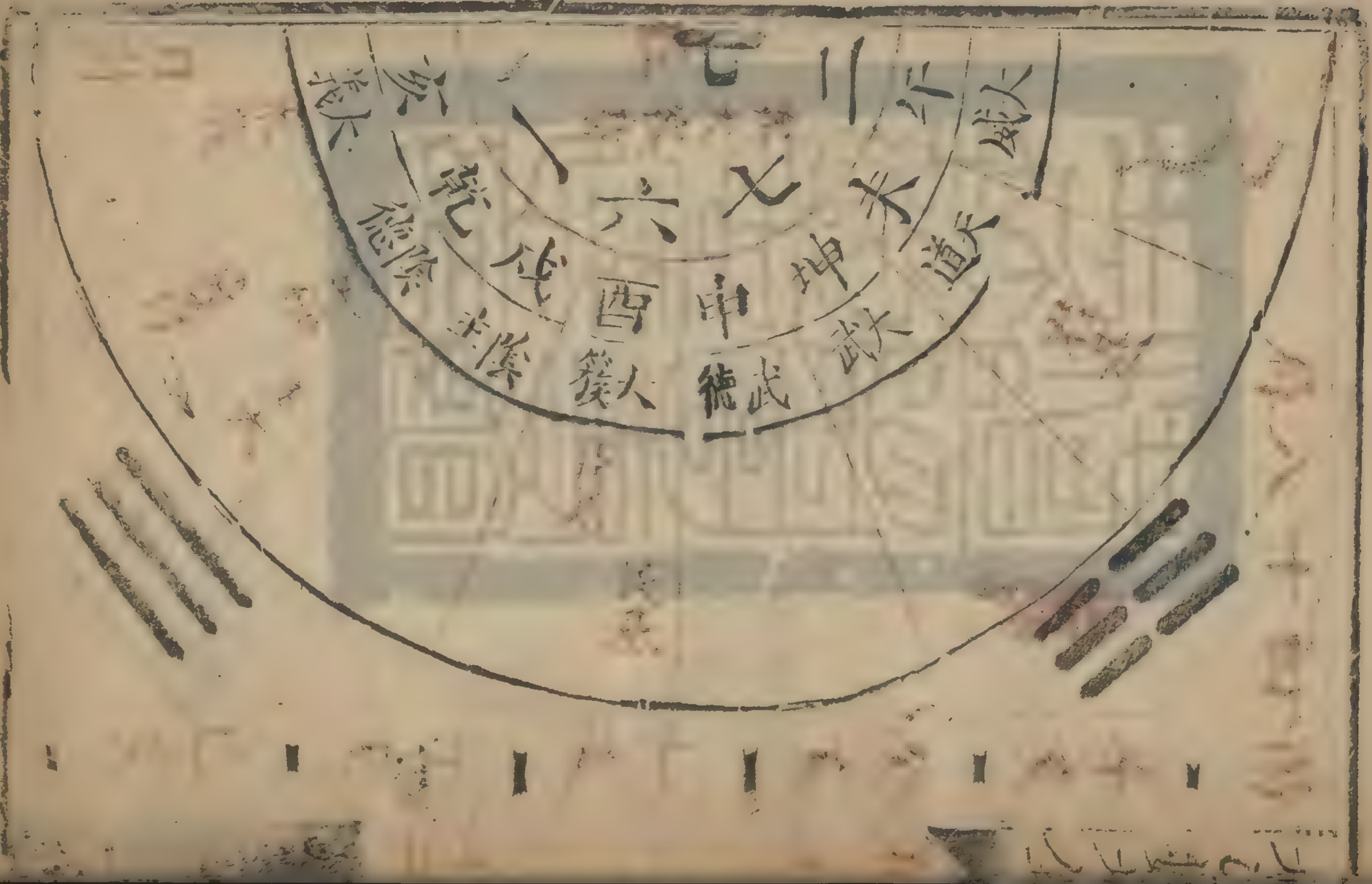
第四十七局

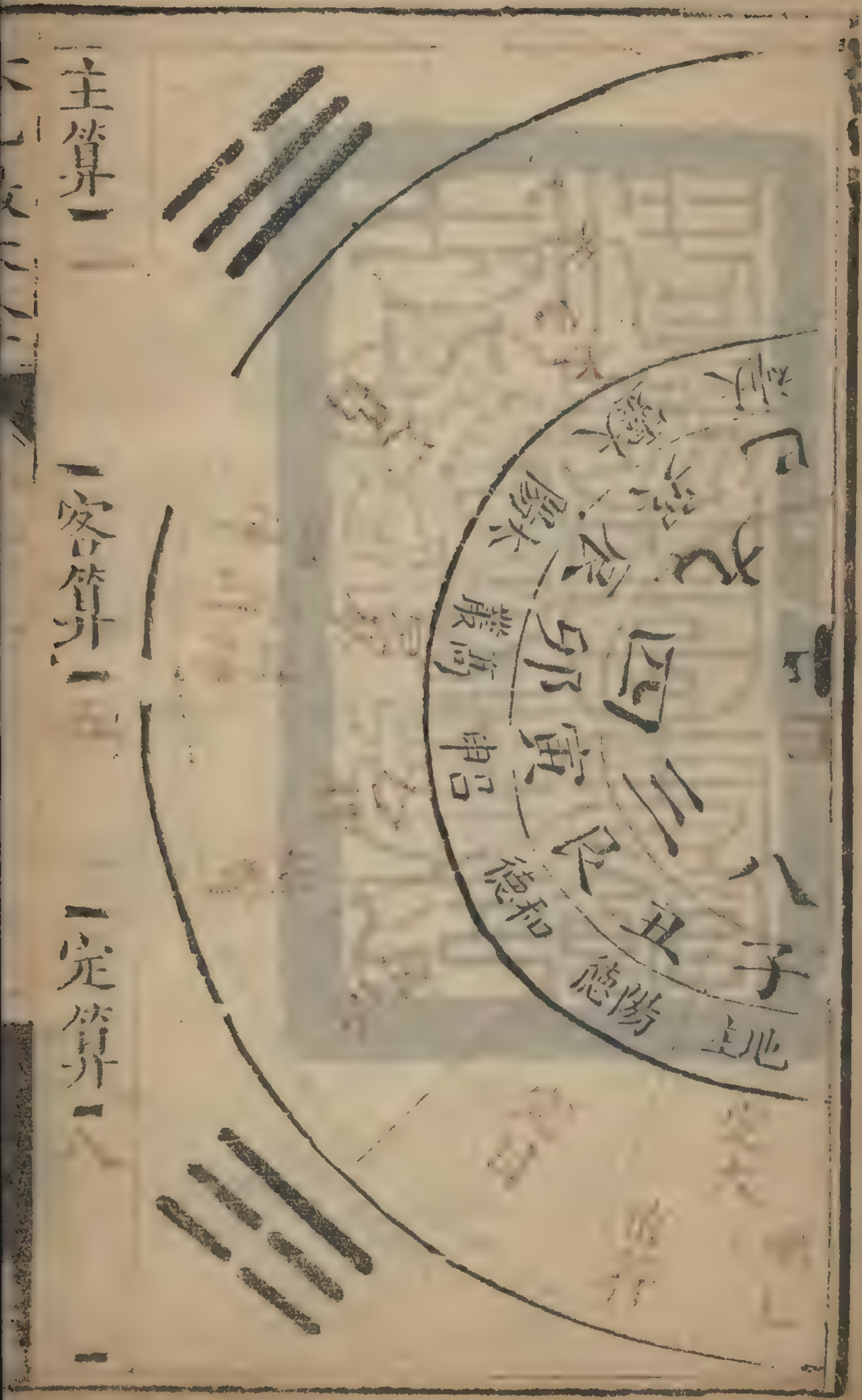

坤
未
申
七
三
庚
酉
六
一
戌
乾
亥
大義
二
五


子
八
地主
丑
三
陽德
艮
四
和德
寅
呂申
卯
高叢
辰
九
大陽
巳

主筭一[illegible]五　一客筭二十六　一定筭一

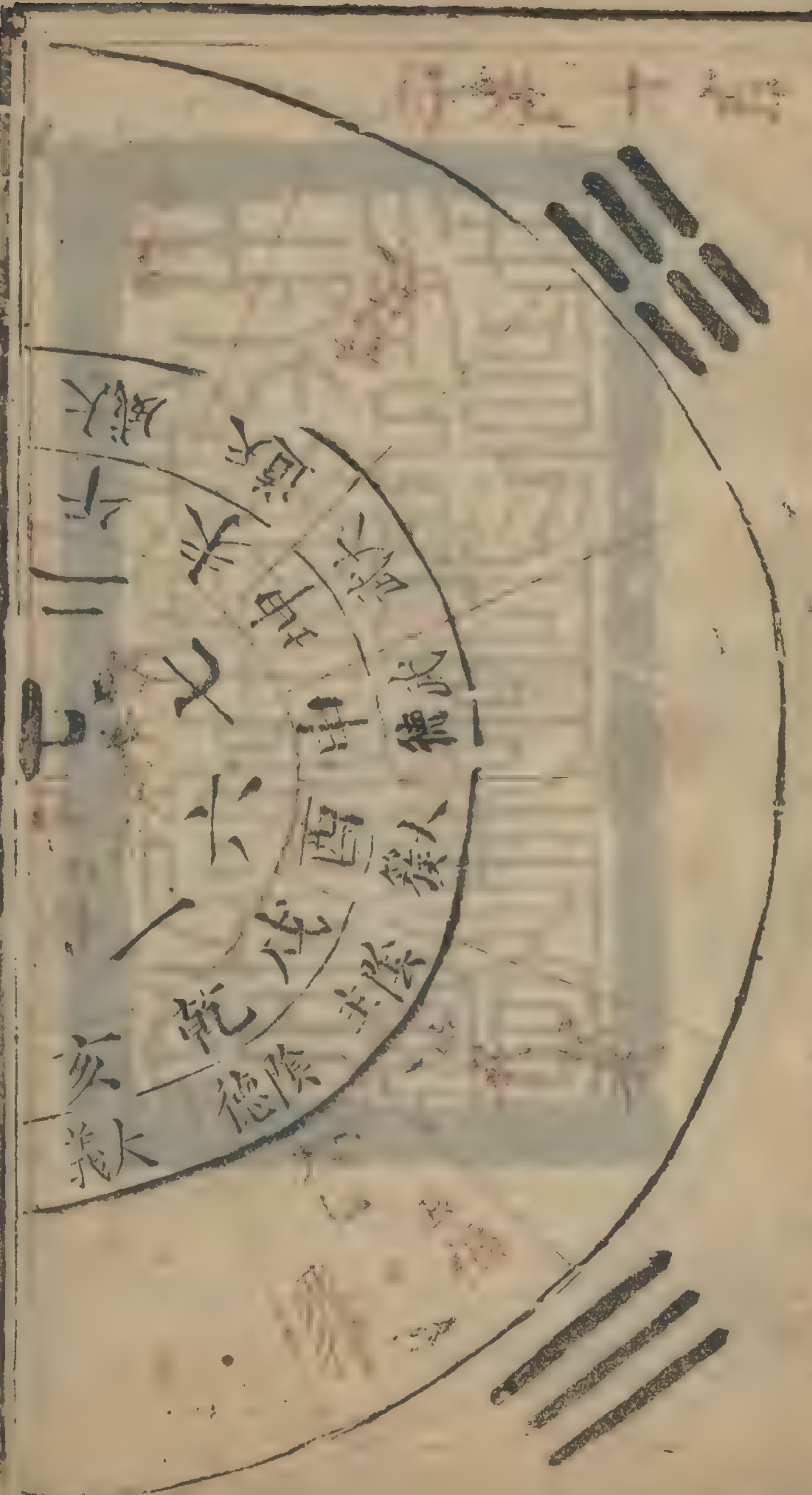
子
八
巳


亥
乾
德陰
一
戌
六
辛陰
酉
發人
七
申
德武
坤
二
未
武大
午
道大
威人

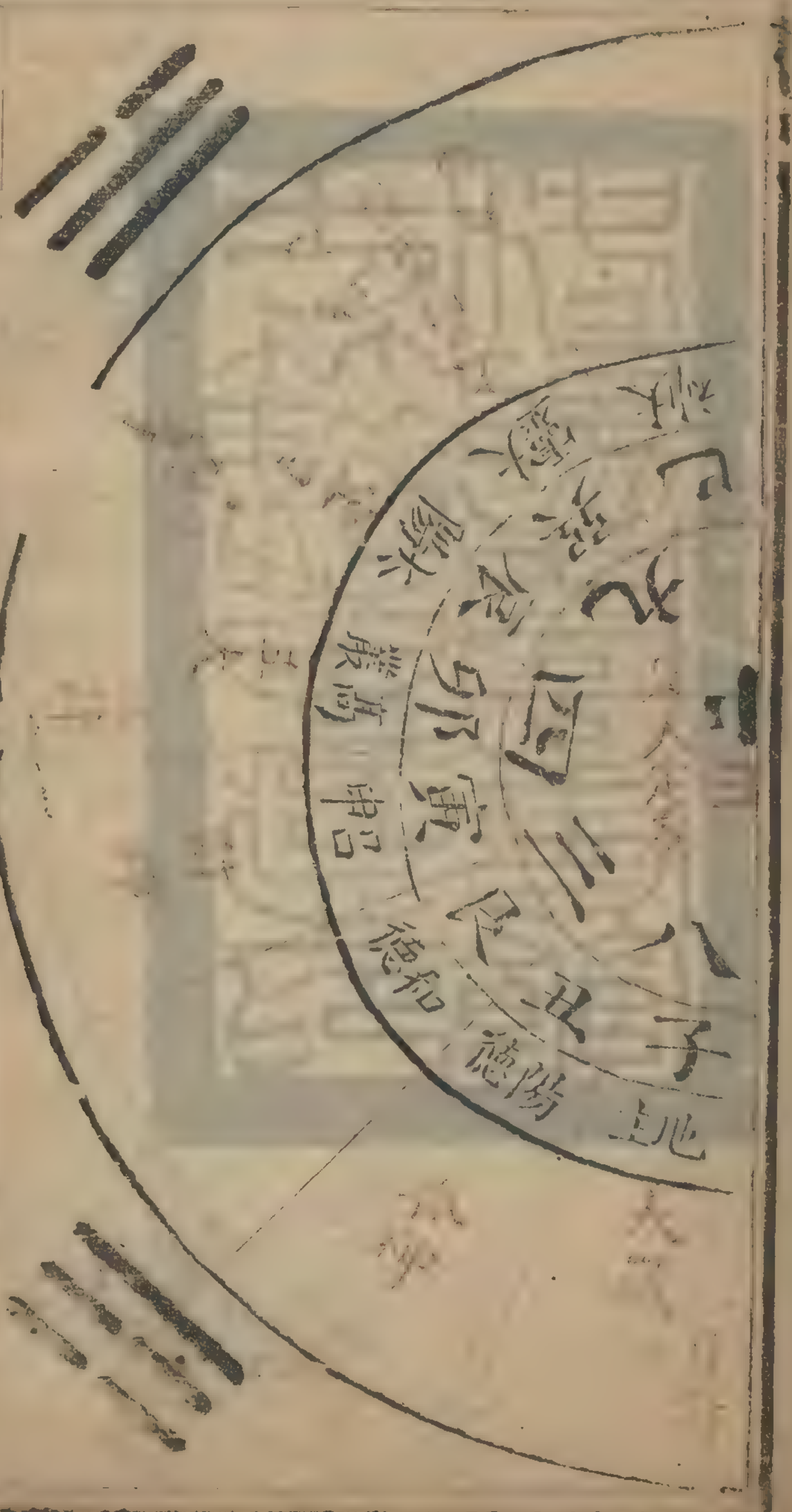

主算一
客算一
定算一
子
八
丑
三
艮
寅
卯
四
德和

亥

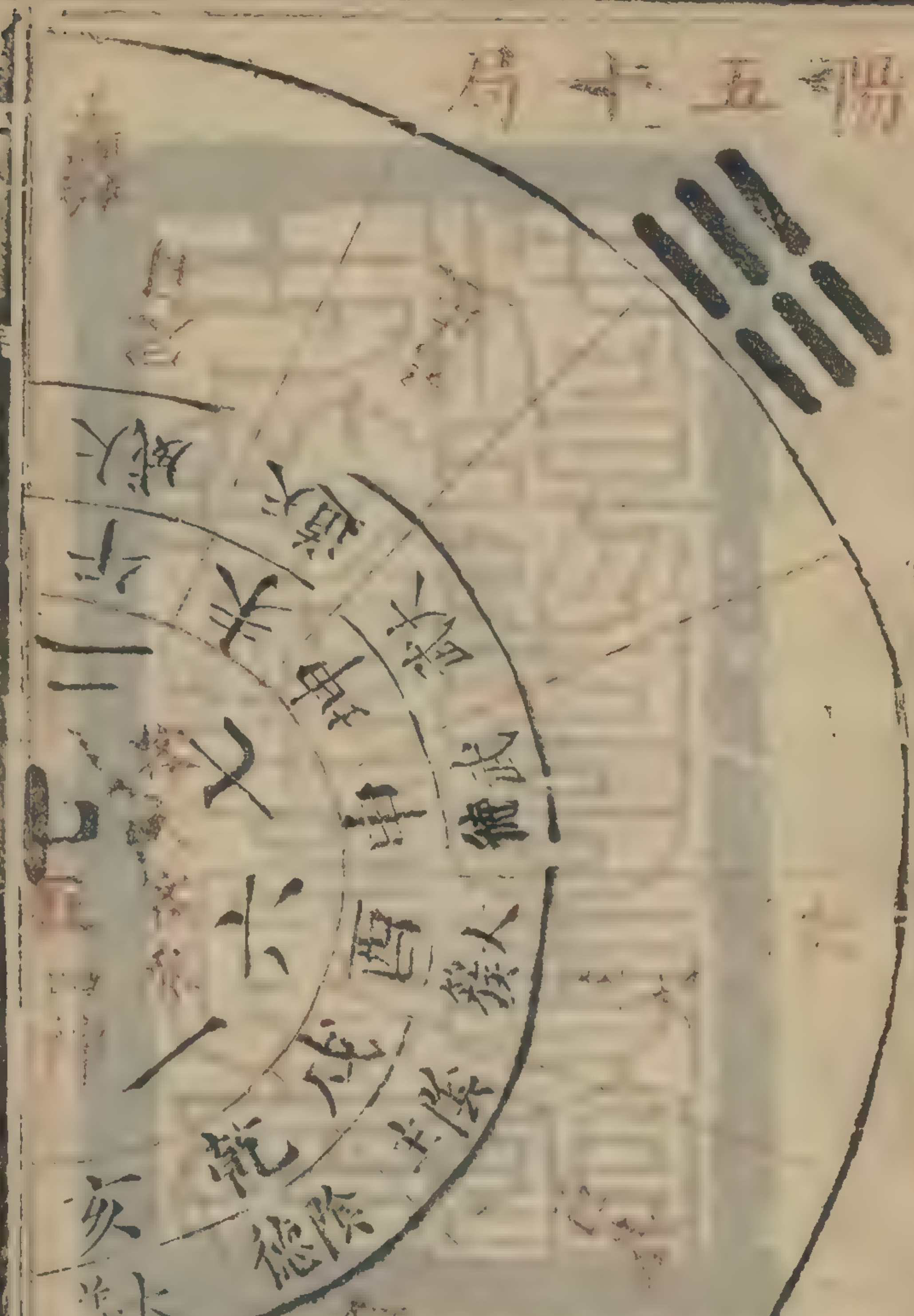
已
八
子


亥
大義
乾
陰德
戌
陰主
一
六
酉
大簇
七
申
陽德
坤
未
二
三
武德

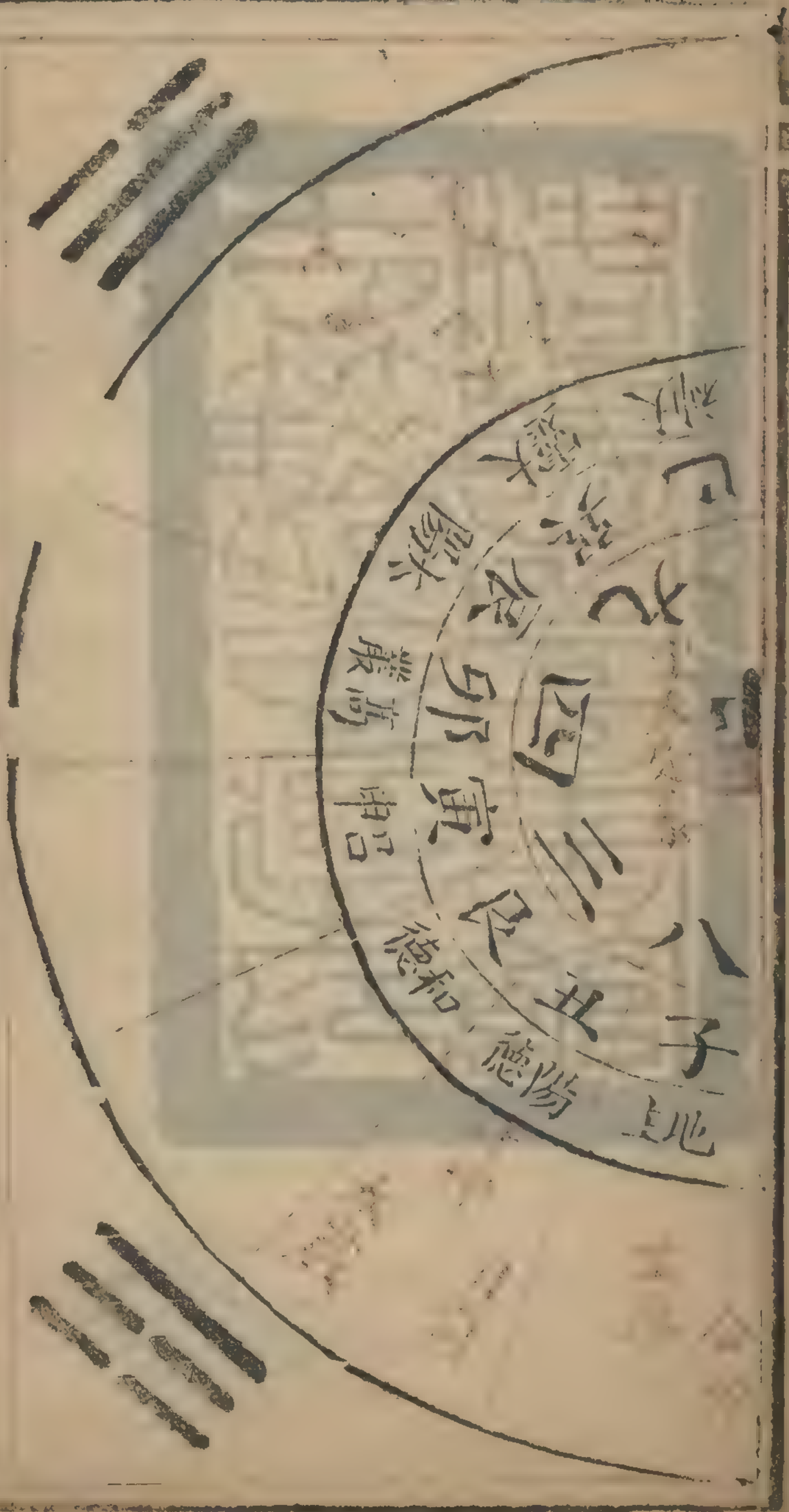
主算二十四　客算廿　定算二十五


天乙
騰蛇
朱雀
六合
勾陳
青龍
乙
四
三
八
子
丑
艮
寅
卯
辰
庚
酉
申
陽德
和德
地乙

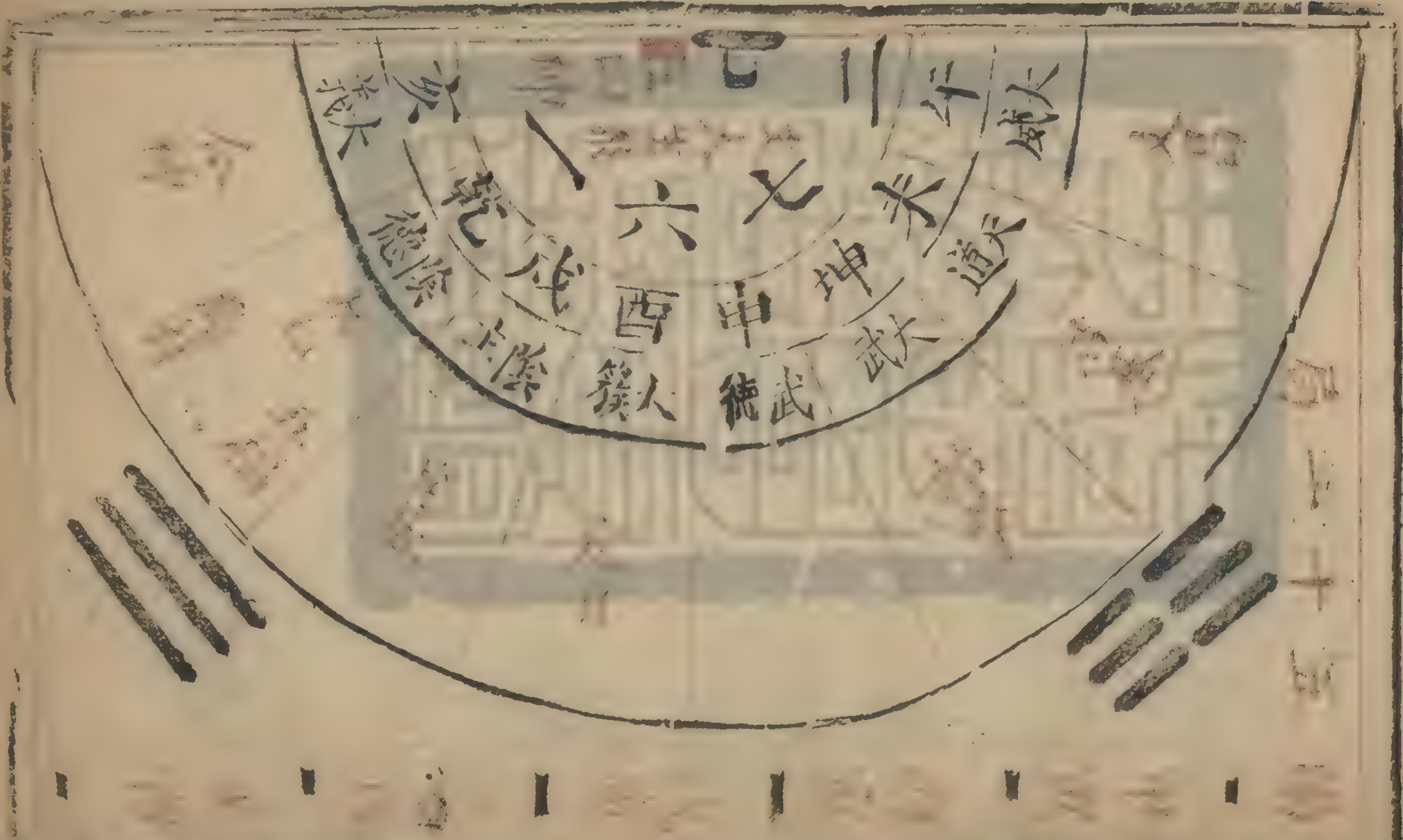
陽五十局


大武
未
坤
申
武德
酉
太蔟
七
六
一
戌
乾
陰主
陰德
亥
大義

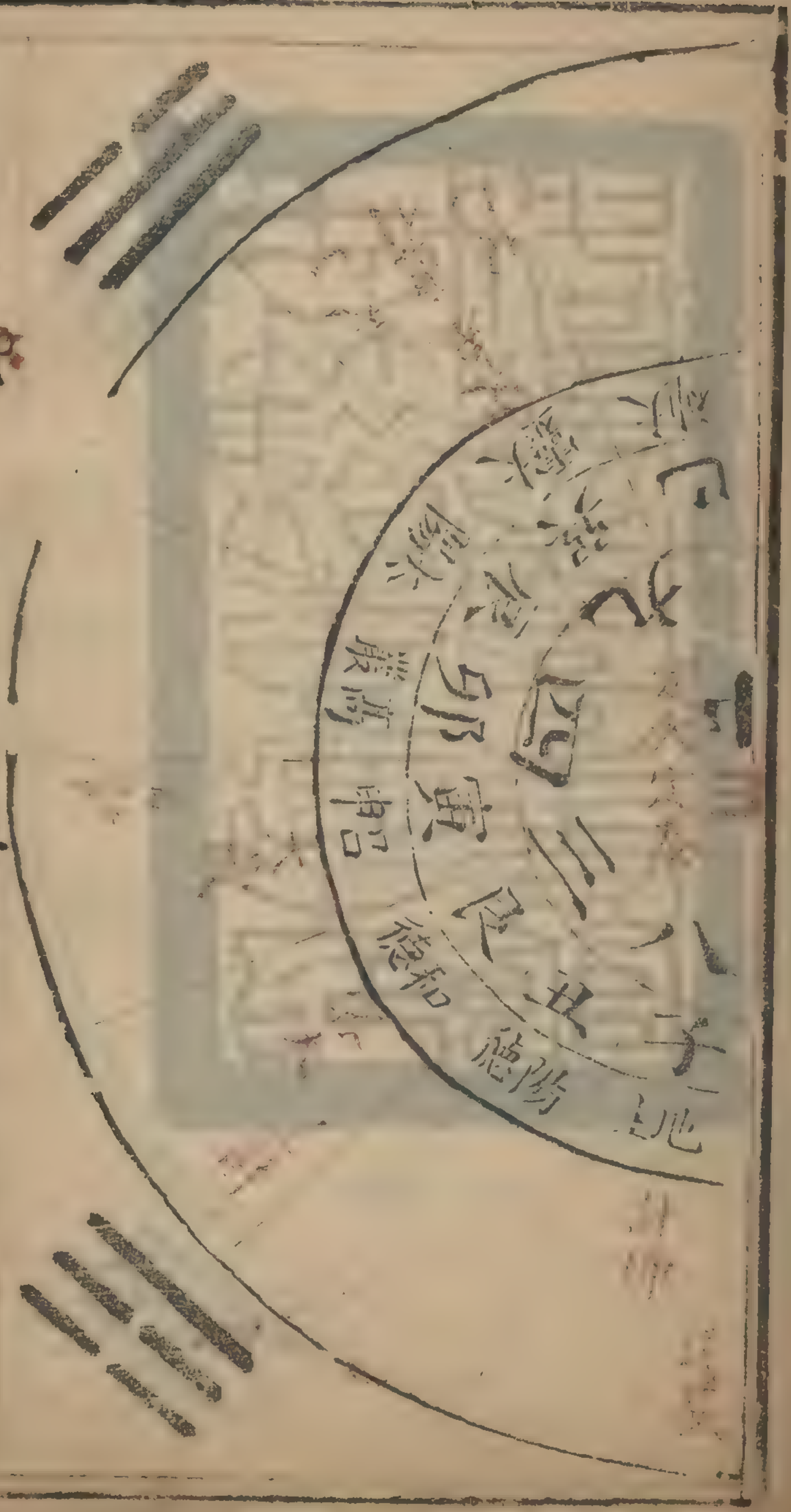
主算一〇十六一客算一〇十五一定算一

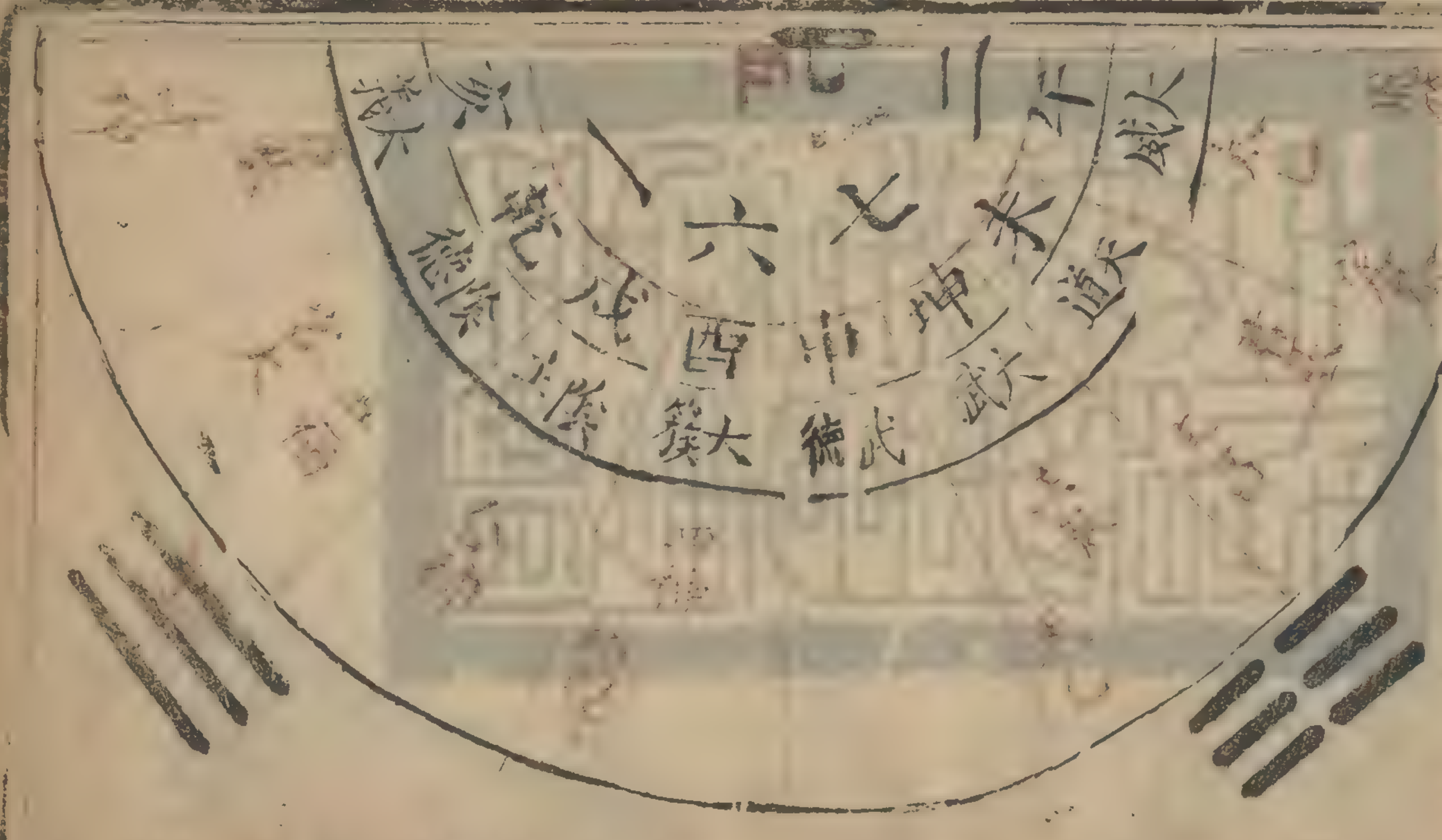

子
地
八
五
丑
陽德
三
艮
和德
寅
四
卯
呂申
七
辰
巽

巳
九
定大定泰
八
子


大威
午
二
巳
大道
未
七
一
亥
大義
坤
六
乾
德陰
大武
申
酉
戌
六陰
德武
人錢

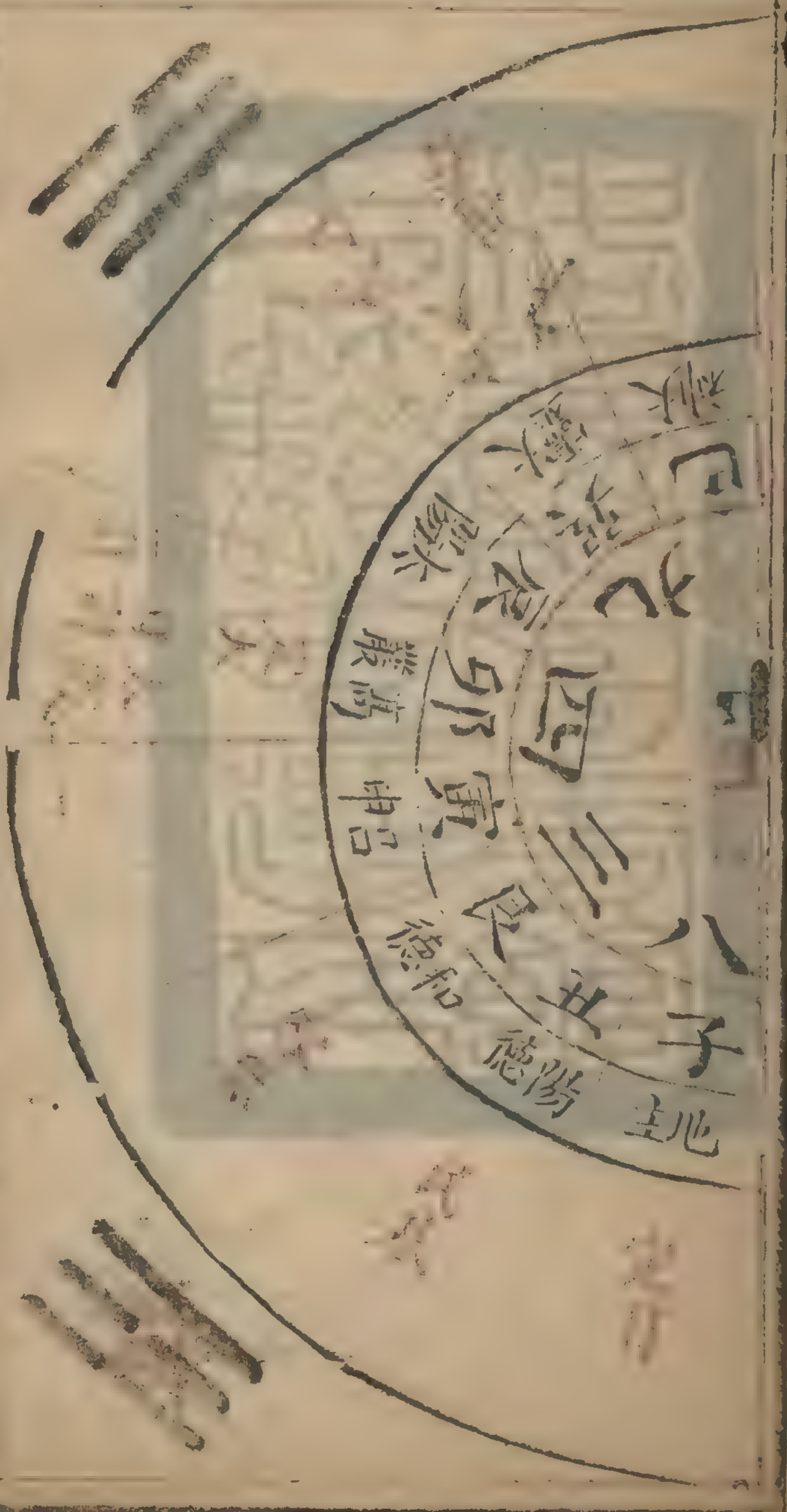
主算一十八　客算十三　定算一十一

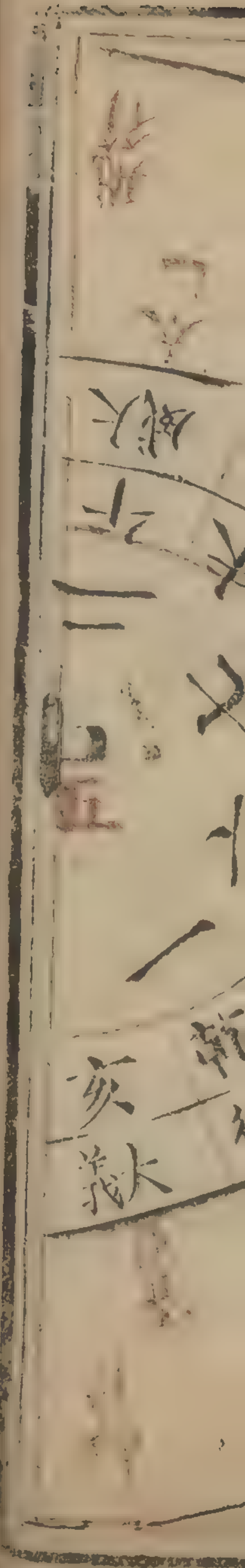

巳
四
卯
寅
三
艮
丑
子
德陽
德和


二
五
七
六
一
午
未
坤
申
酉
戌
乾
亥
大威
大道
大武
武德
大簇
大陰
德陰
大義

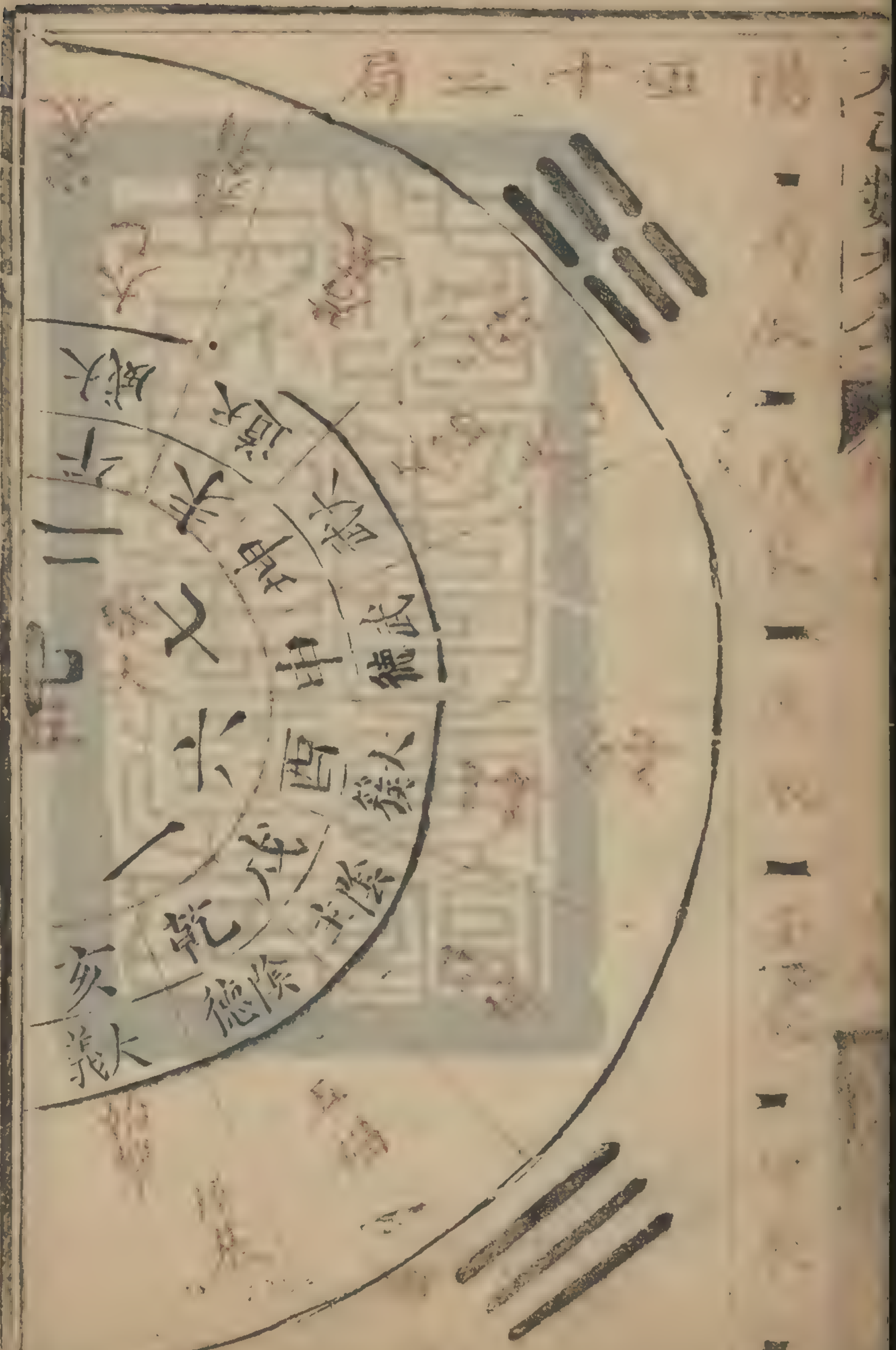
圖二十五

主筭十八　客筭十一　定筭十四

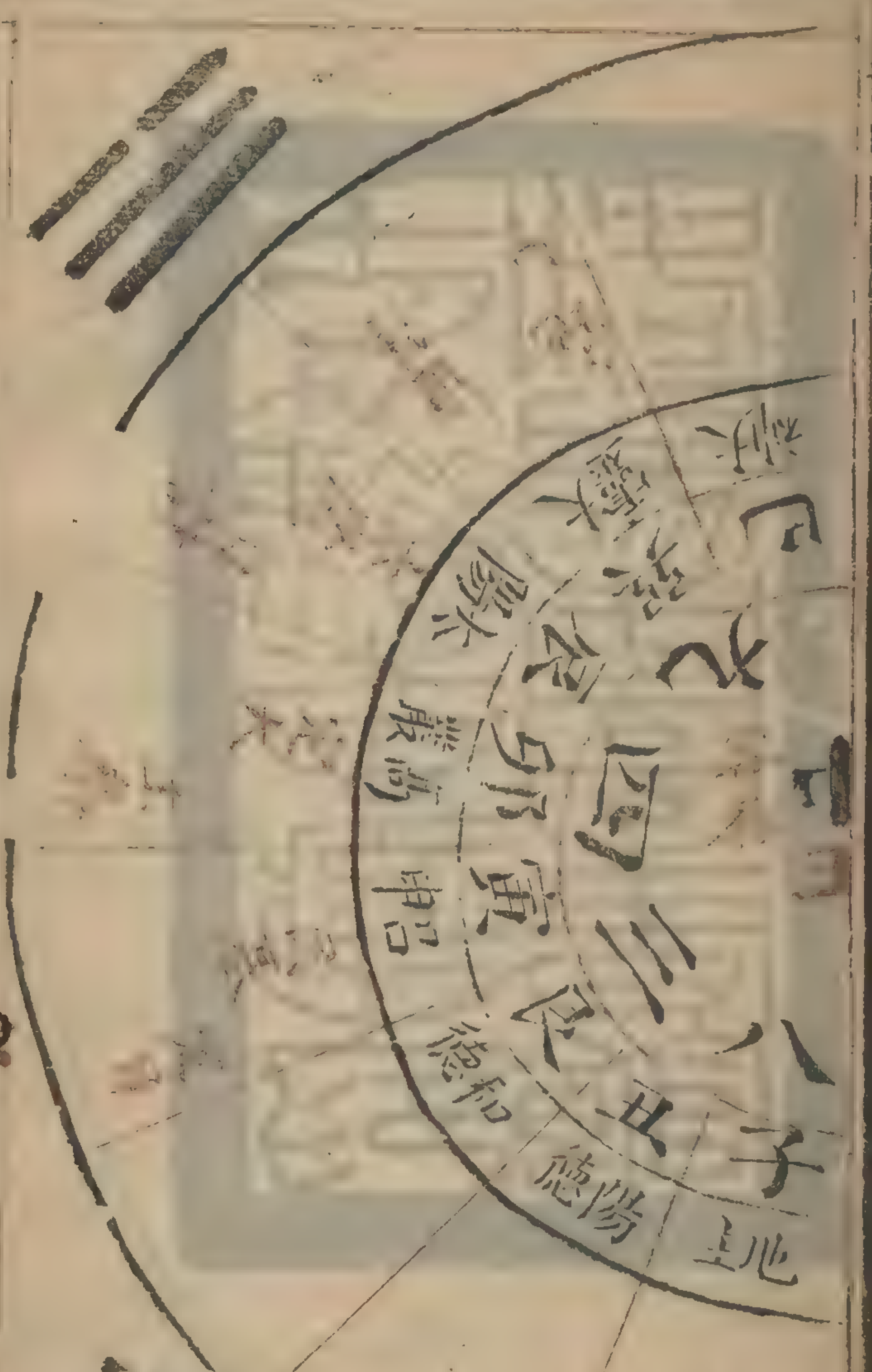

子
八
丑
三
艮
寅
四
卯
地主
陽德
和德
呂申
高叢
大炅



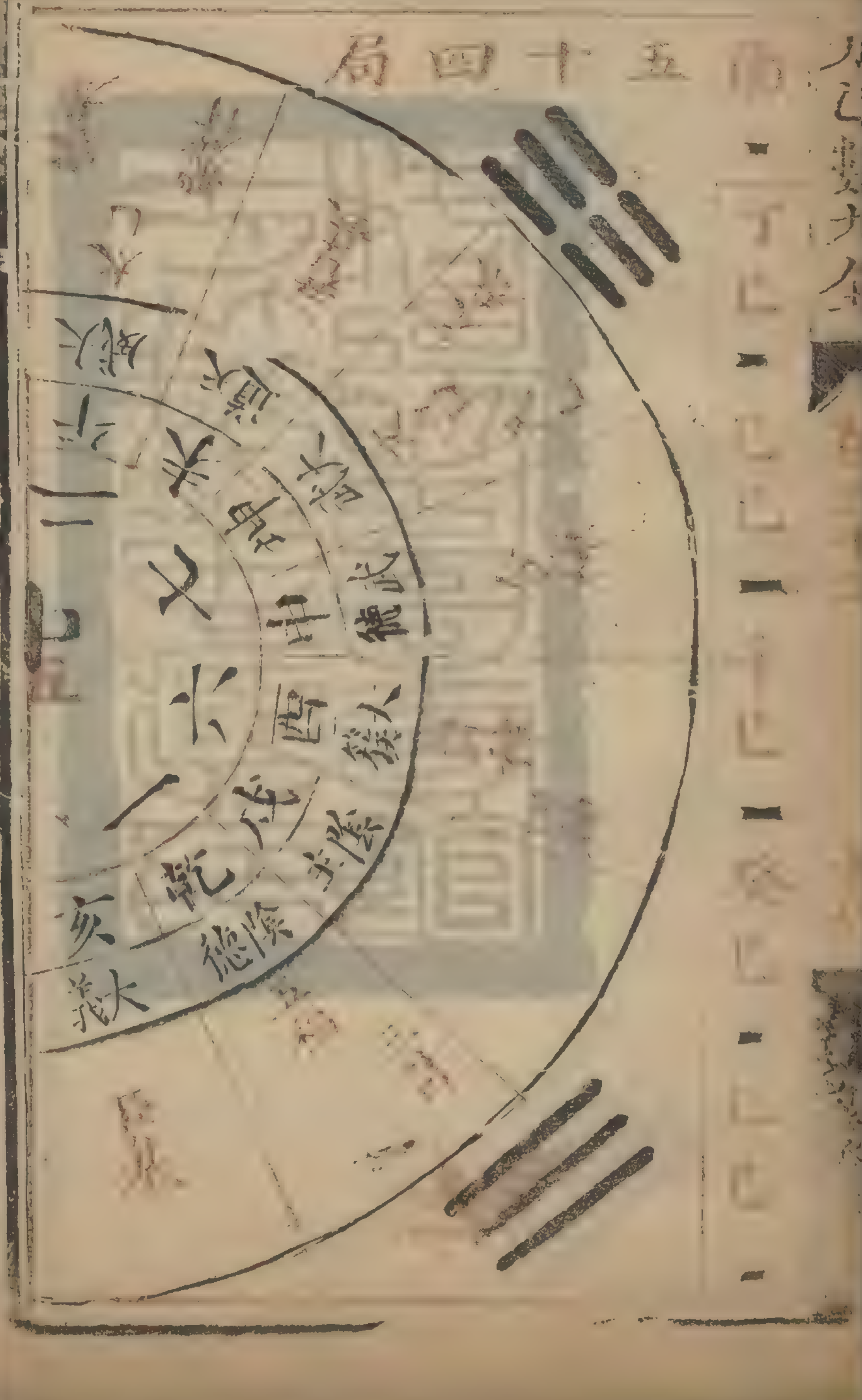
陽四十二局


二
七
六
一
未
坤
申
酉
戌
乾
亥

主算三十六　客算二十三　定算二十四

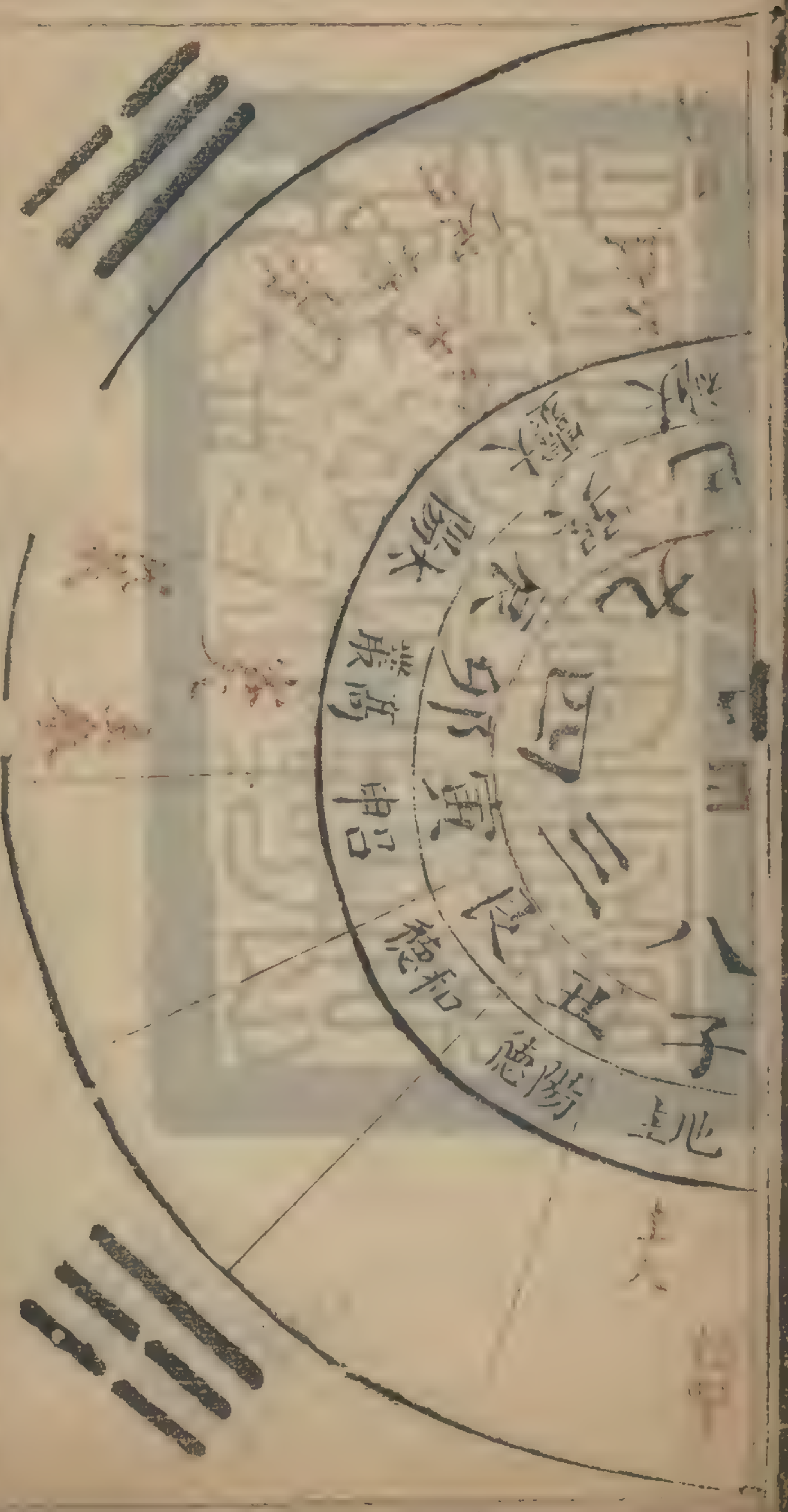

巳
乙
四
三
艮
八
子
丑
寅
卯
陽德
和德
地主
申呂

陽五十四局

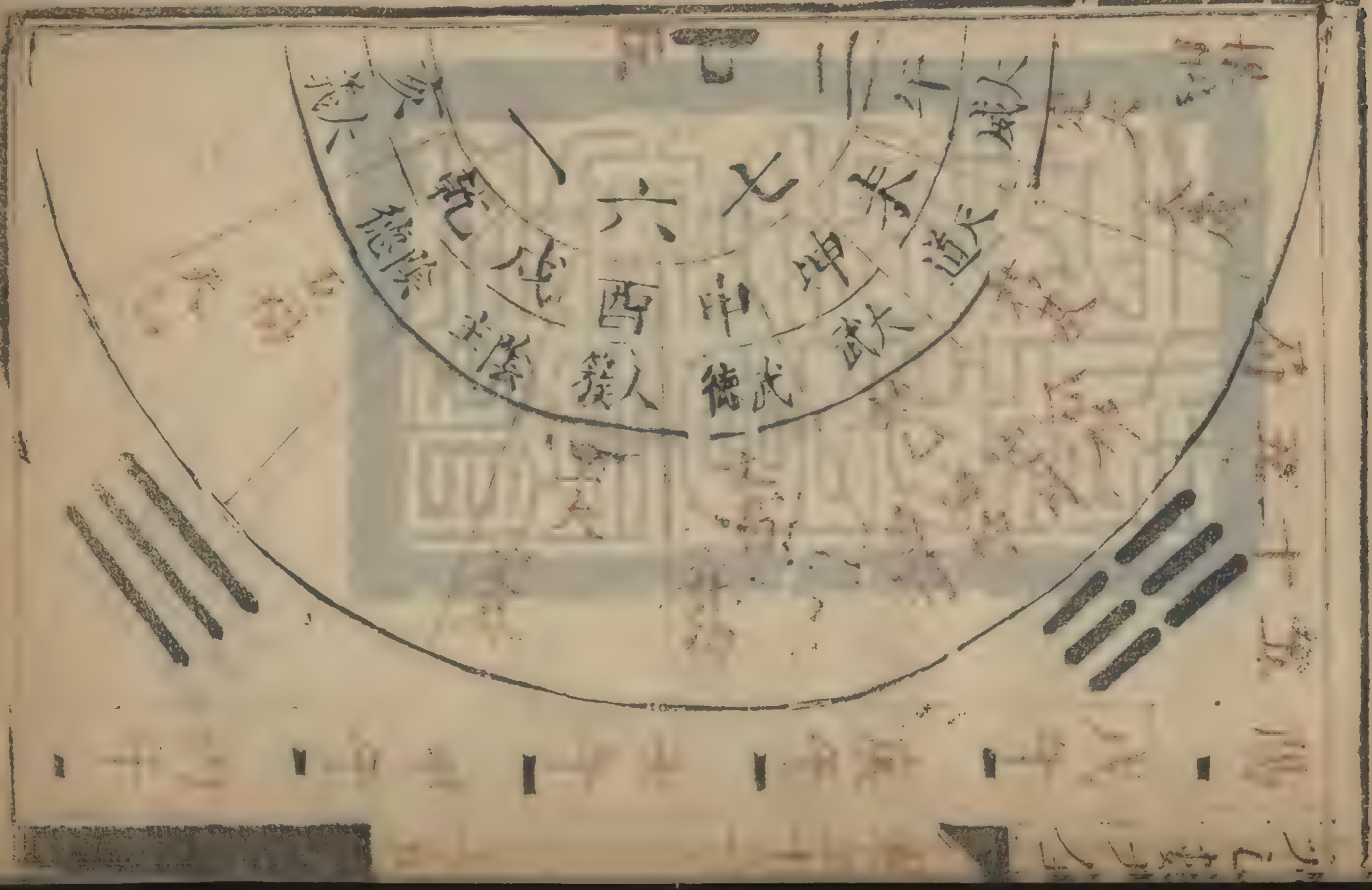

二
天
蓬
歲
武
一
未
坤
申
七
騰
蛇
太
陰
酉
六
戌
一
乾
德
陰
亥
大
義
五

正算一二十八一密算一二十五一定算一九

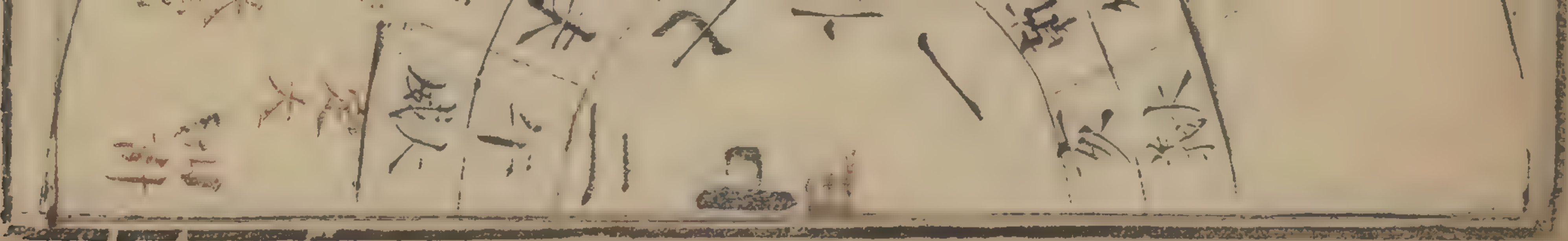
一

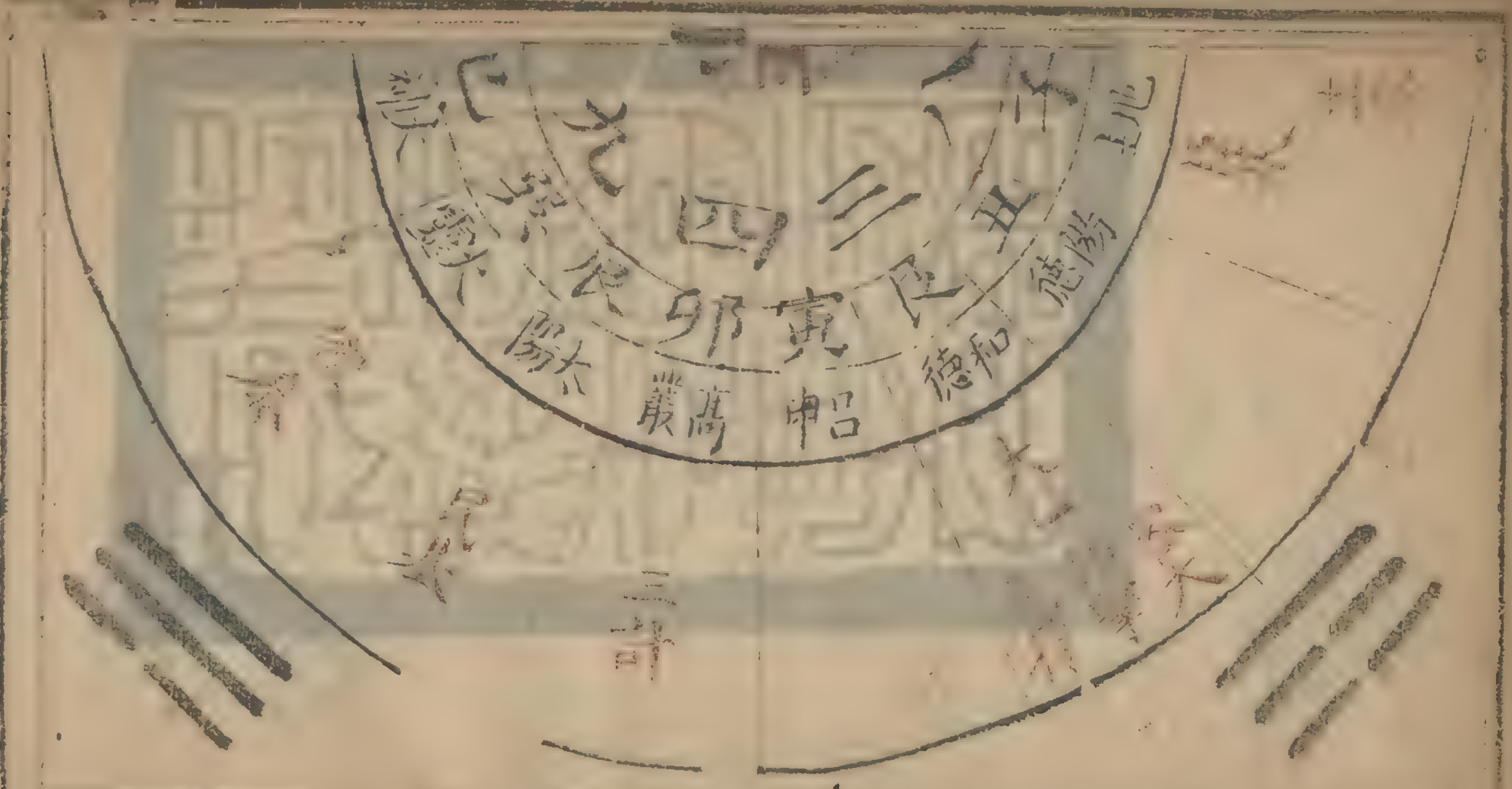

子
八
丑
三
寅
四
卯
辰
九
巳
兆
德陽
德和
申呂

八
子

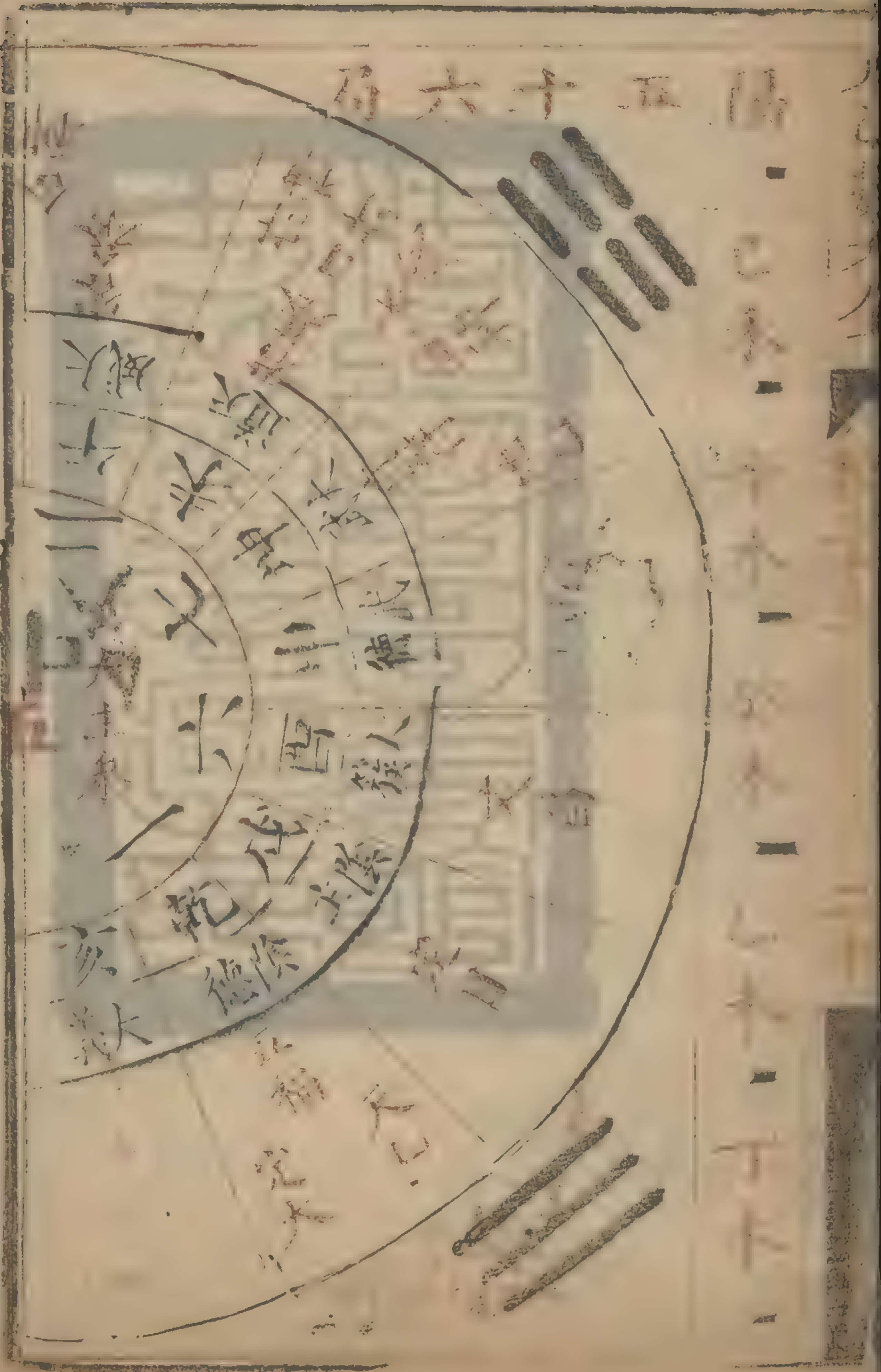


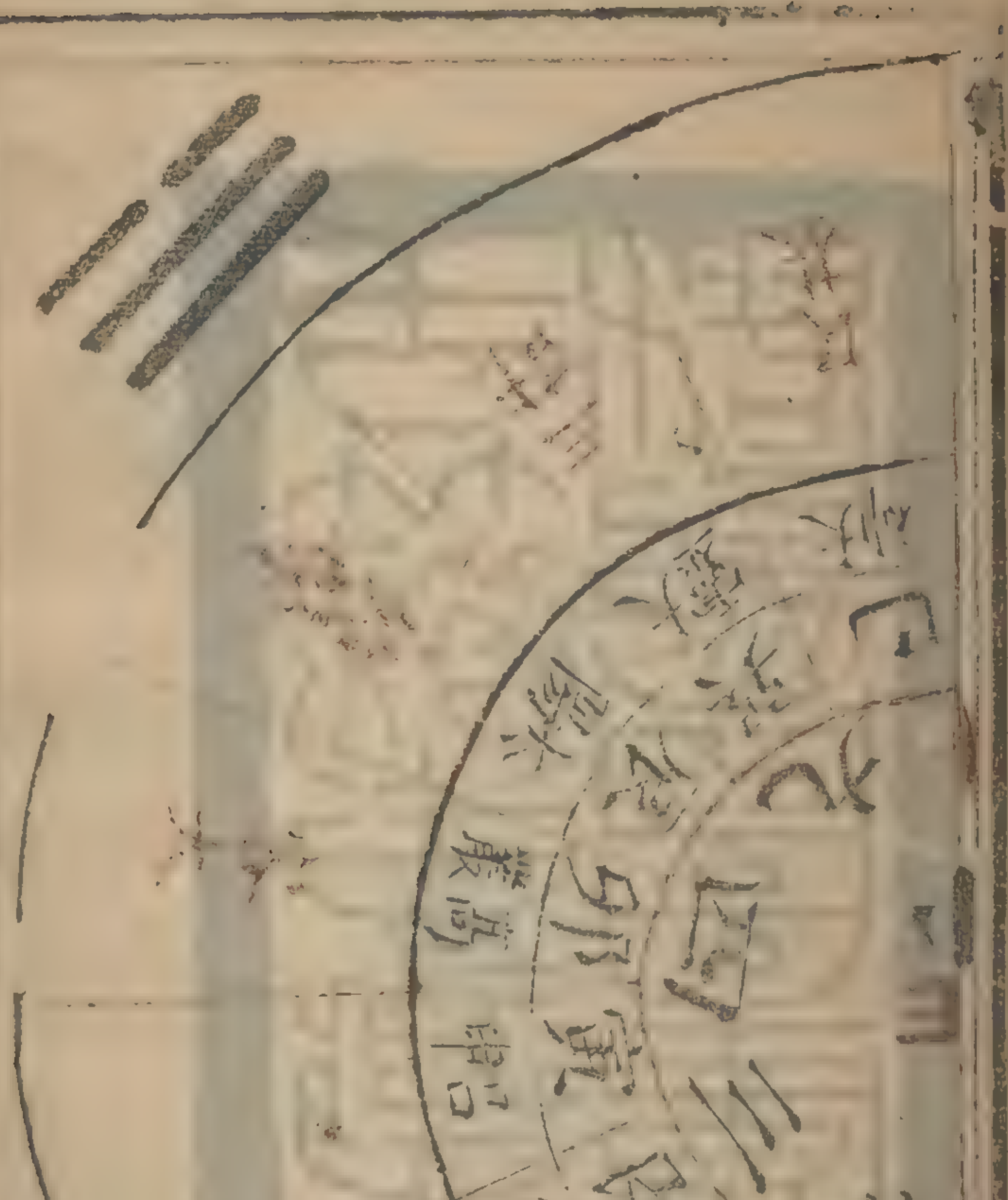
一
六
七
乾
戌
酉
申
坤
未
亥
德
發人
武



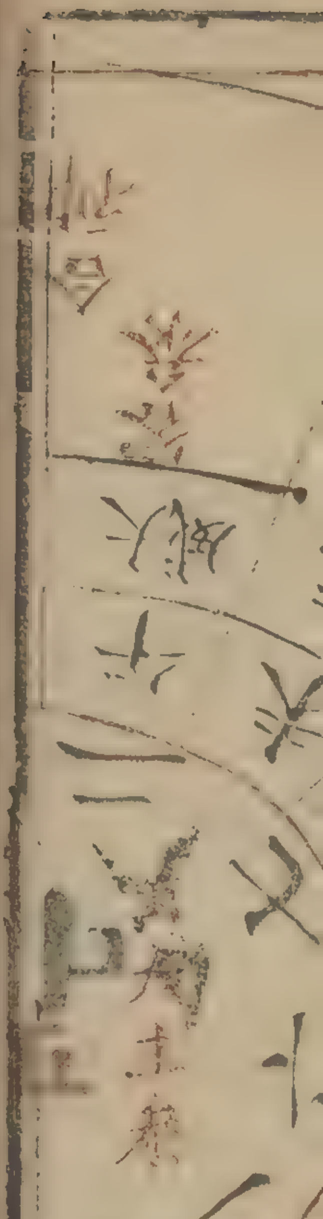

地
子
八
五
三
四
九
艮
寅
卯
德和
應陽
帥呂

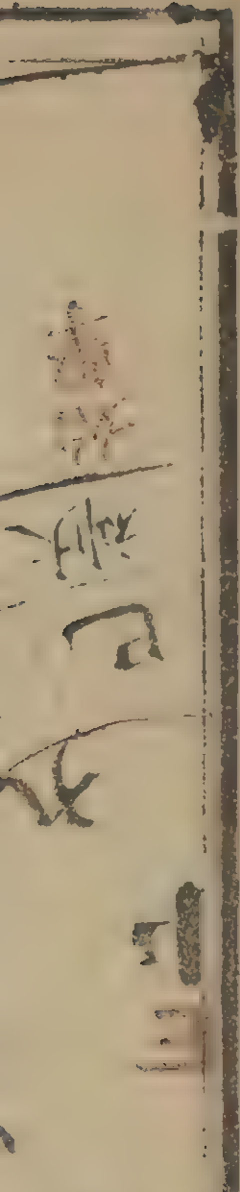
主算▮十六　▮客算▮〇三〇　▮定算▮

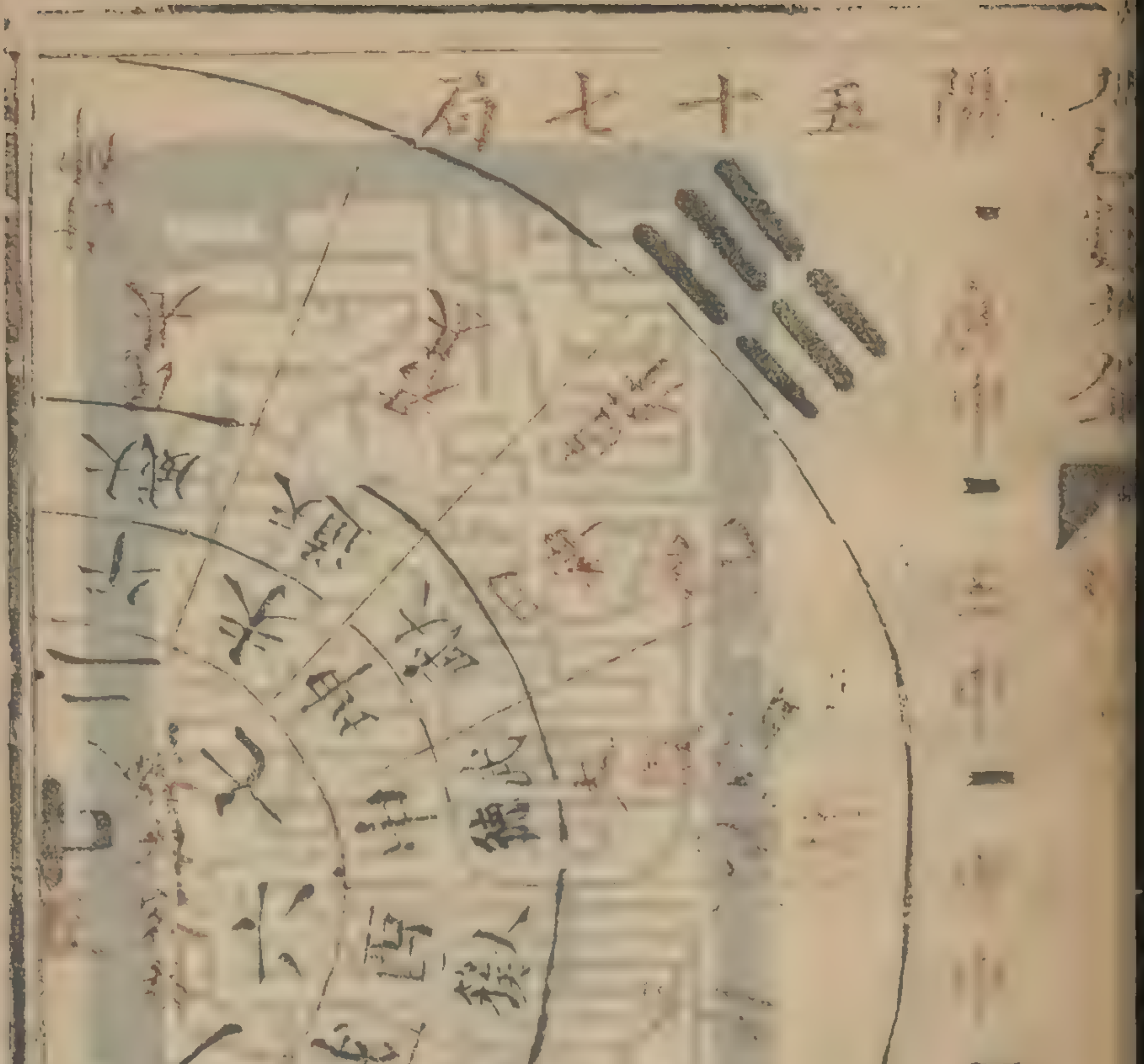

陽五十六局
七
三
六
一
乾
八

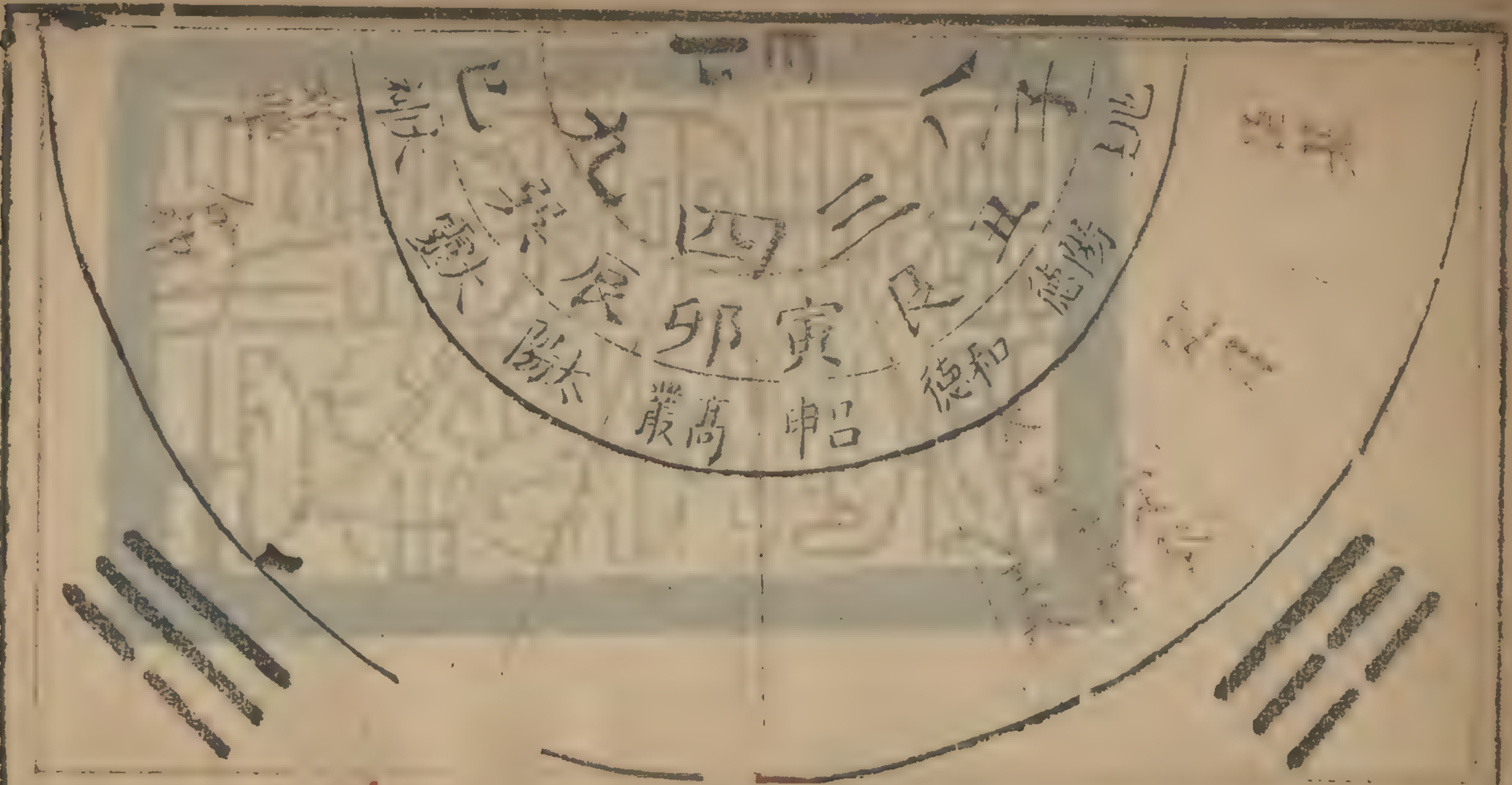

子
丑
艮
寅
卯
辰
巳
八
三
四
陰德
和德
地

主算一十五　客算三十三　定算一十

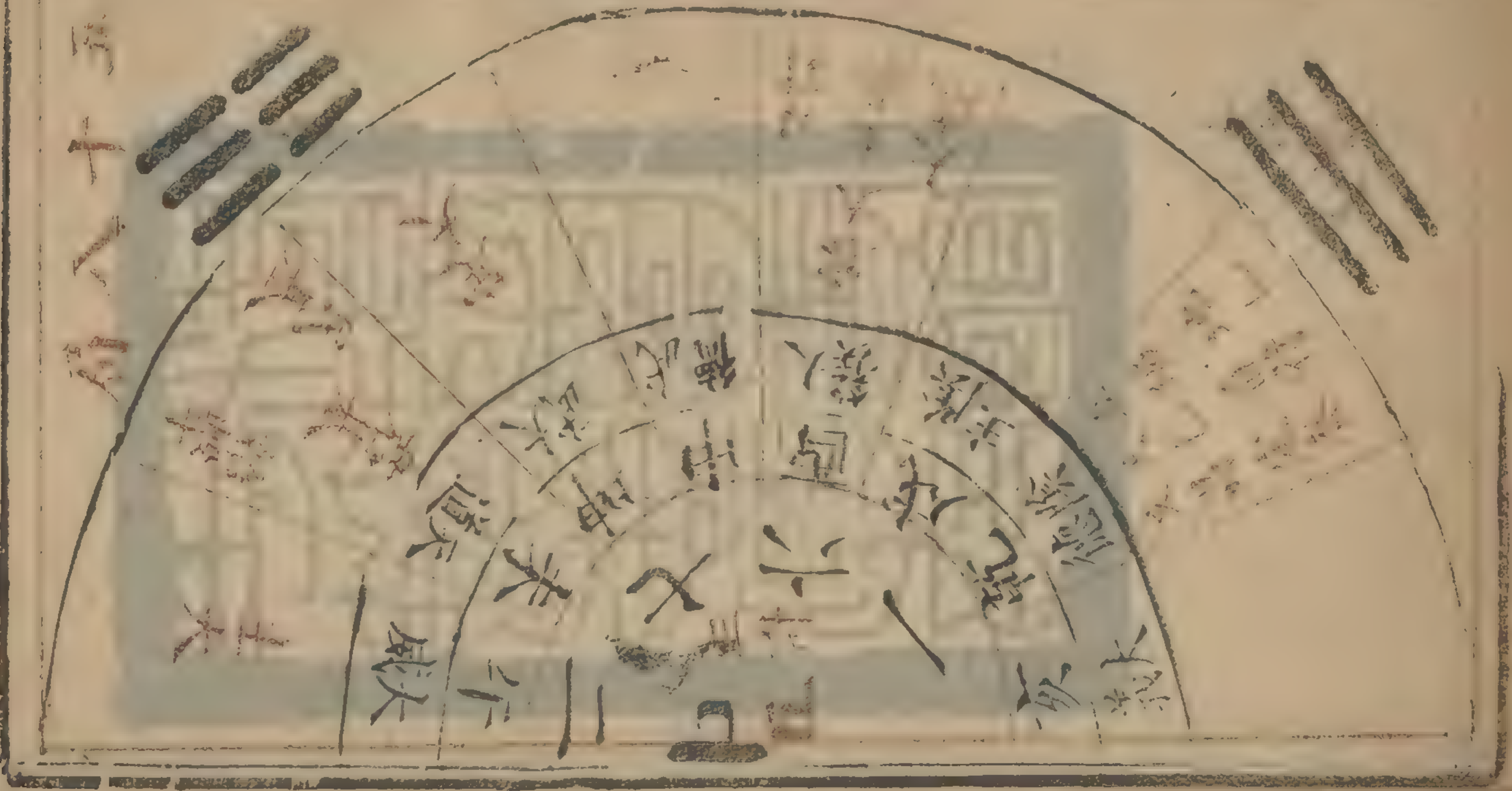




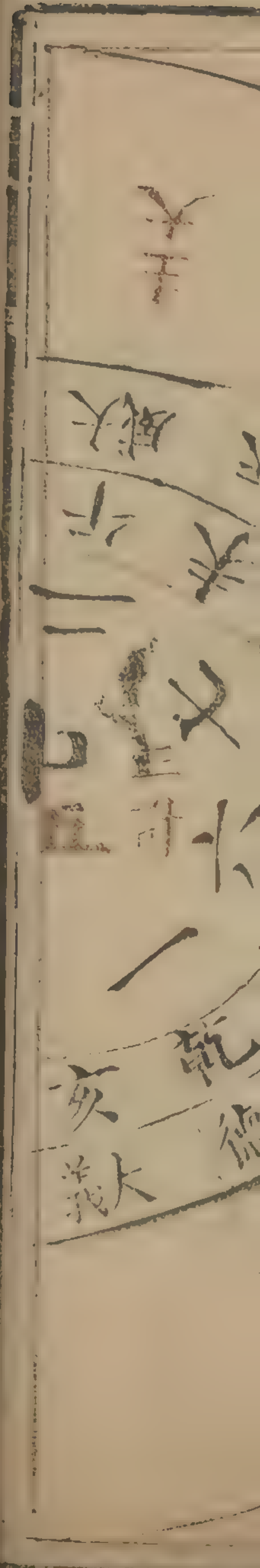

陽五十七局

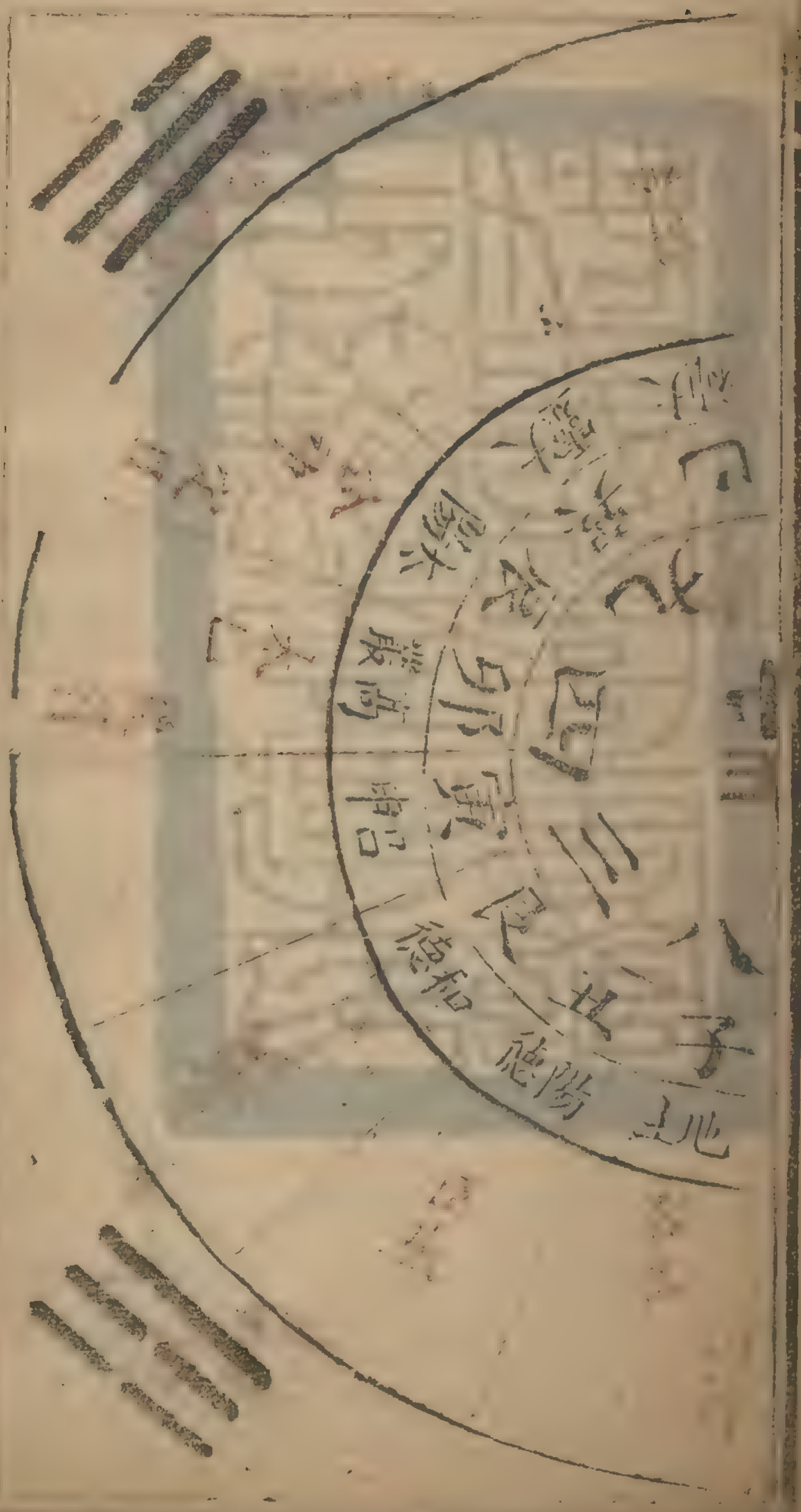

子
地
八
丑
德陽
三
艮
寅
德和
四
卯
呂申
高叢
辰
太陰
九
巳

主算一十五　客算二十　定算


五十八局
二
七
六
一
坤
未
申
庚
酉
辛
戌
乾
亥
天德

九
八
子

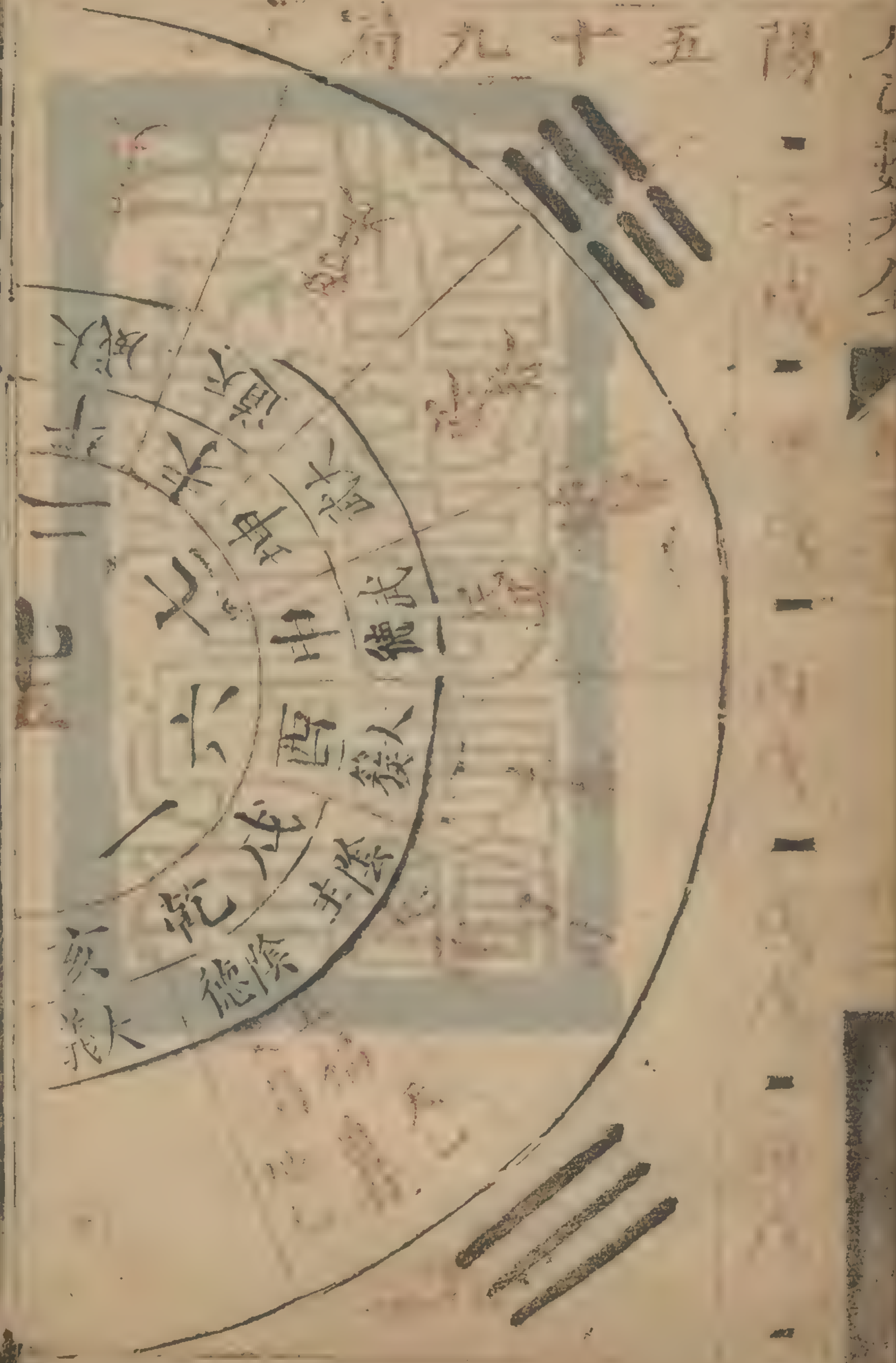




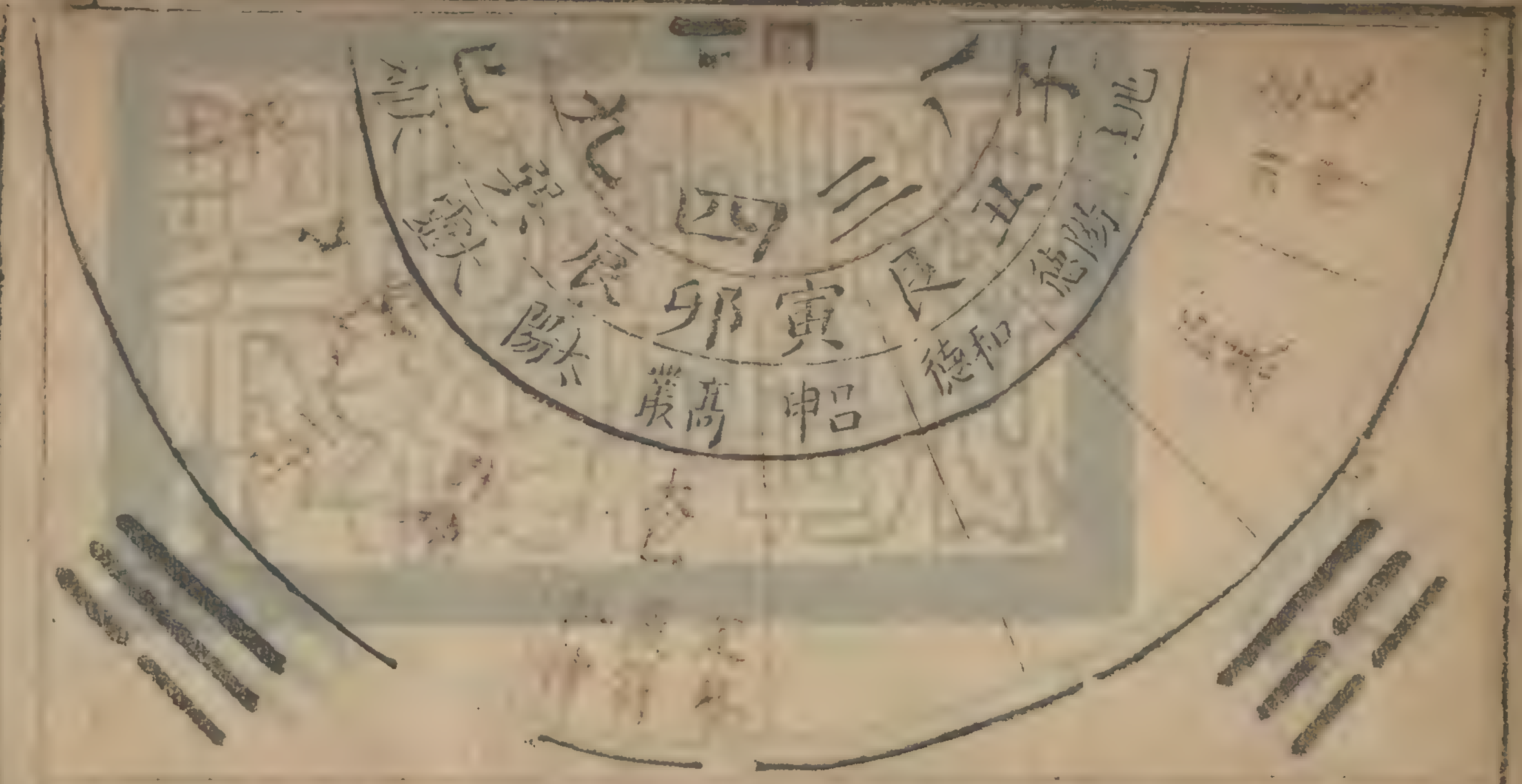
子
丑
艮
寅
卯
辰
巳
一
八
三
四
九

主算一十三　客算二十六　定算一十七

陽五十九局

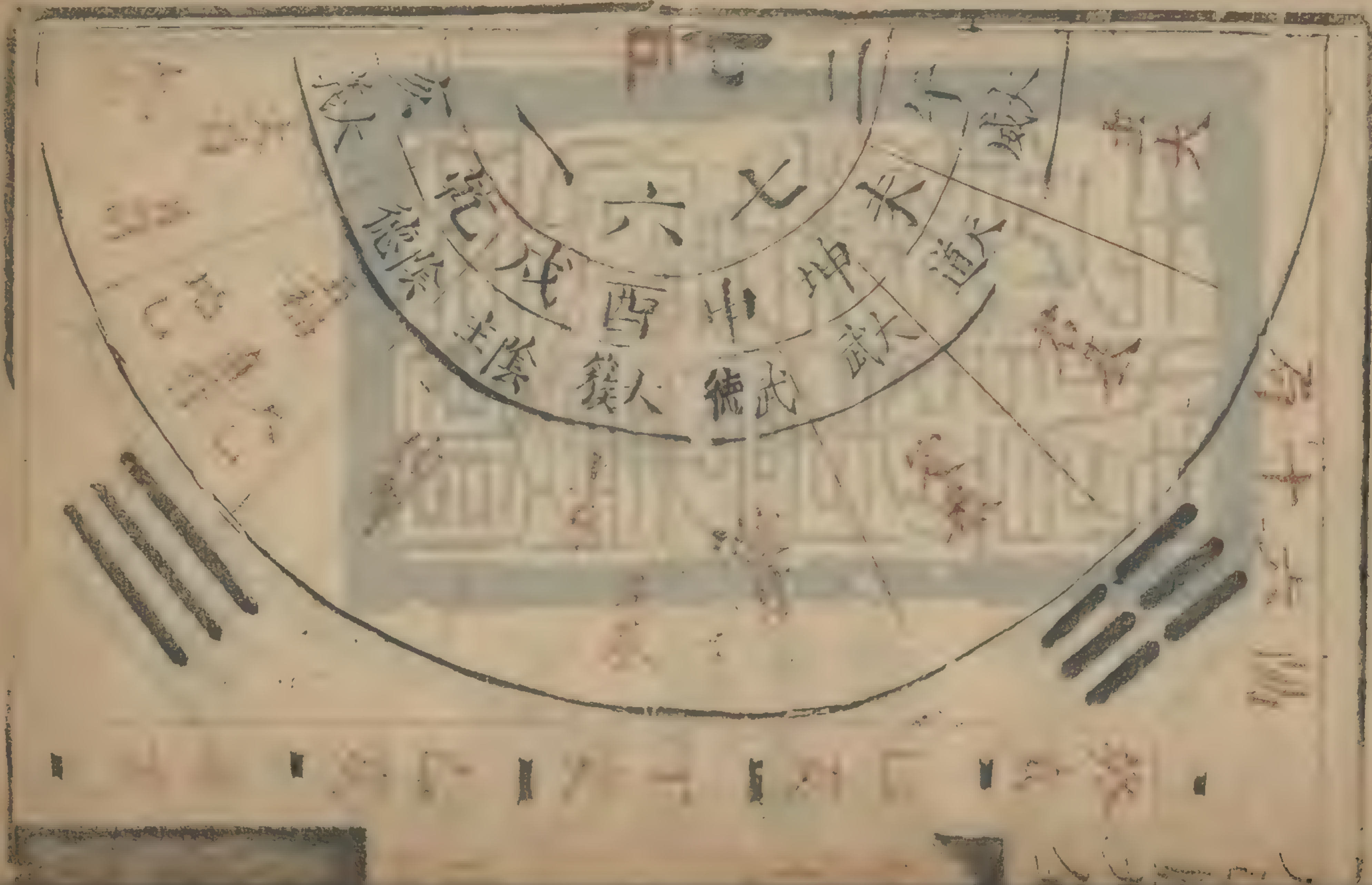


乾
戌
酉
申
未
坤
亥
一
六
七
三
武德
發人
陰德
大義

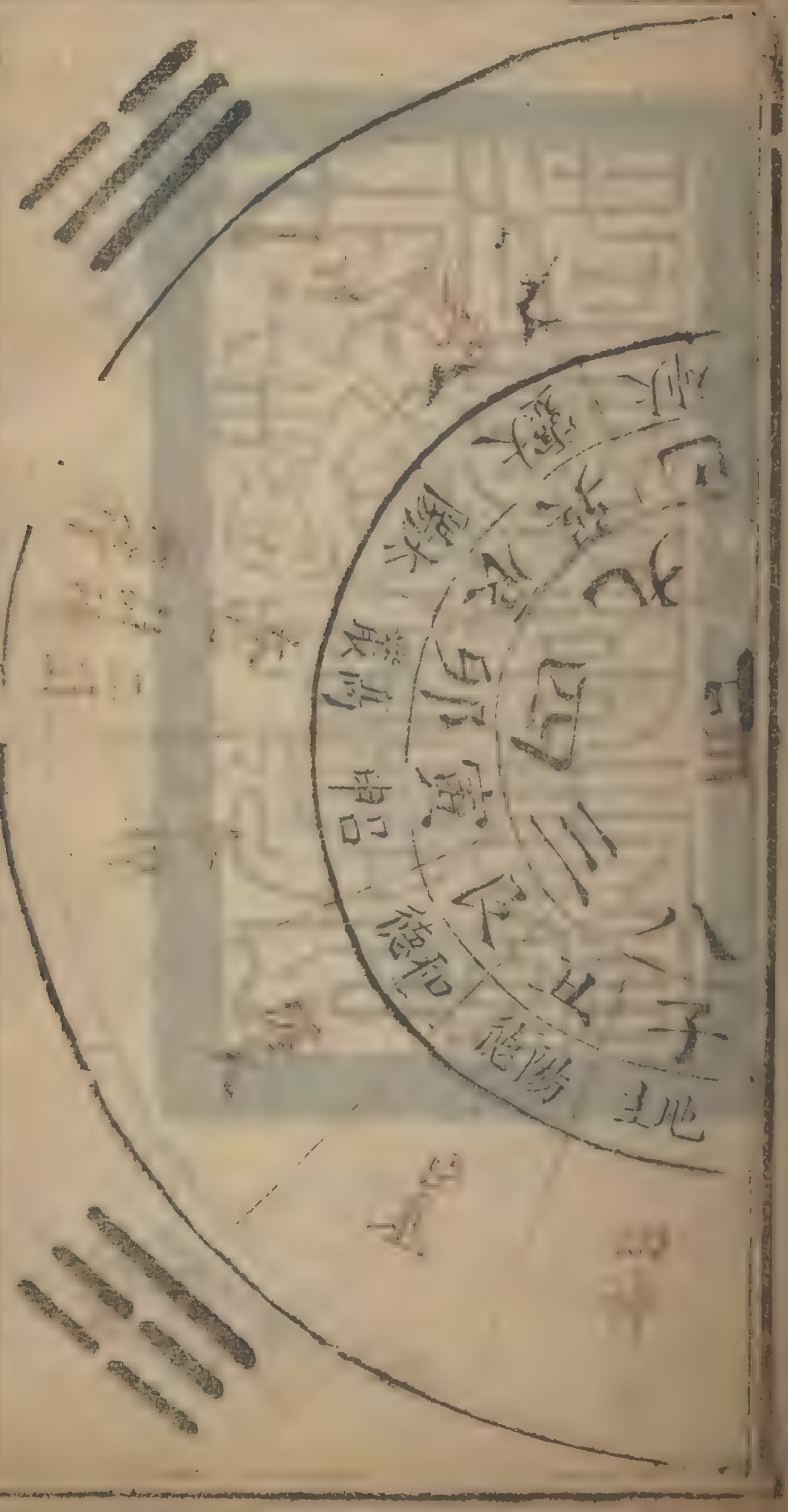

子
丑
艮
寅
卯
辰
巽
巳
八
三
四
九
德和
呂申

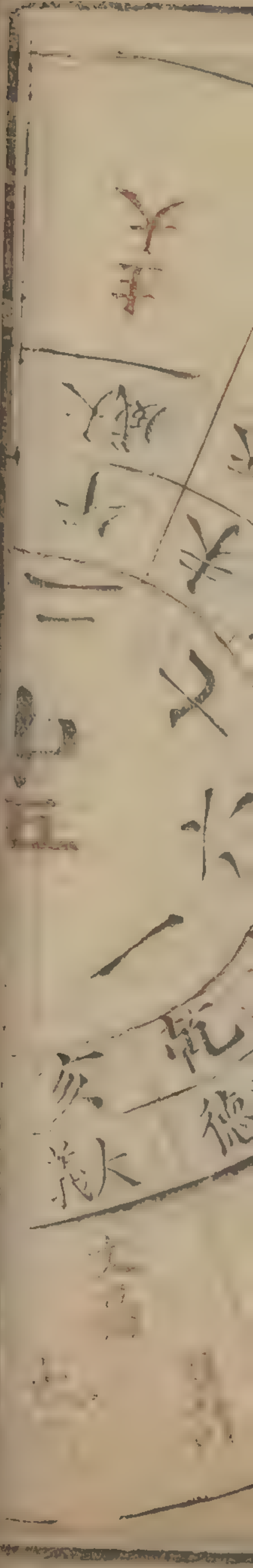
主筭一十二　客筭一十七　定筭二十

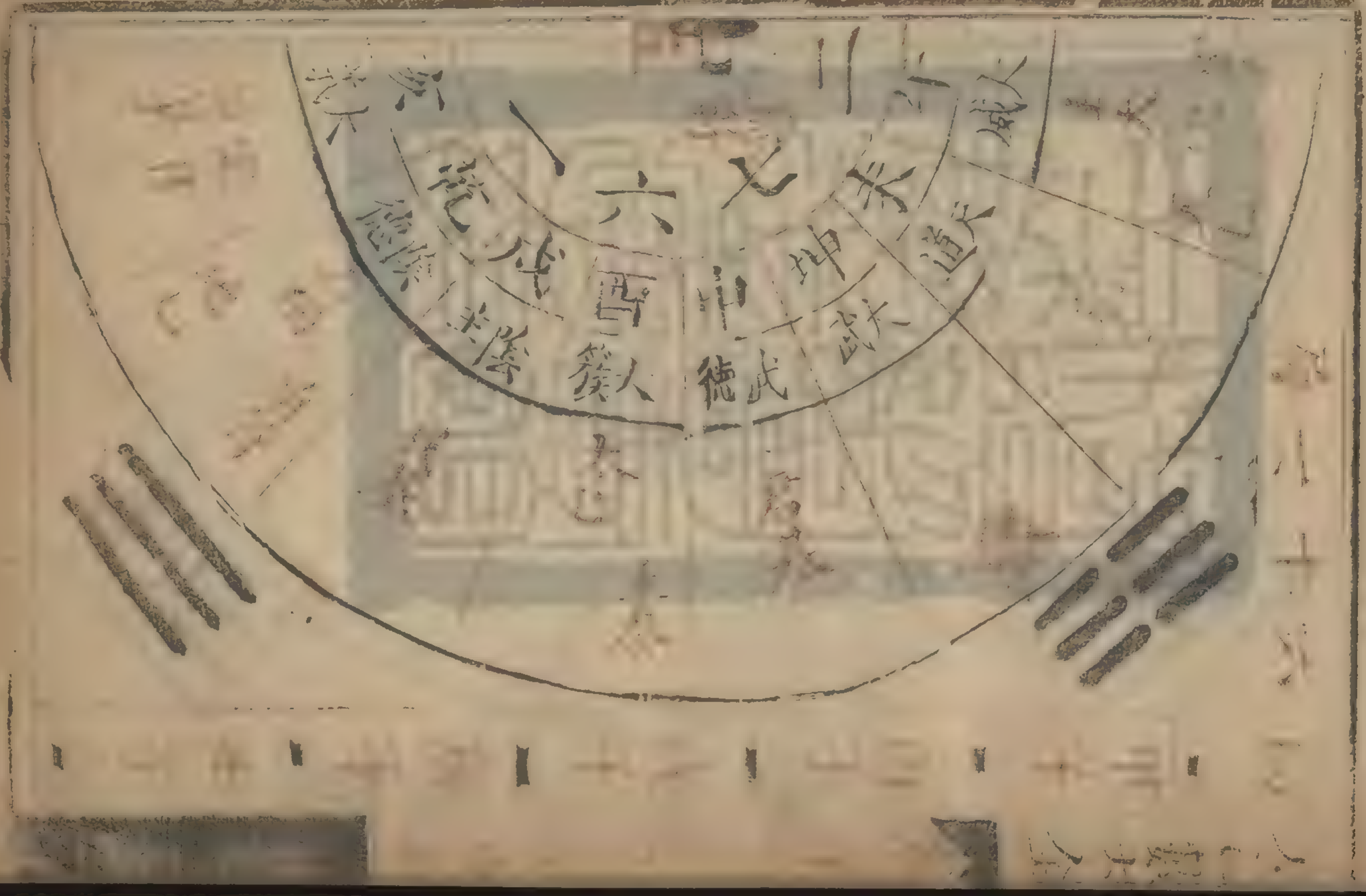
八
子
地主

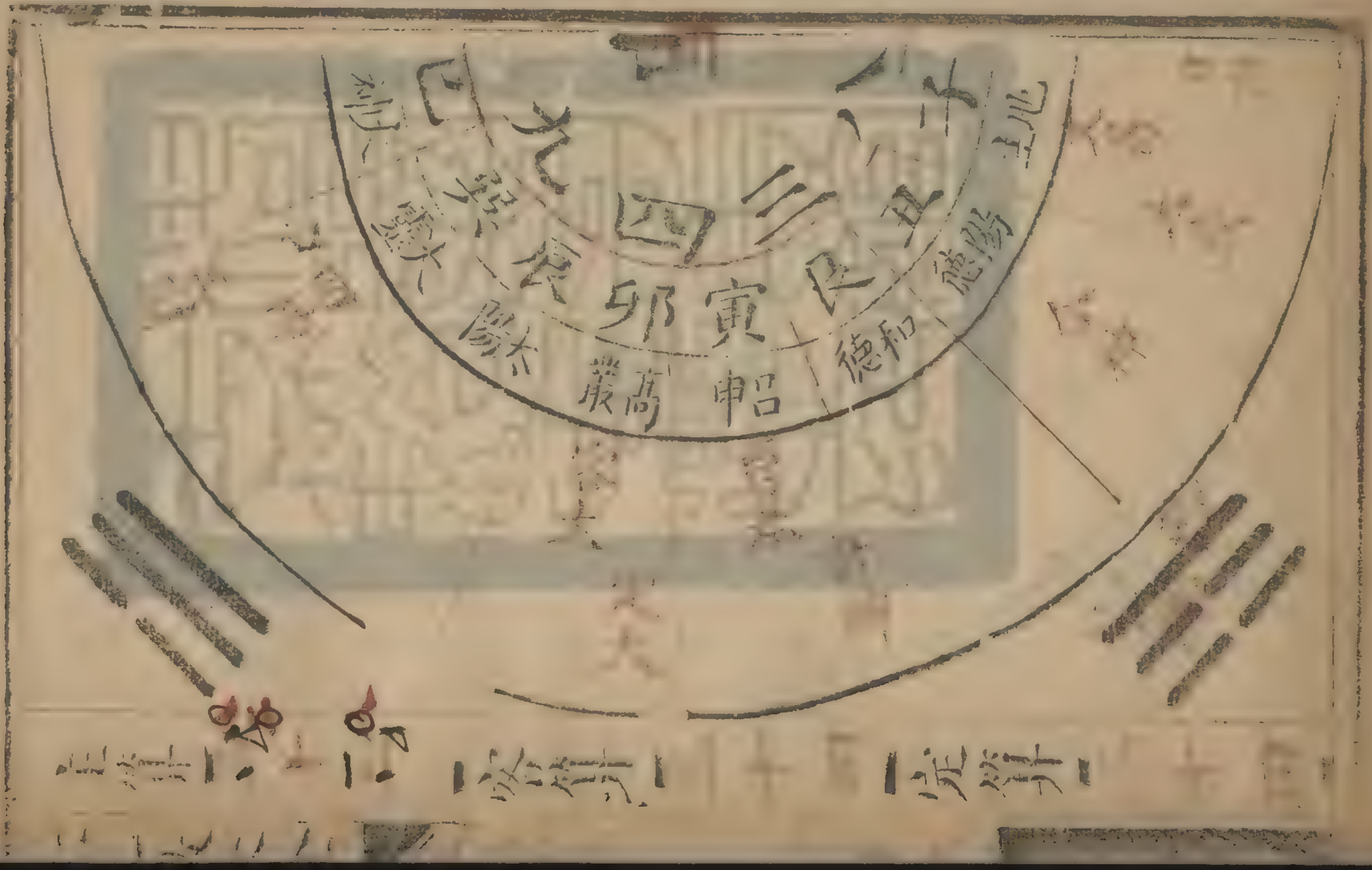

亥
一
六
七
二
乾
戌
酉
申
坤
未
德陰
主陰
殺人
德
武
道人
威人

主算一十一　客算一十二　定算一十


九
四
三
八
子
卯
寅
德和
德陽

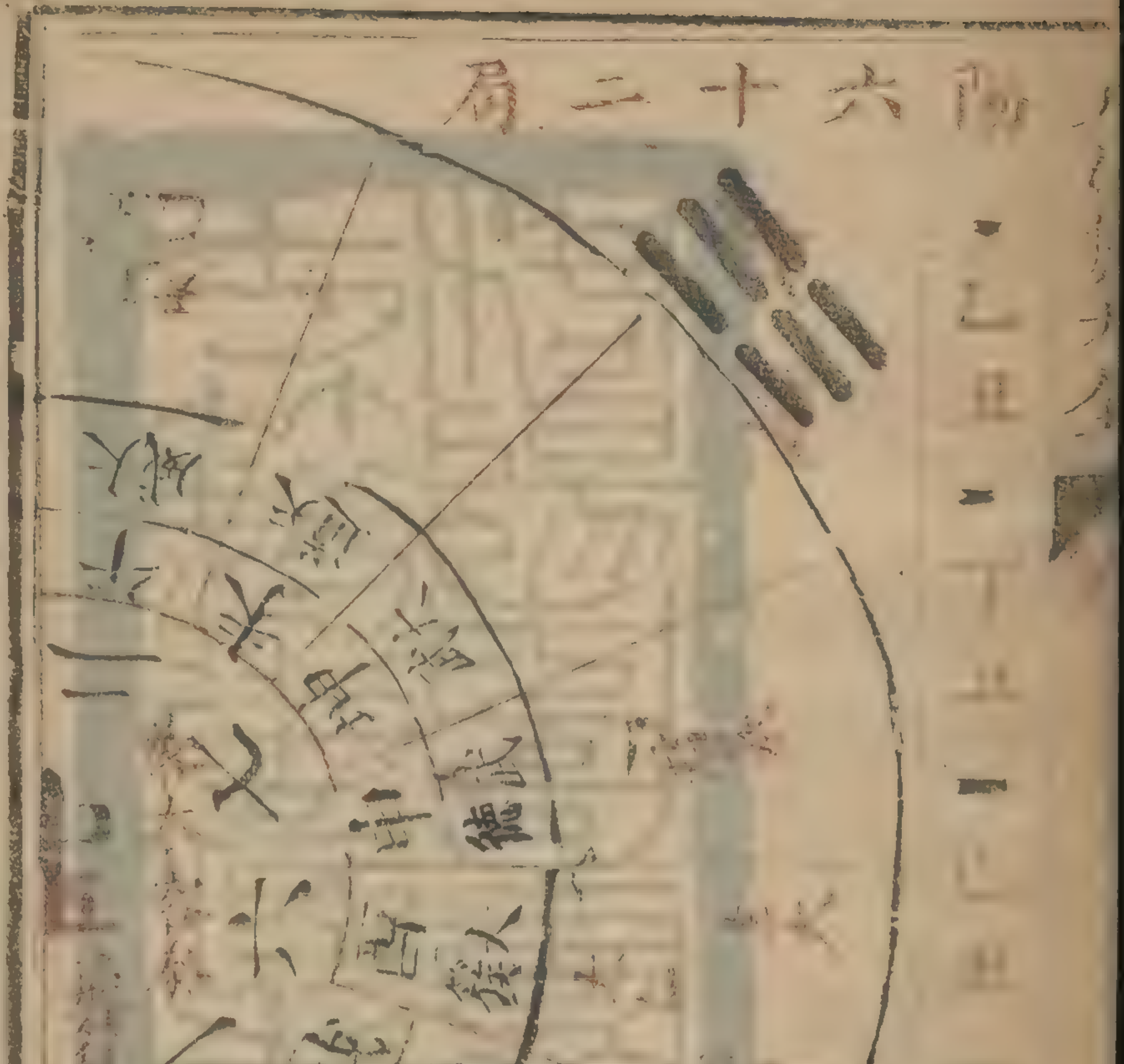


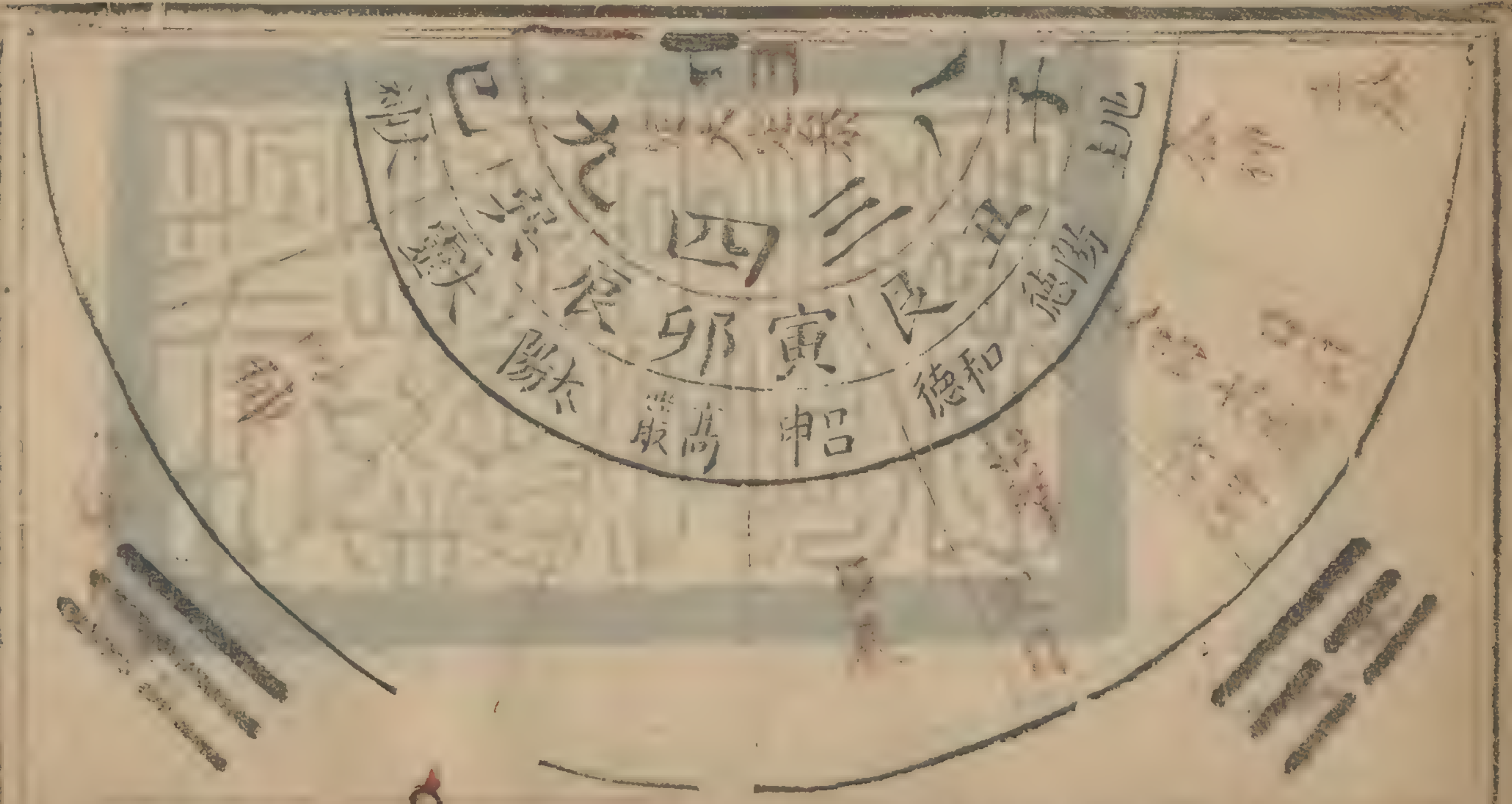

亥
乾
戌
酉
申
坤
未
一
六
七
德
祿
發人
德武
武大
道大
威大


子
八
丑
三
艮
寅
四
卯
辰
九
巽
巳
地兆
陽德
和德
申呂
太陰
定算
虛算
定算

陽六十二局

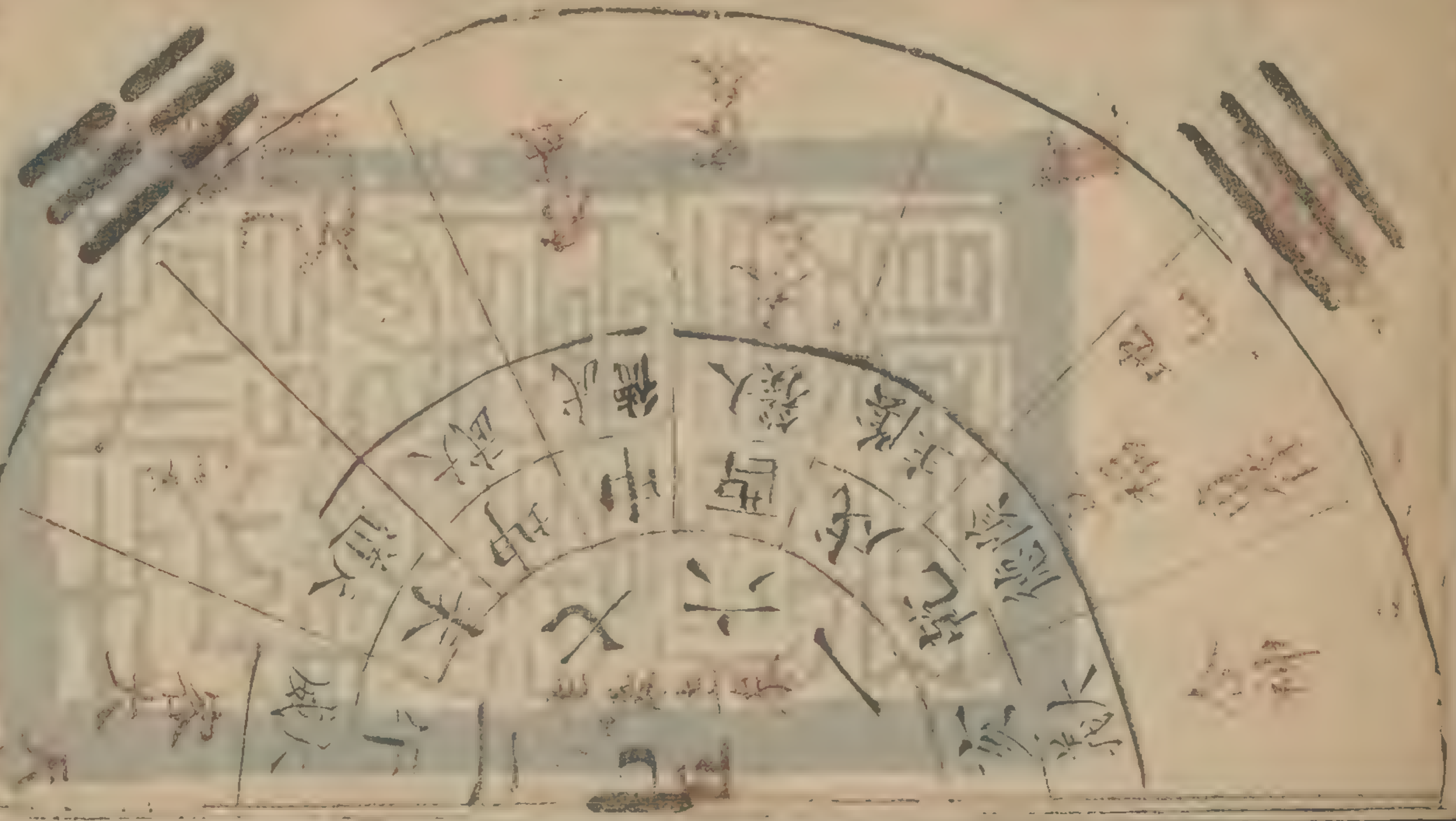
乙丑　丁丑　己丑　辛丑　癸丑



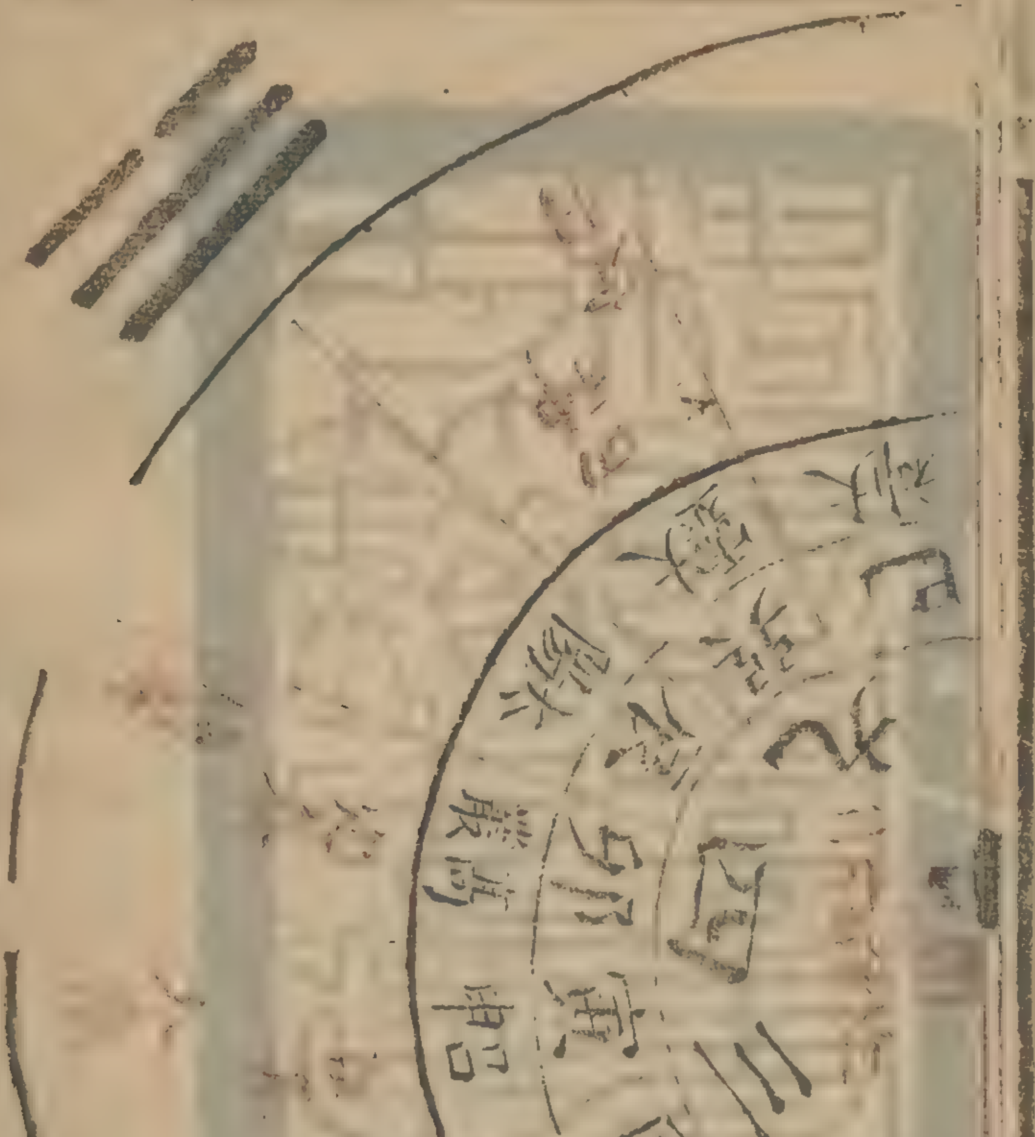

子
丑
艮
寅
卯
辰
巳
八
三
四
九
太陰
和德
地

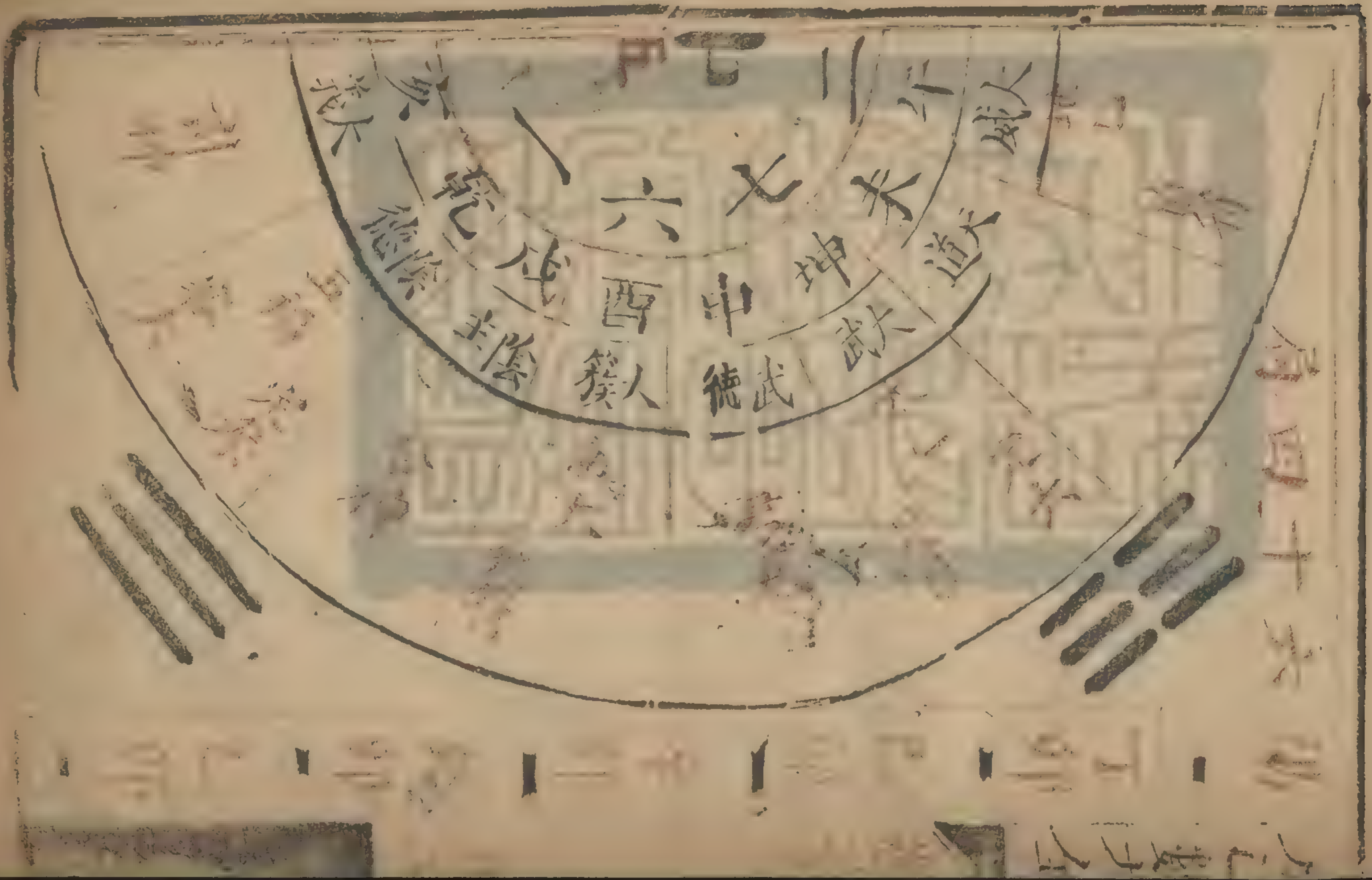
主算二十六客算三十五定算十二

陽六十三局

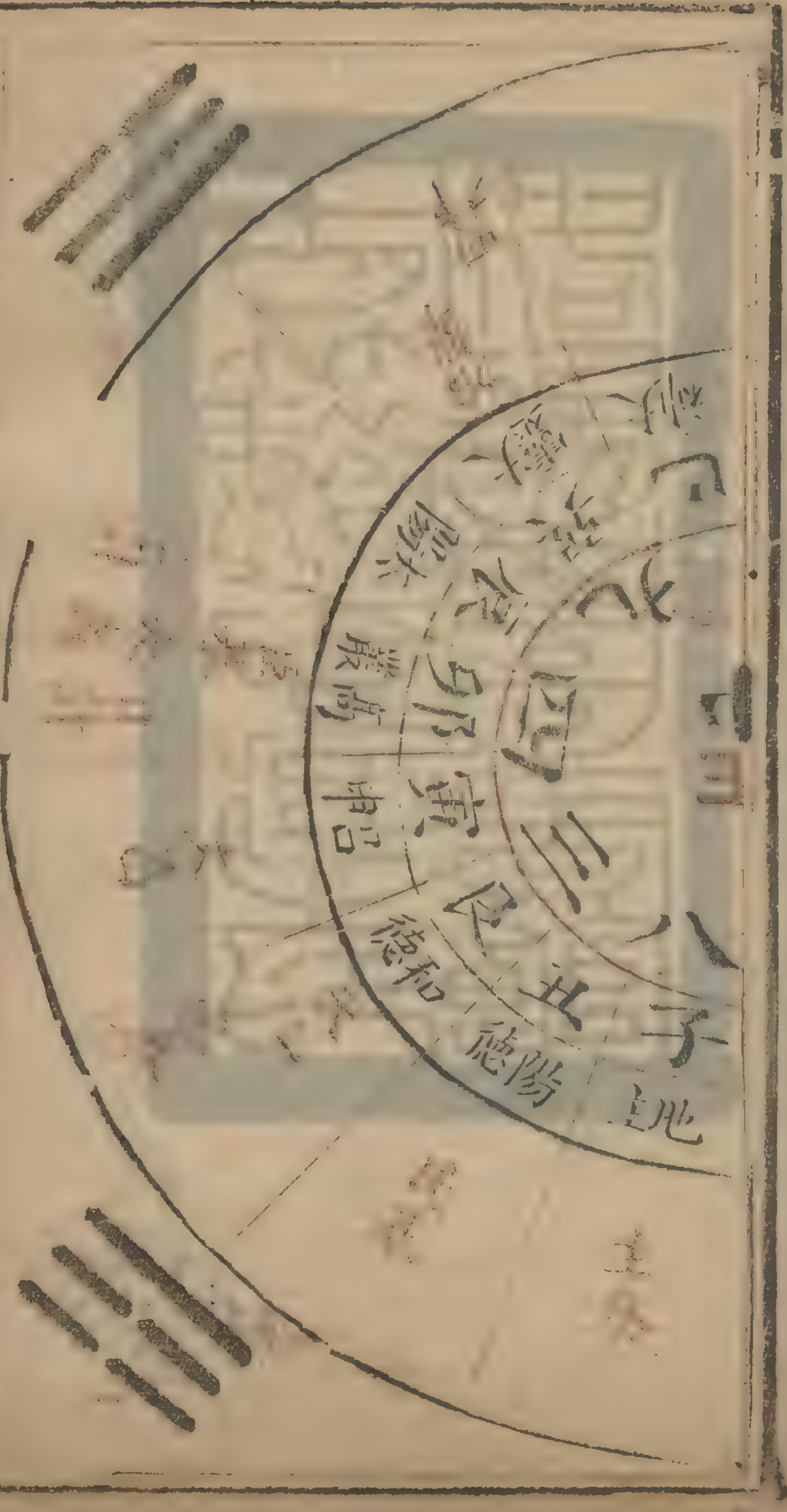


主算二十五　客算三十三　定算十七


八
三
四
子
丑
陽德
和德
地主

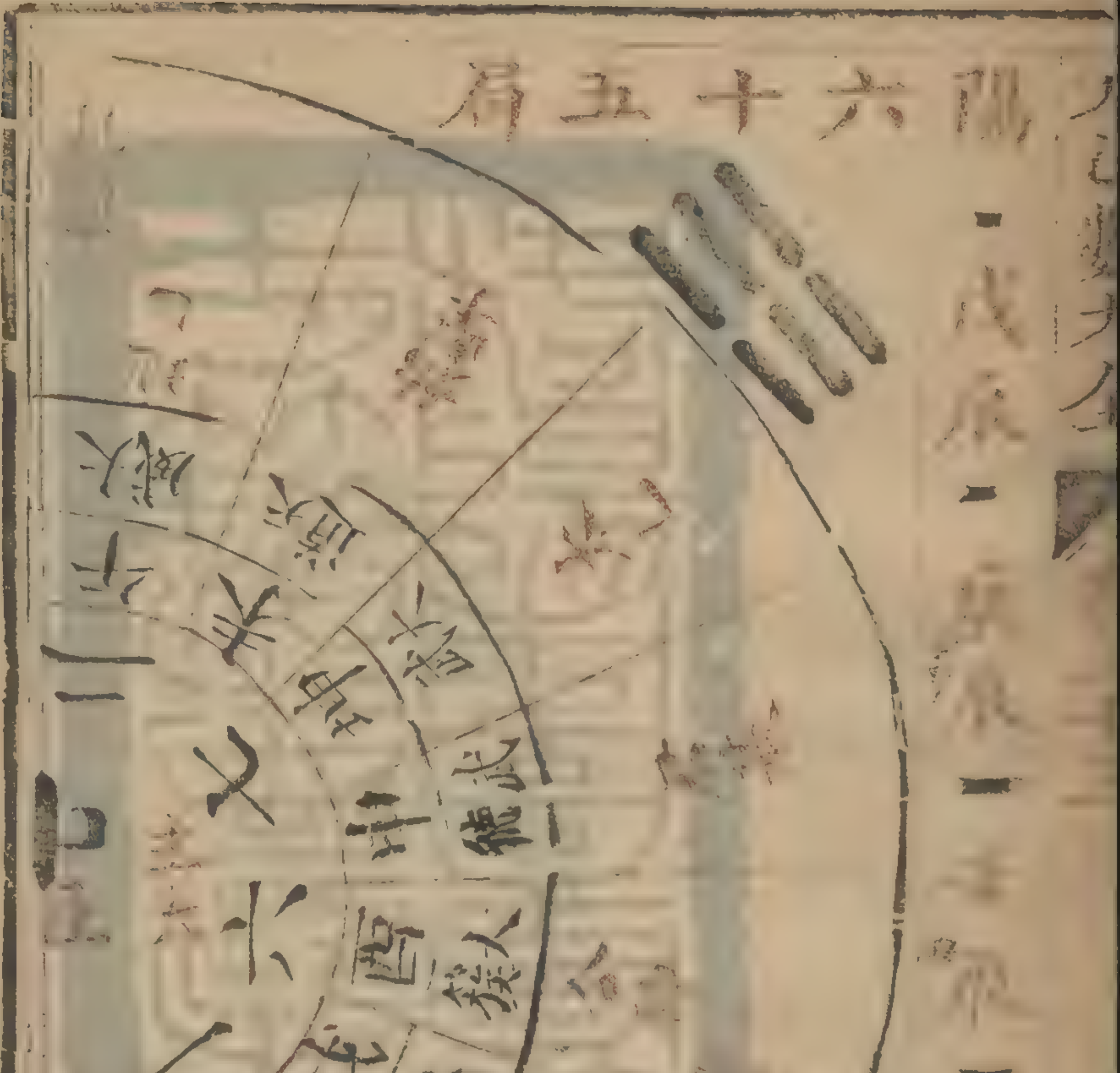
陽六十四局
丁卯
辛卯
癸卯
乙卯
亥
乾
戌
酉
申
坤
未
七
六
一
德陰
發人
德武
武大
道大

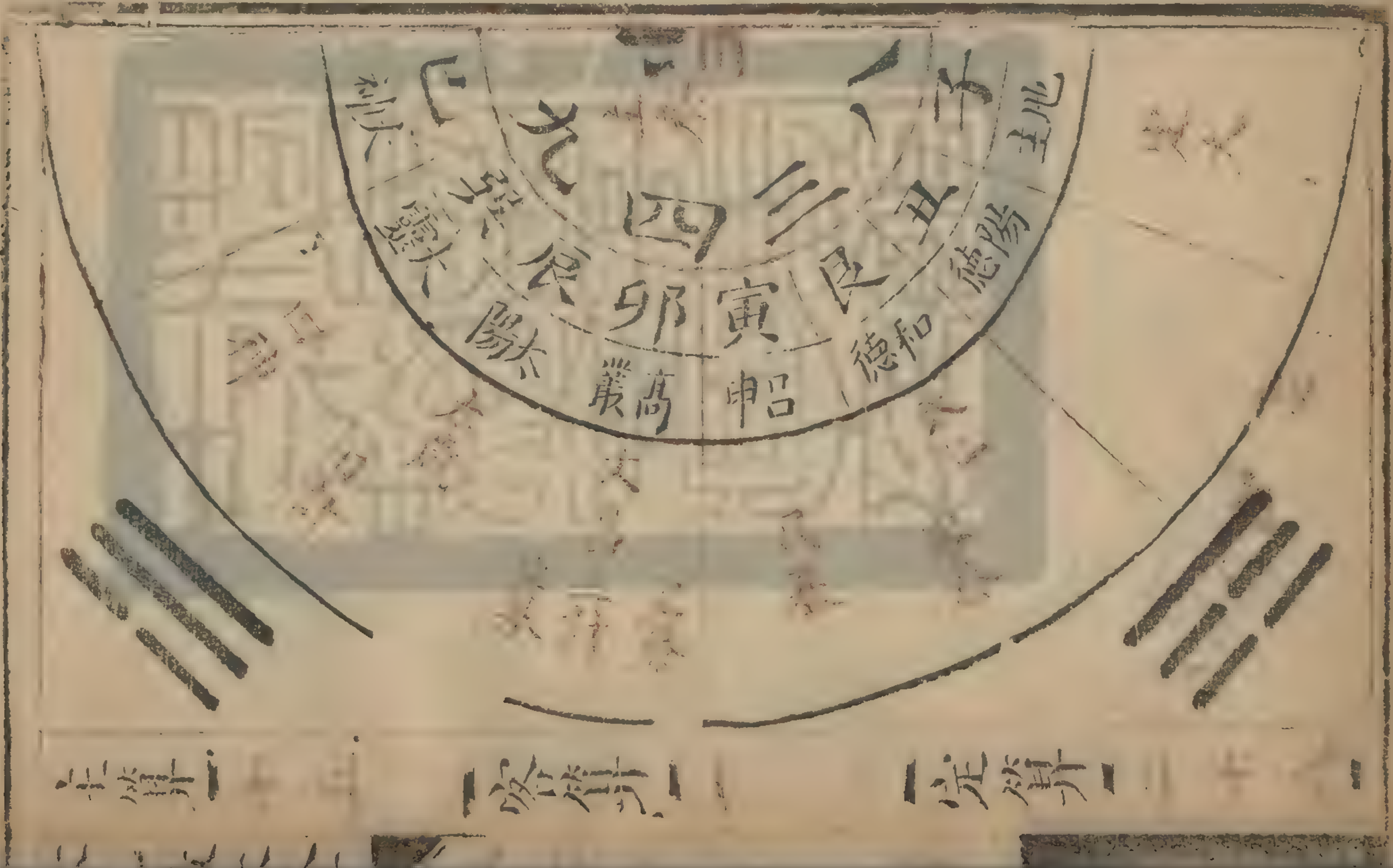
主算一十八 一客算一十三 8 一定算一十七 一



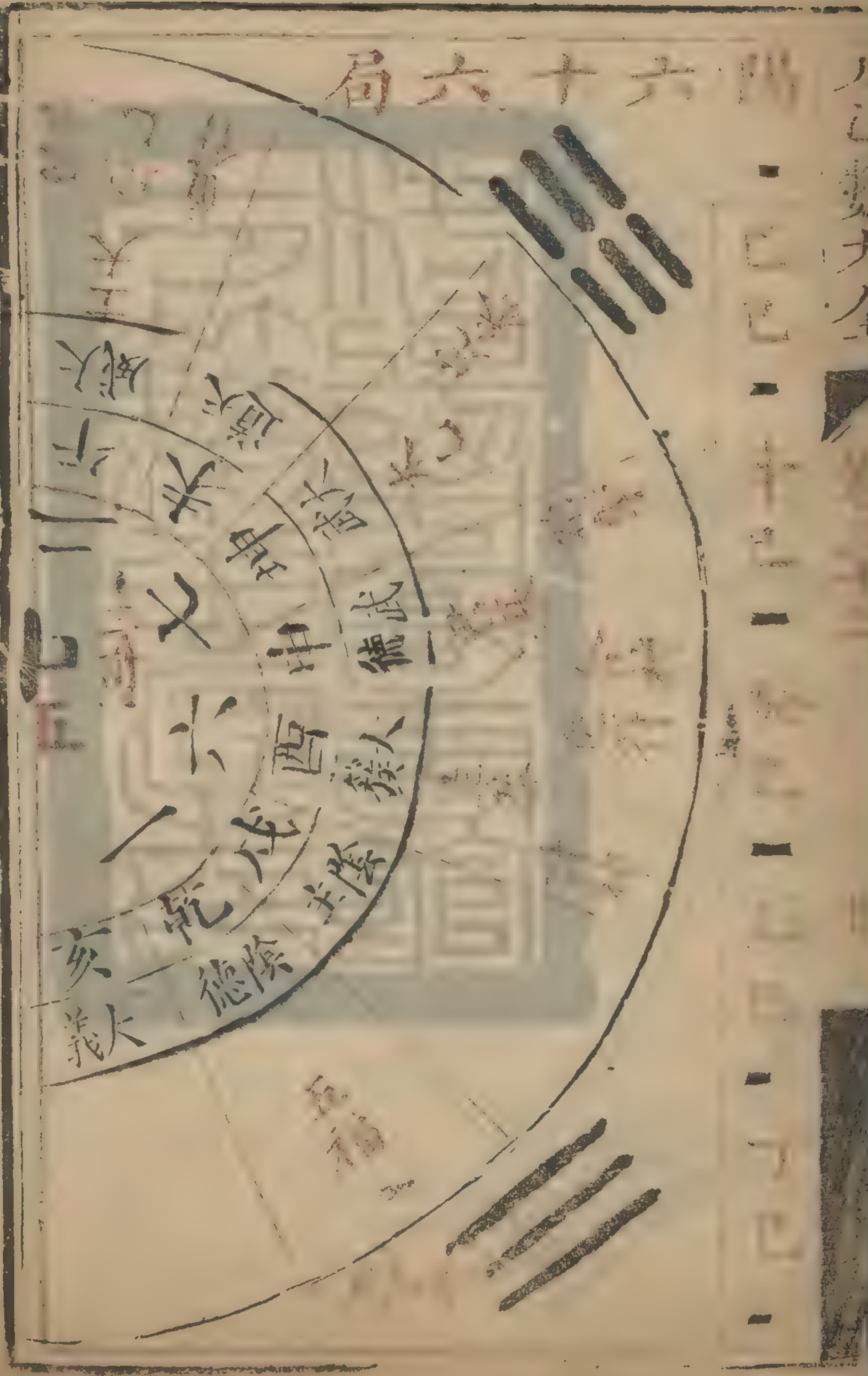
巳
四
卯
寅
三
艮
八
丑
子
地
高叢
和德
陰德
陽德

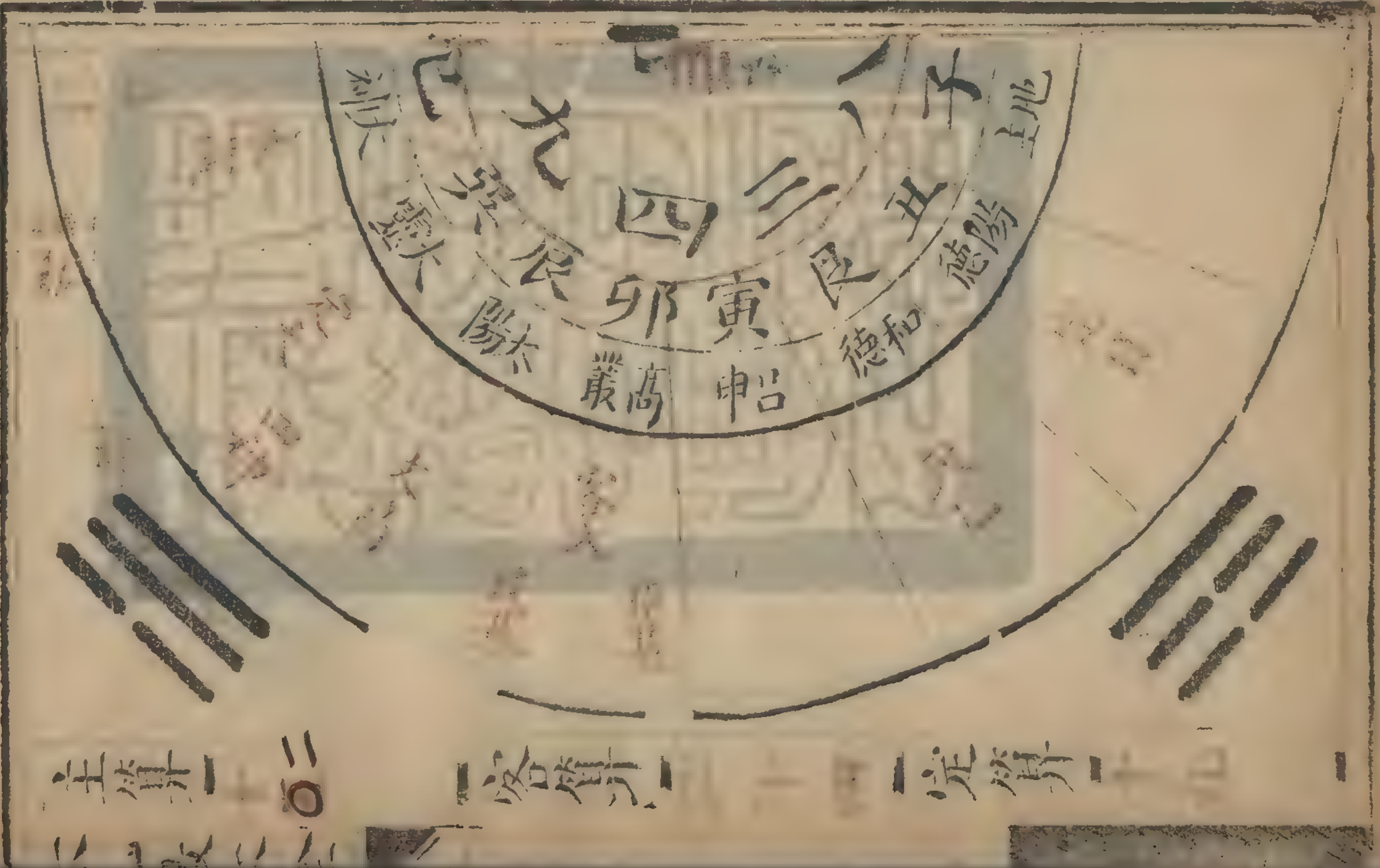
陽六十五局


己
七
六
一
未
坤
申
酉
戌
乾
亥
死
德
陰
太陰
合
陽
戊辰
庚


巳
九
四
三
八
子
辰
卯
寅
艮
丑
德陽
德和
地主
申呂
高叢
太陰
主算一十五
客算二一
定算二十八

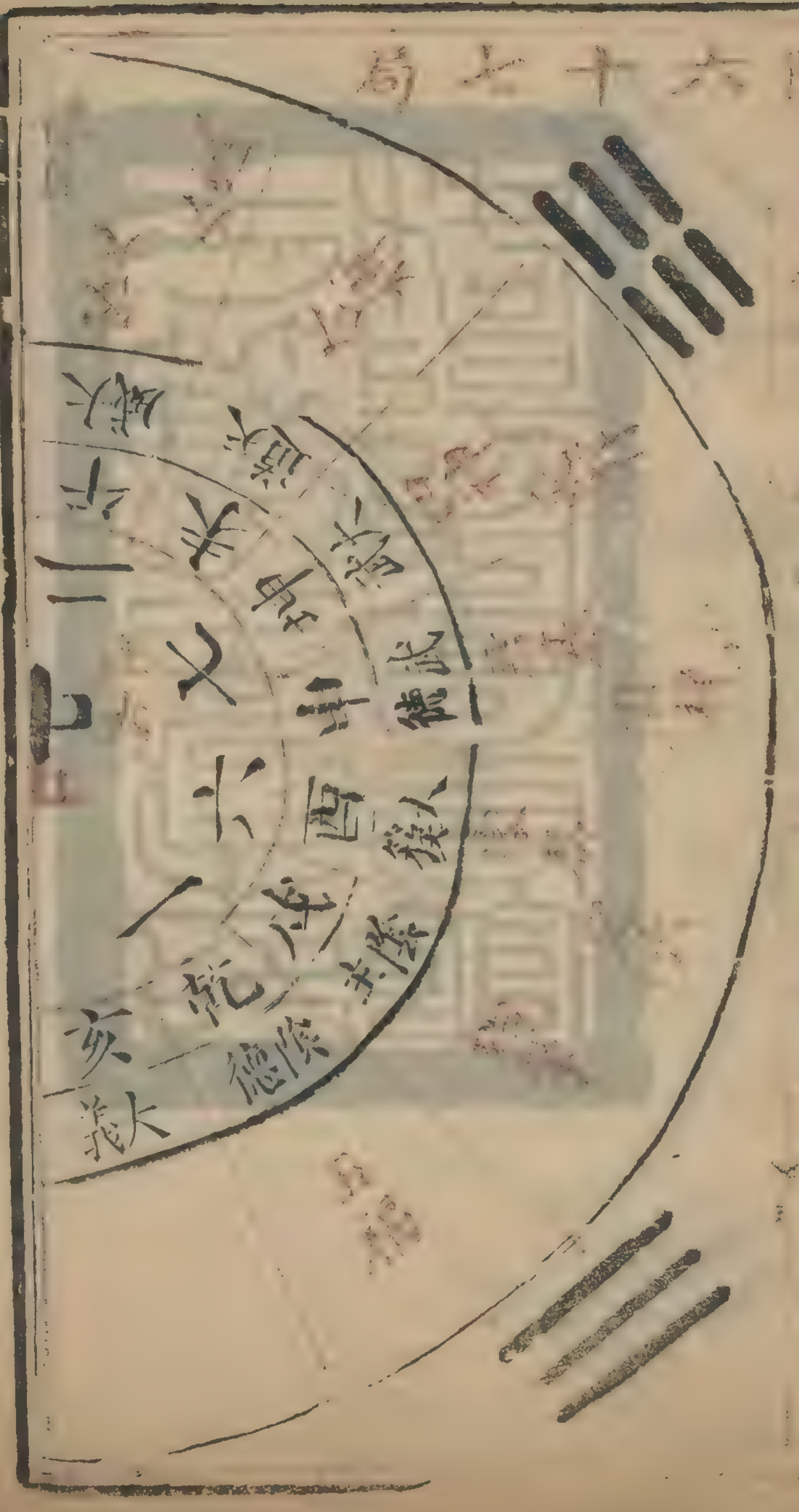
陽六十六局


亥
乾
戌
酉
申
坤
未
一
六
七
義人
德陰
主陰
蔡人
儒
武


子
八
地主
丑
三
陽德
艮
四
和德
寅
呂申
卯
高叢
辰
太陽
巽
大簇
九
巳
主筭十〇二
客筭二十四
定筭十九

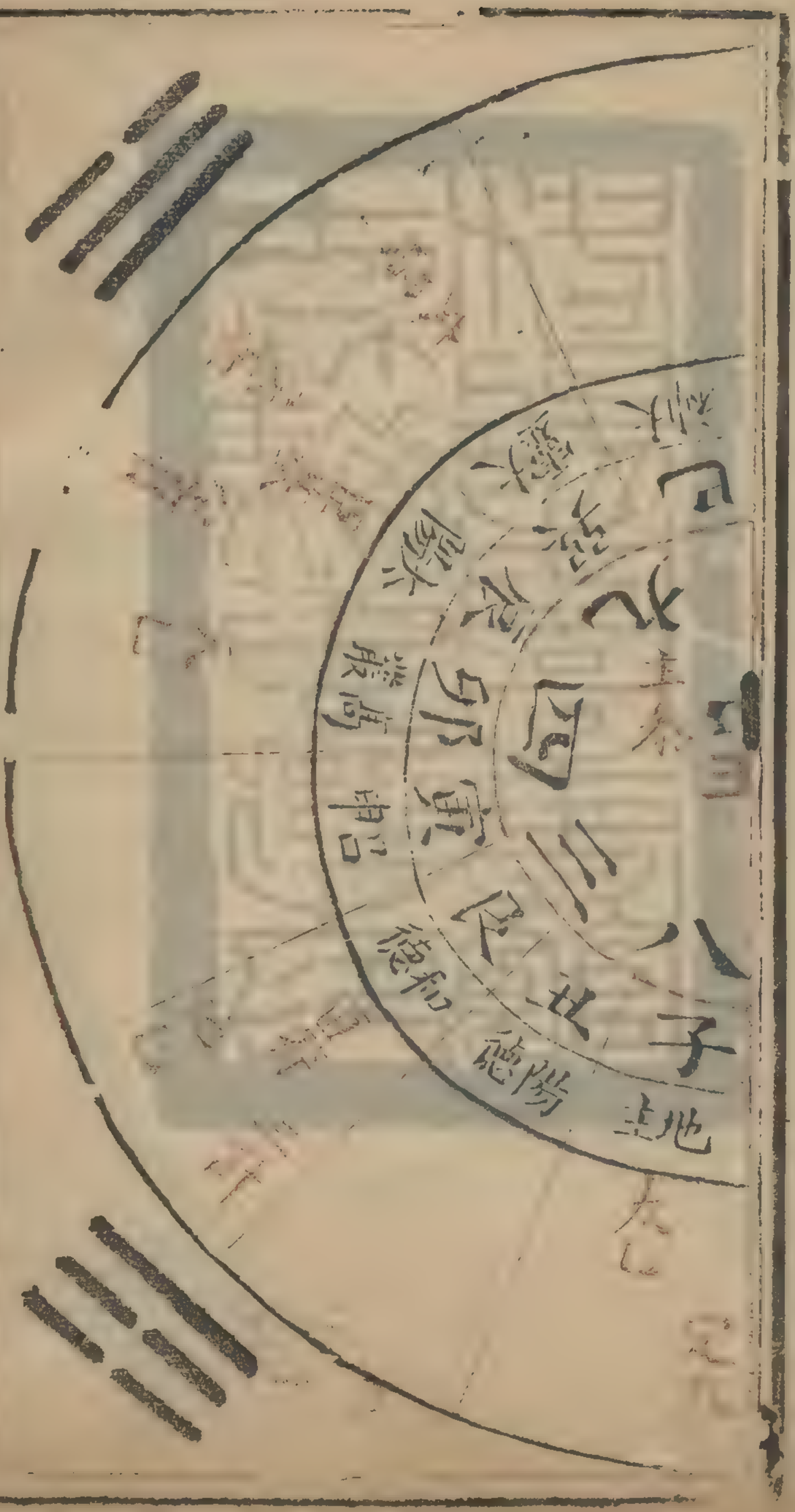
午
大威
亥
大義

陽六十七局

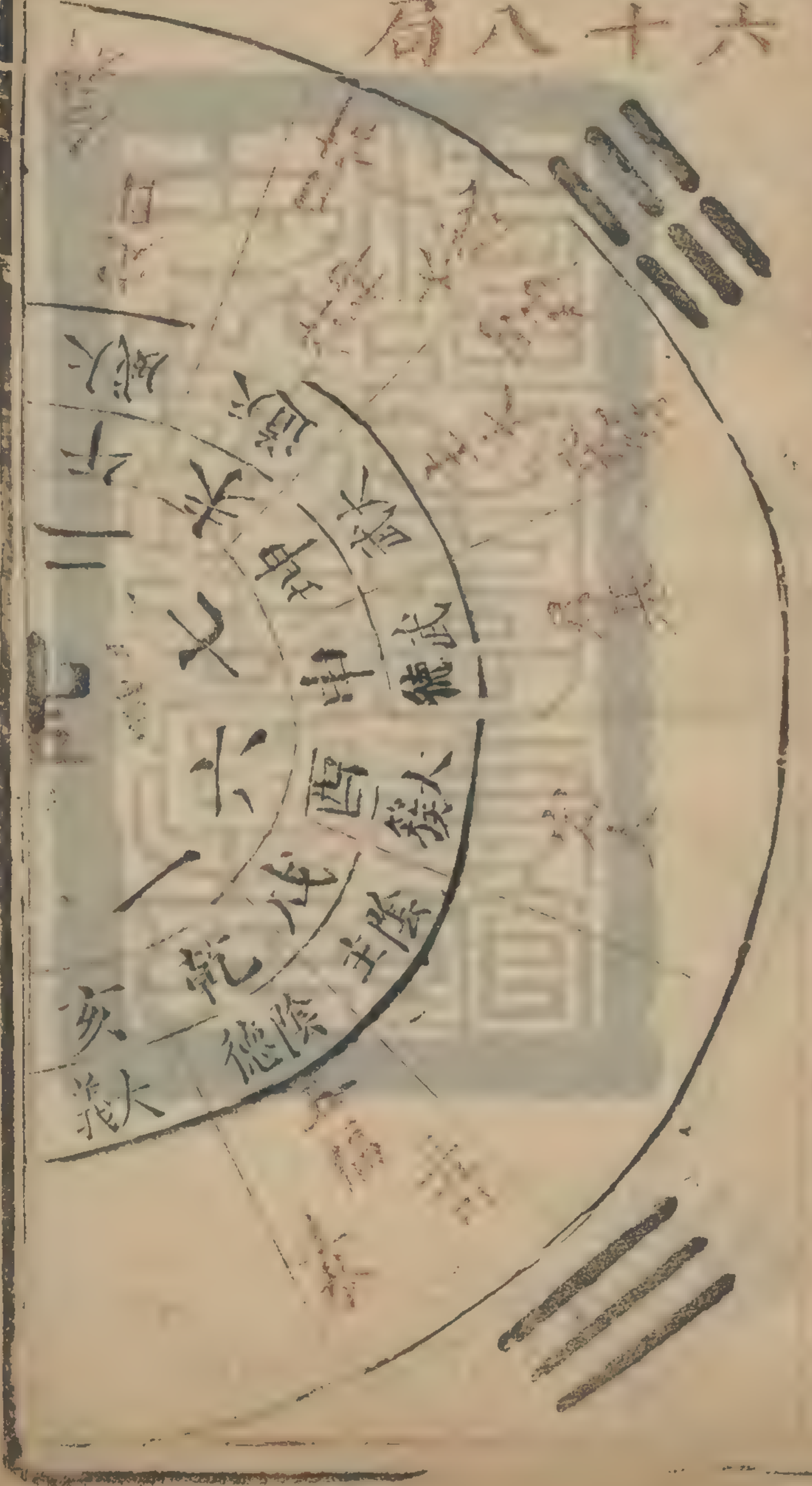


七
六
一
未
申
酉
乾
亥
大義
德

主算三十五　客算二十四　定算二十六


巳
乙
四
三
八
子
丑
地主
陽德
和德
陰德
卯
寅
辰
艮
申
酉

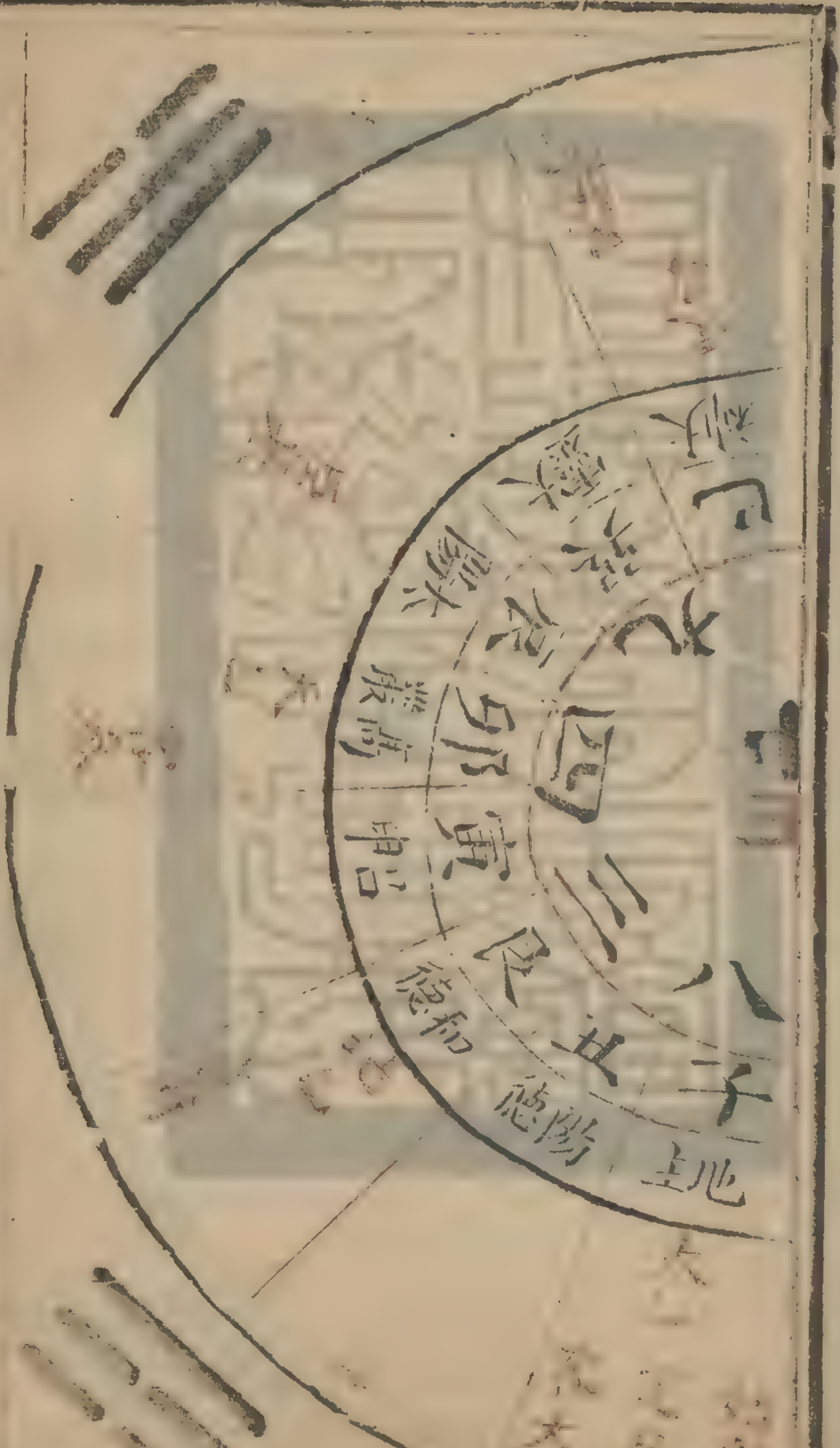
陽六十八局


坤
申
未
七
六
一
乾
戌
亥
酉
大發
主陰
德陰
大義

主算一十七

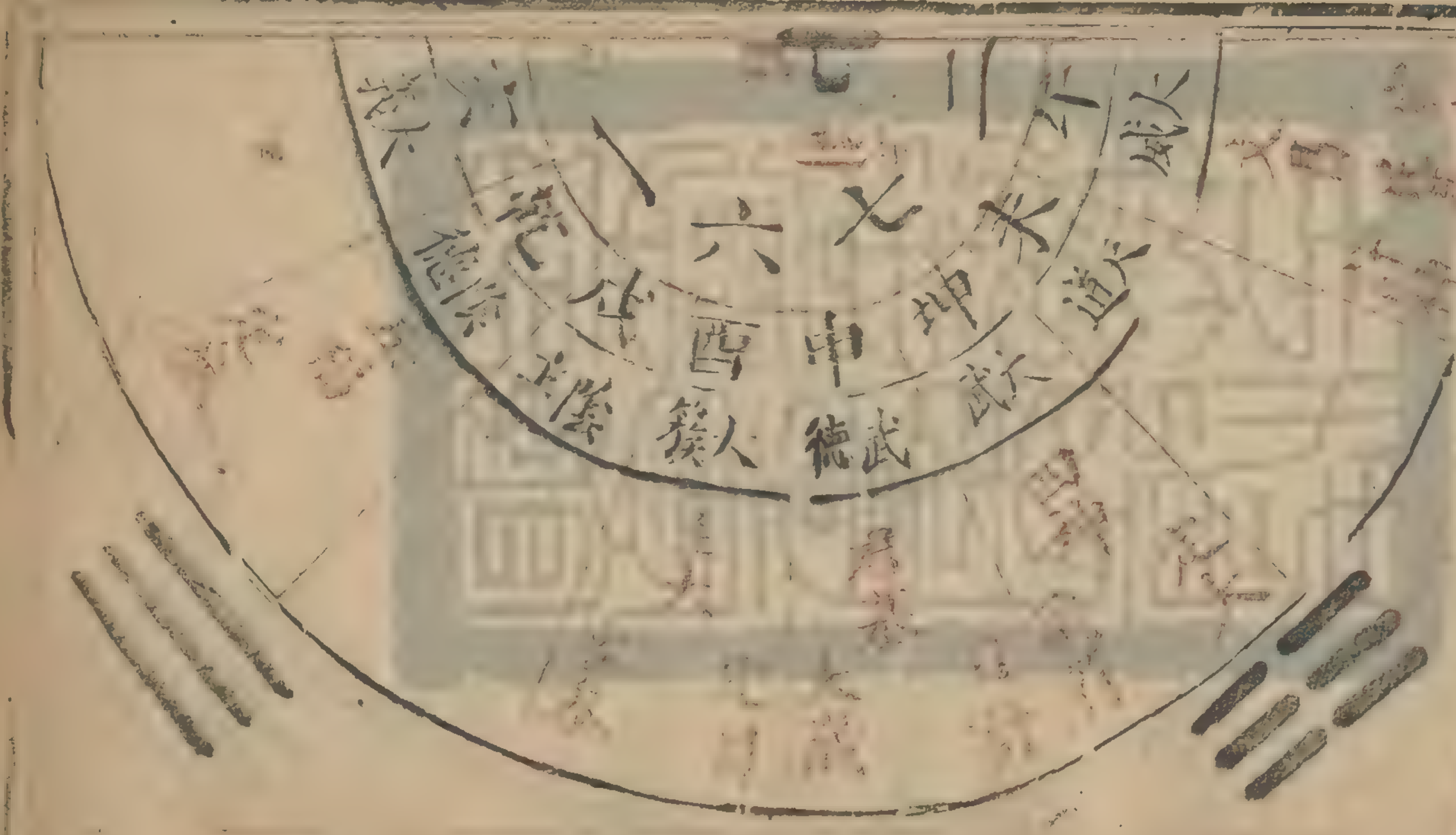
客算一

定算一十六



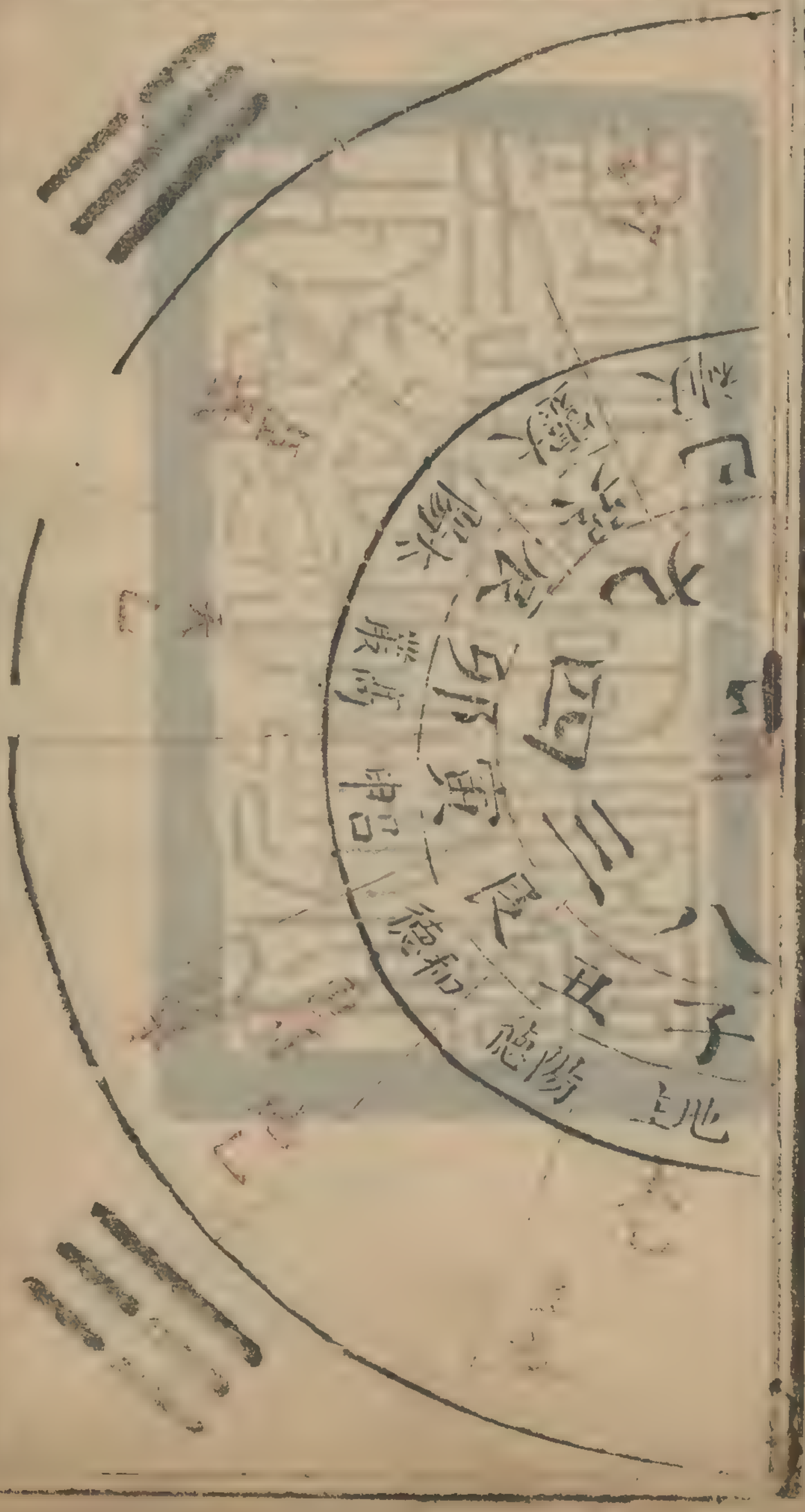
巳
辰
卯
寅
丑
子
四
三
八
艮
地

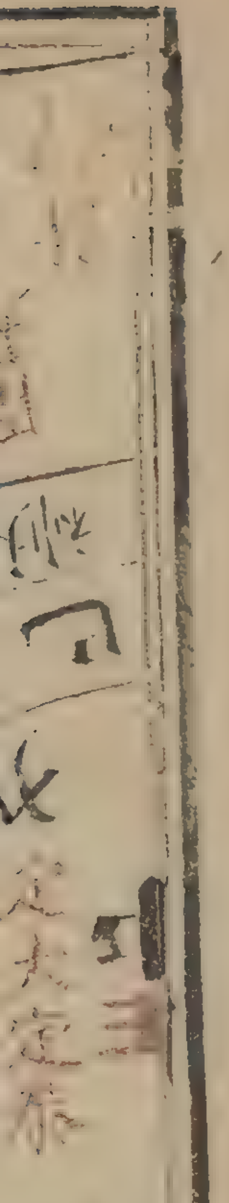
陽六十九局

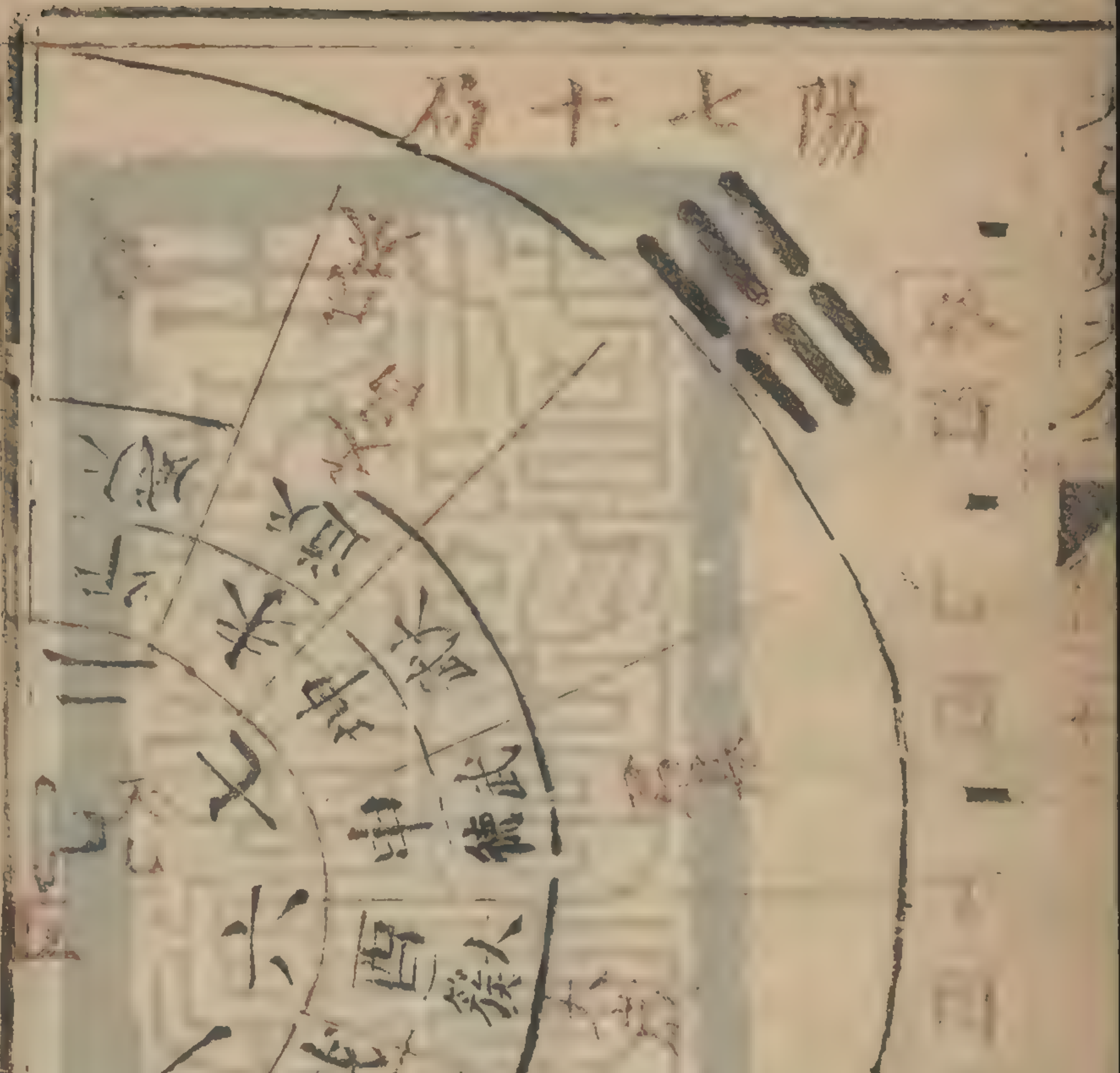

七
六
一
未
坤
申
酉
戌
乾
武
德
太陰

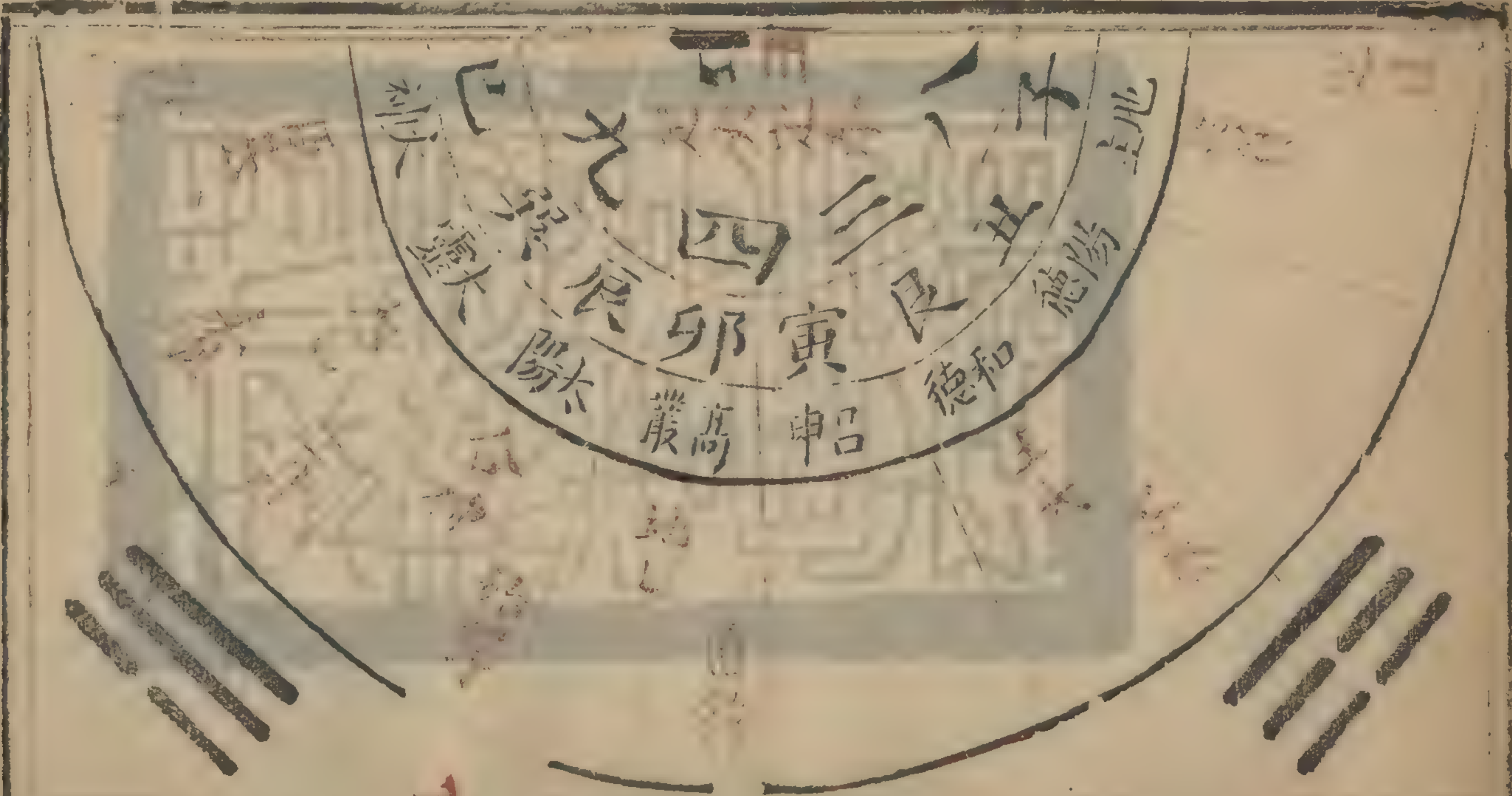
壬申　甲申　丙申　戊申　庚申

主筭十六　客筭二　定筭二


巳
九
四
卯
寅
三
艮
八
丑
子
地
呂申
德和
陰德


八
子


陽七十局
坤
未
申
酉
戌
乾
亥
七
六
一
三



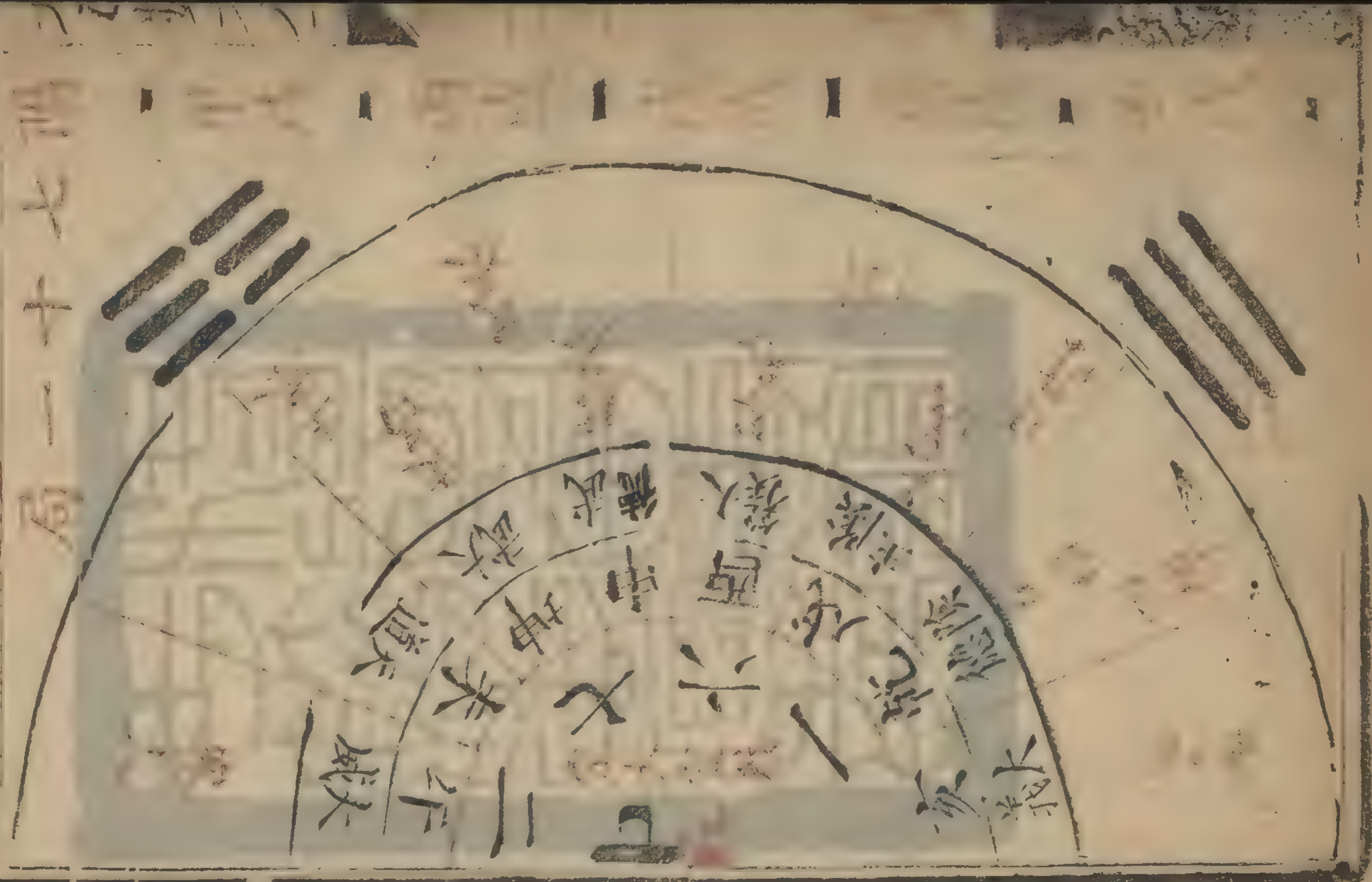
子
八
丑
三
艮
寅
四
卯
辰
乙
巳
地主
陽德
和德
呂申
高叢
太陽

主筭三十

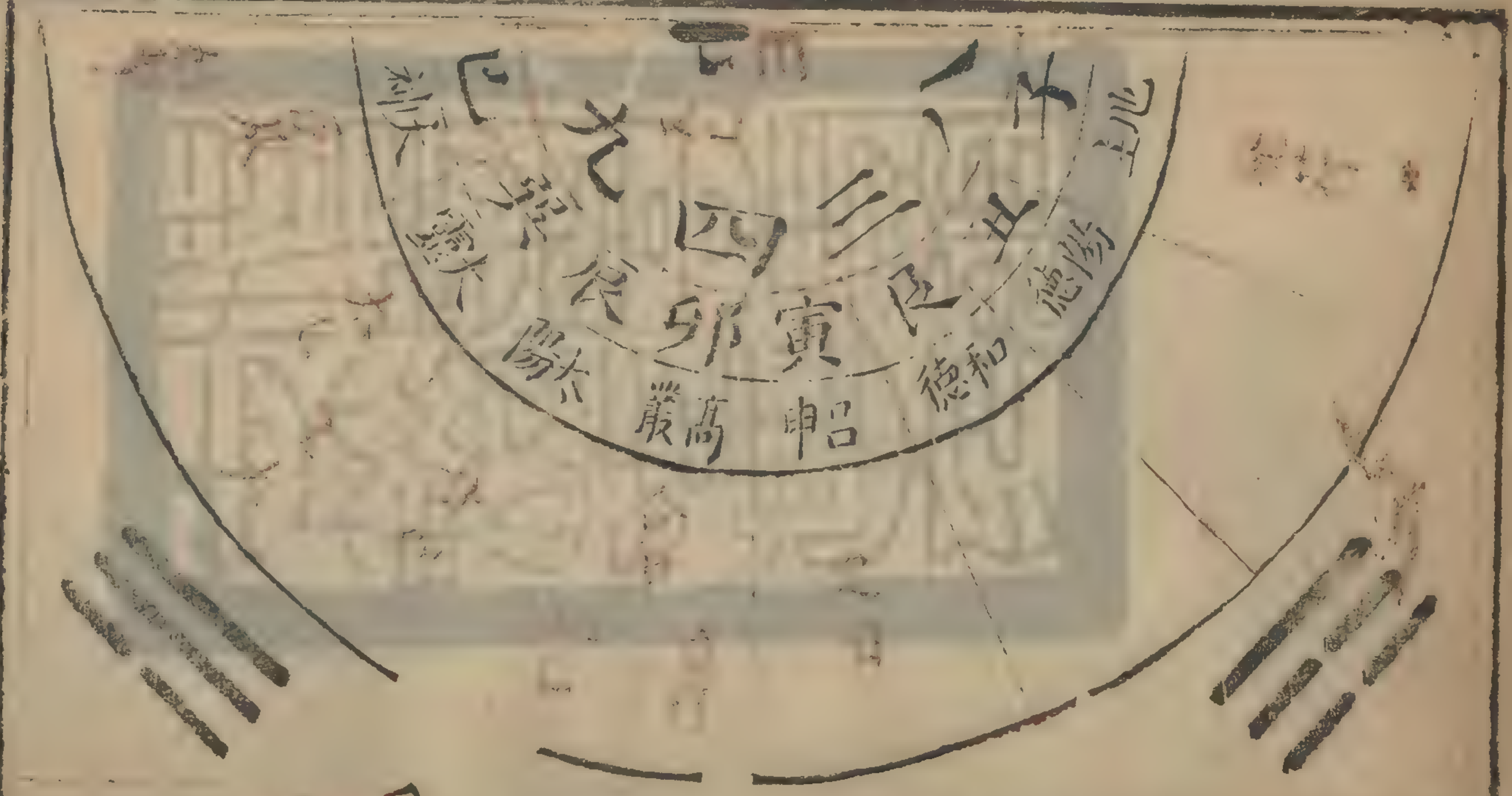
客筭一百

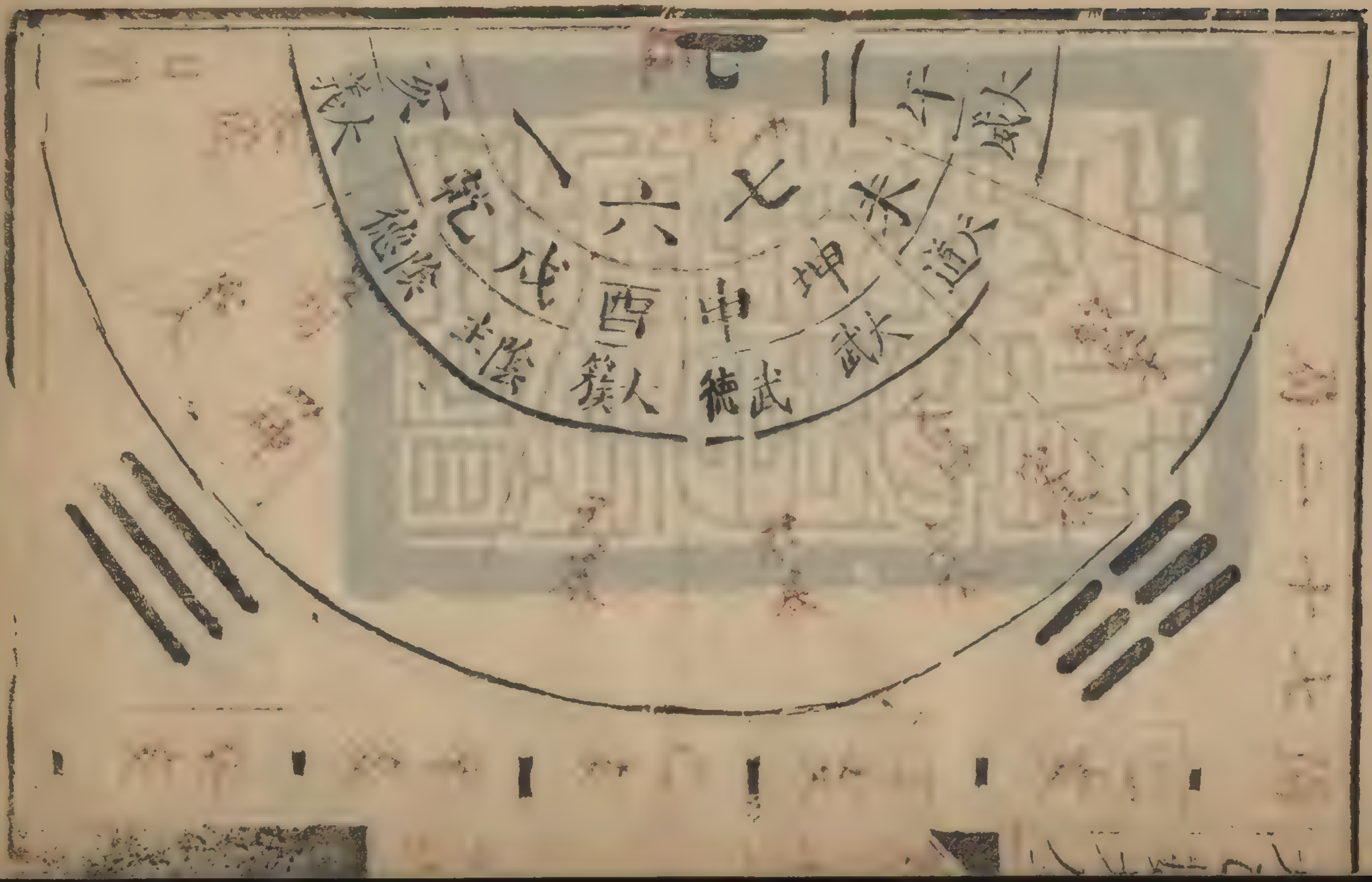
定筭一十五

陽七十一局

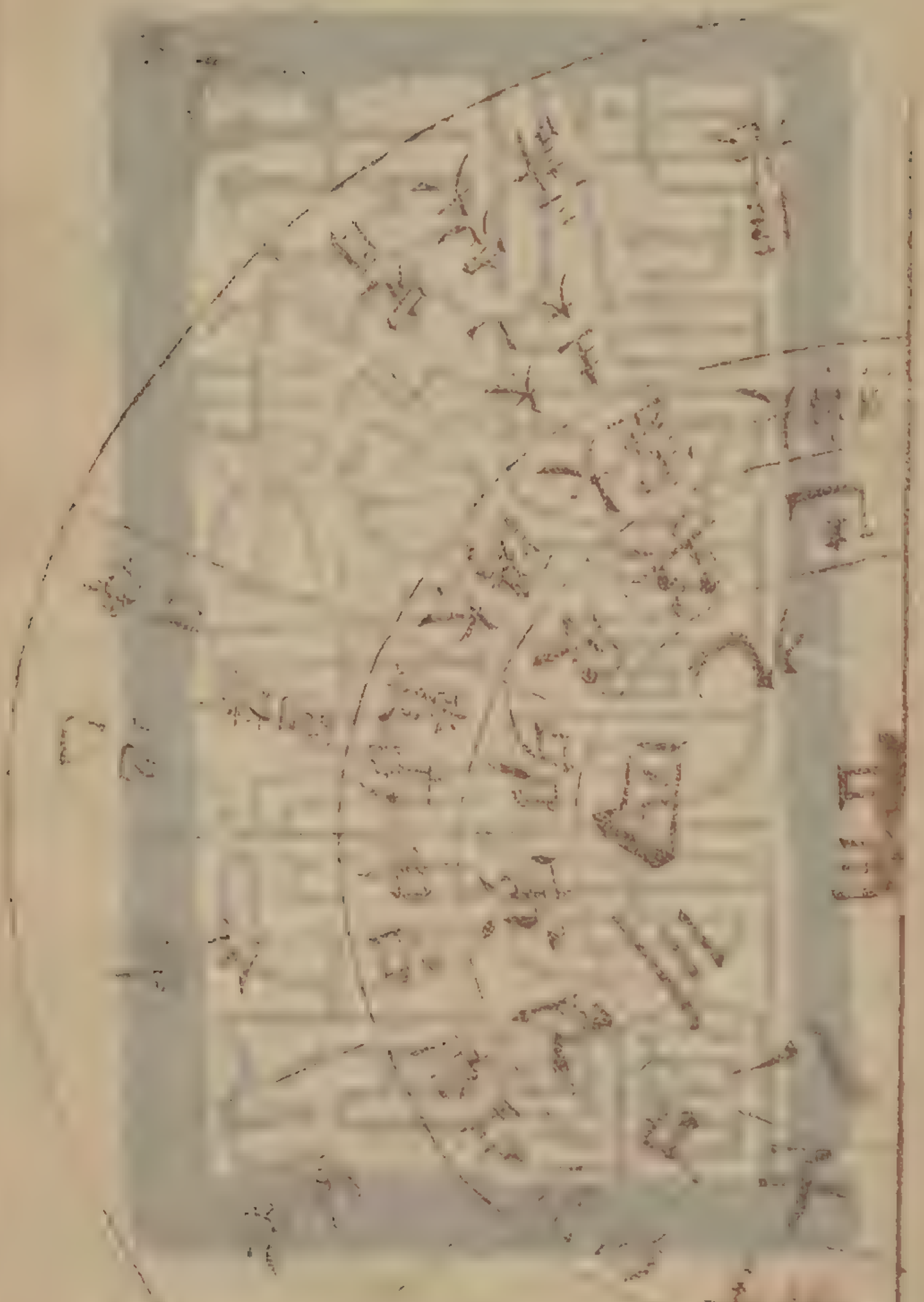

巳
二
坤
申
未
七
六
兌
酉
一
乾
亥

主算二十一　客算一　三　定算一


子
八
丑
三
四
九
艮
寅
卯
陽德
和德
呂申
高叢


二
七
六
一
未
坤
申
酉
戌
乾
亥
武
德

主度二十九　首度二十五　宿度八



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]三式二十卷　[illegible]

太乙[illegible]

太乙統宗大全卷二十三

[illegible]

陰局圖盤上
下
七十二局

太乙數大全
卷三十五
四

大[illegible]全[illegible]冊

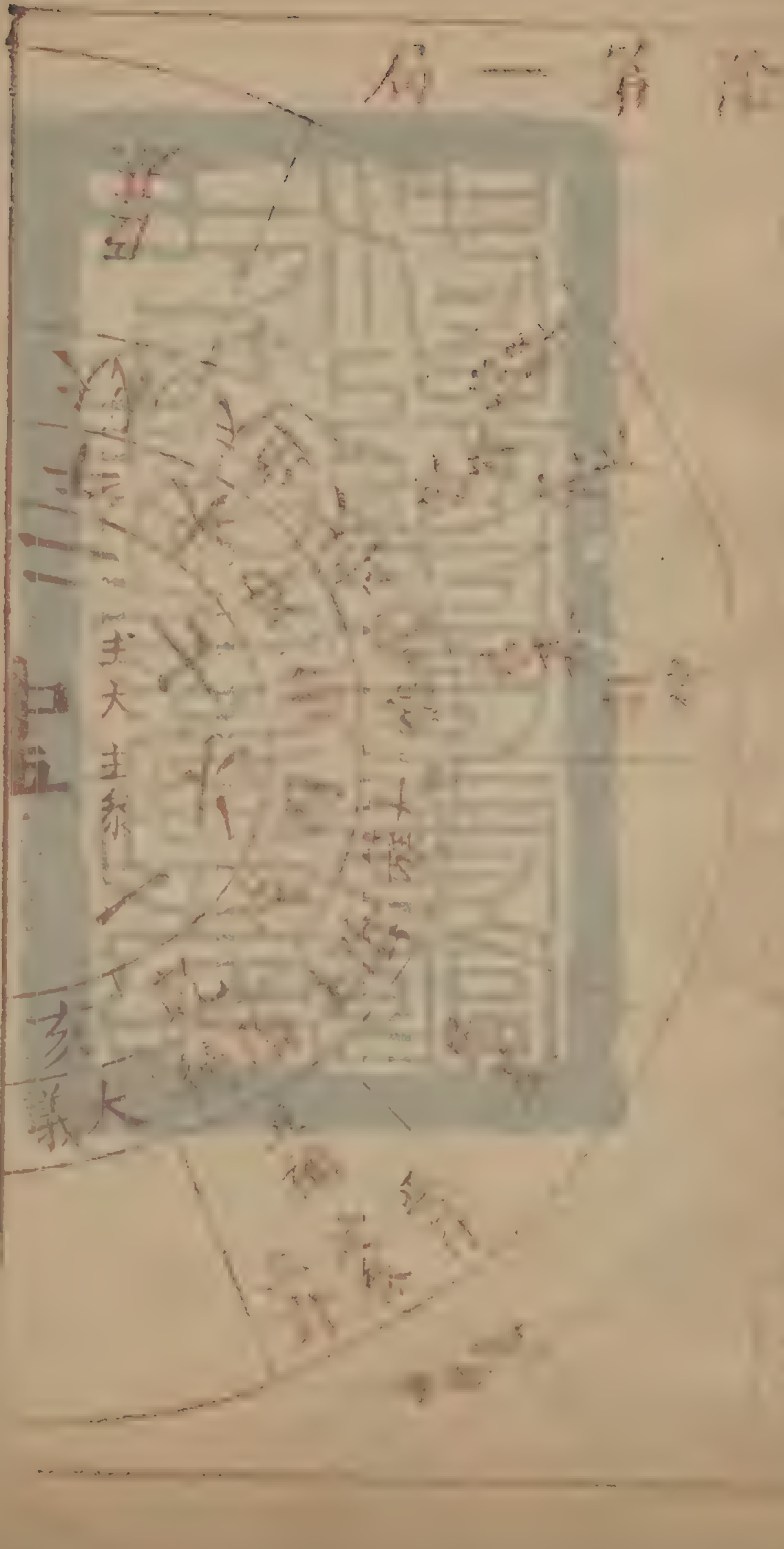
像奇圖盤

上

第一局起至二十六局止

陰第一局

甲子 丙子 戊子 庚子 壬子

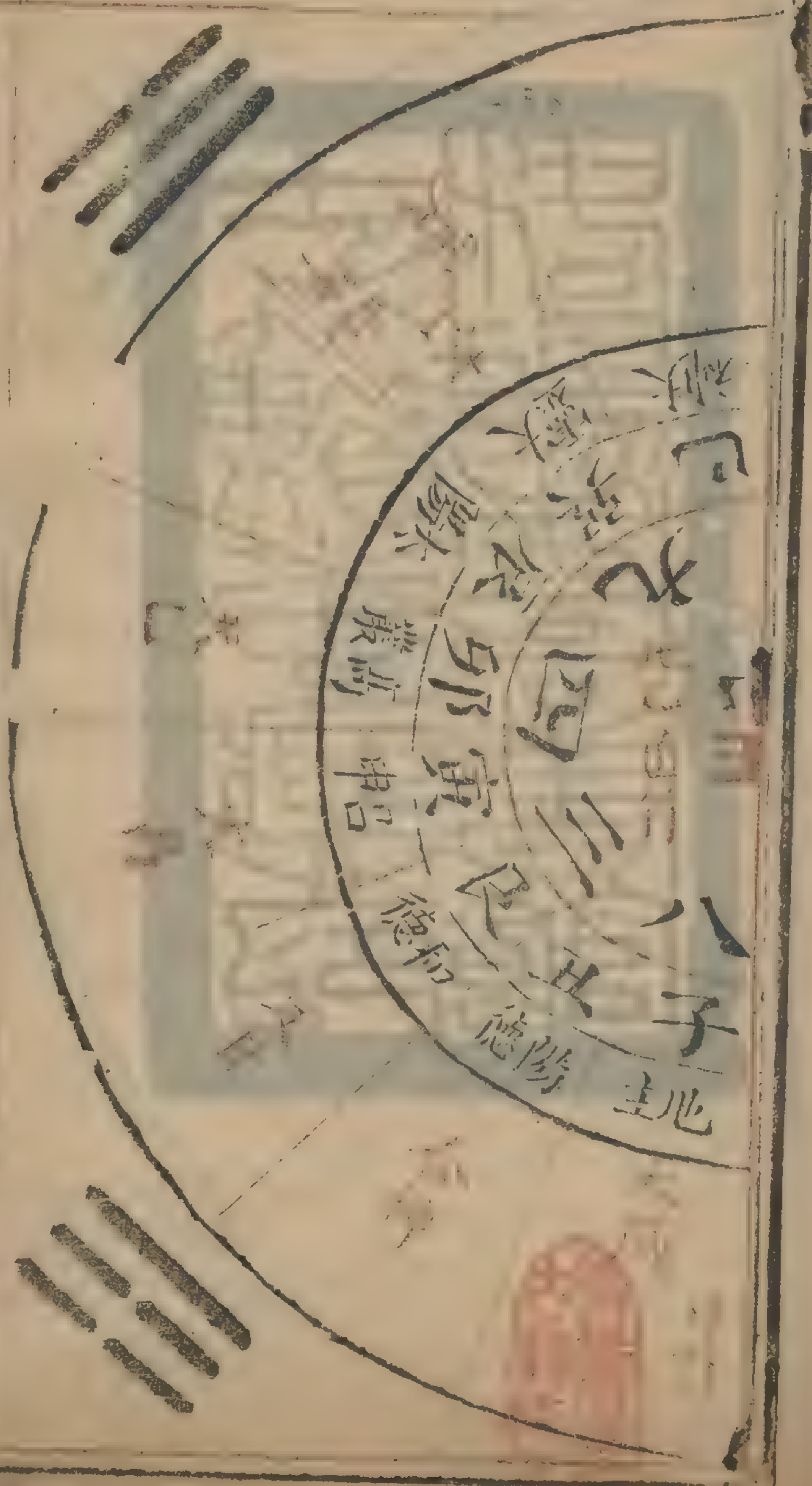


23774 23277734 222773
003178

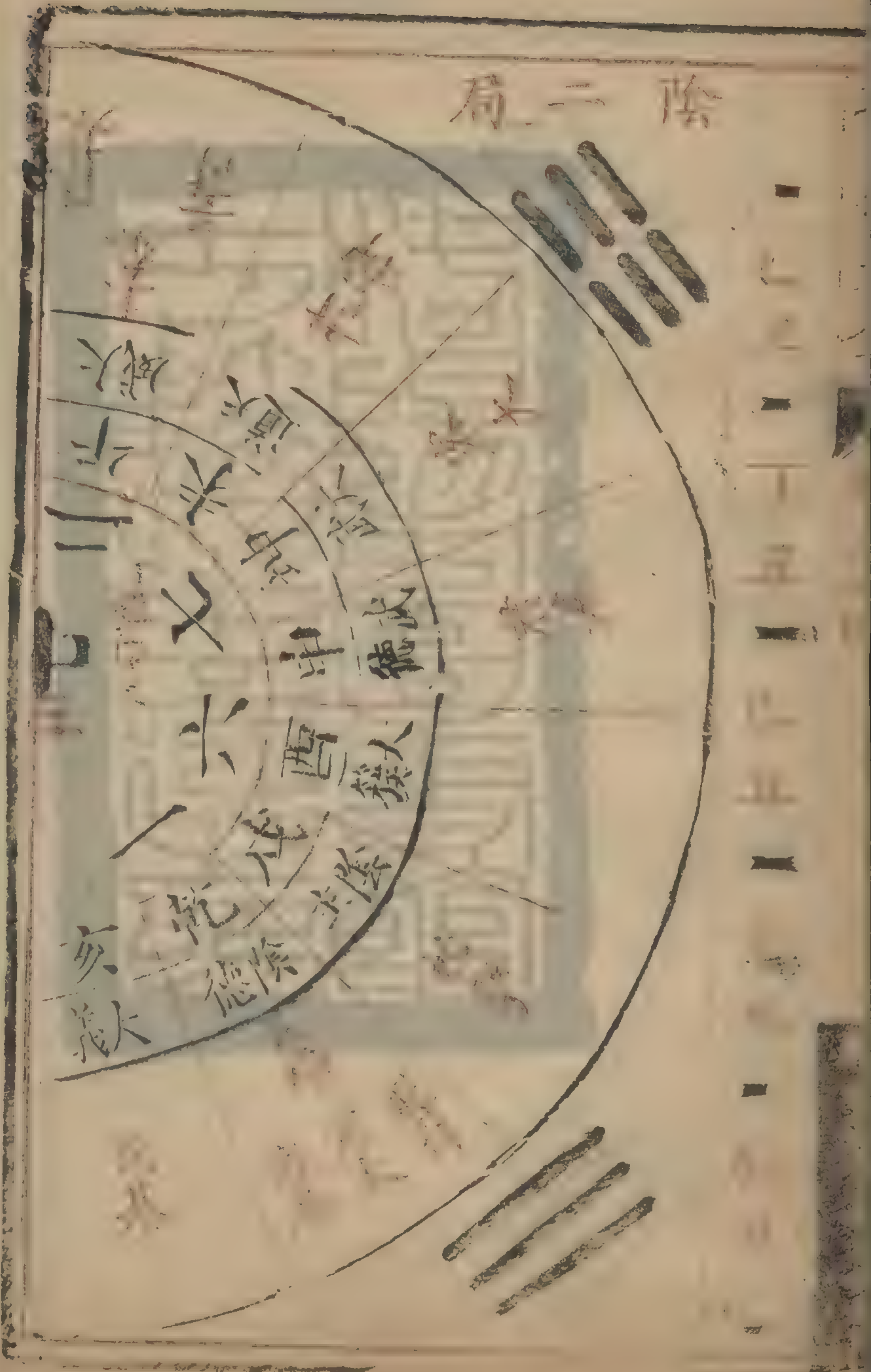
主算五

客算十〇五

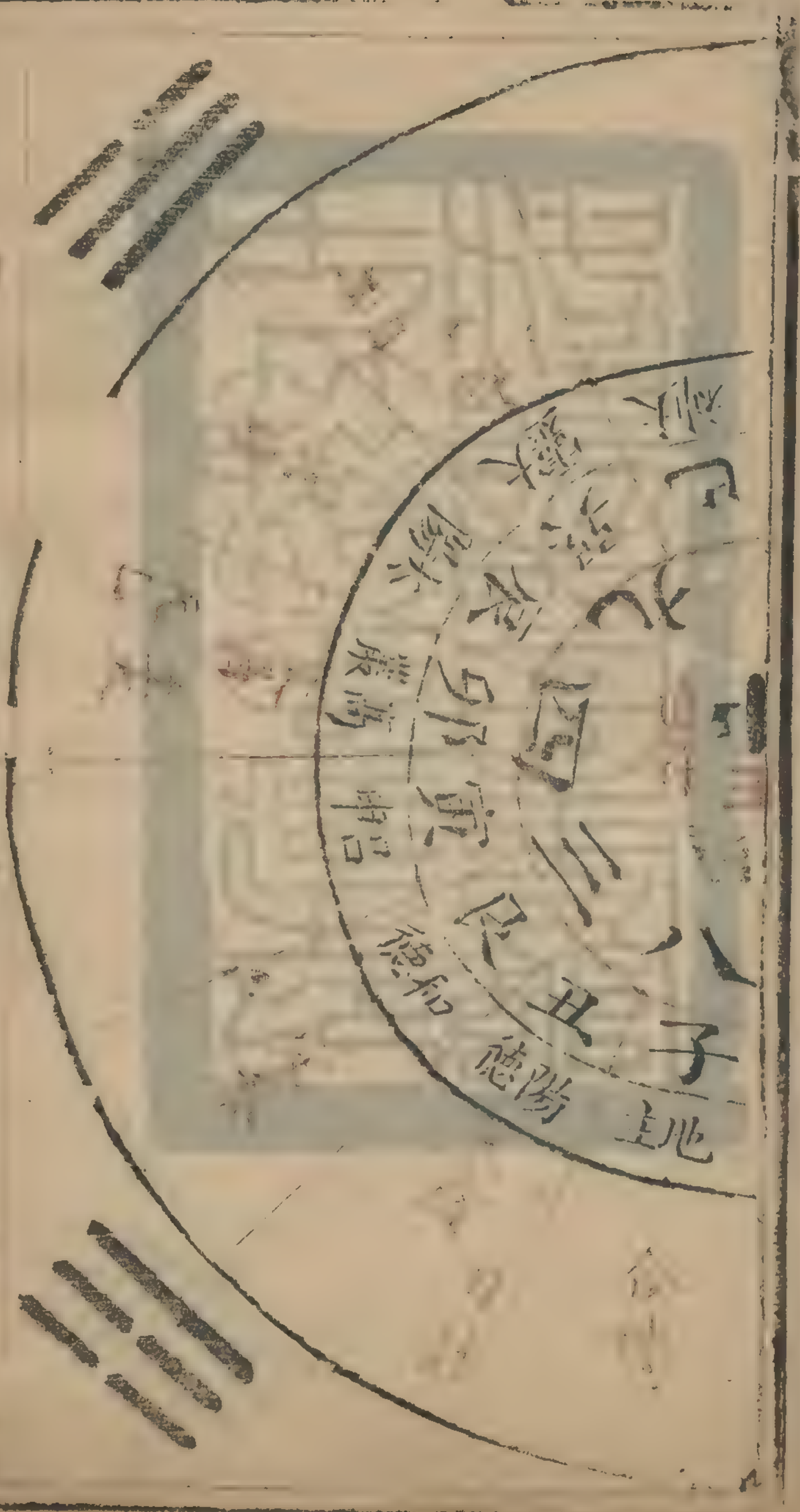
定算一七

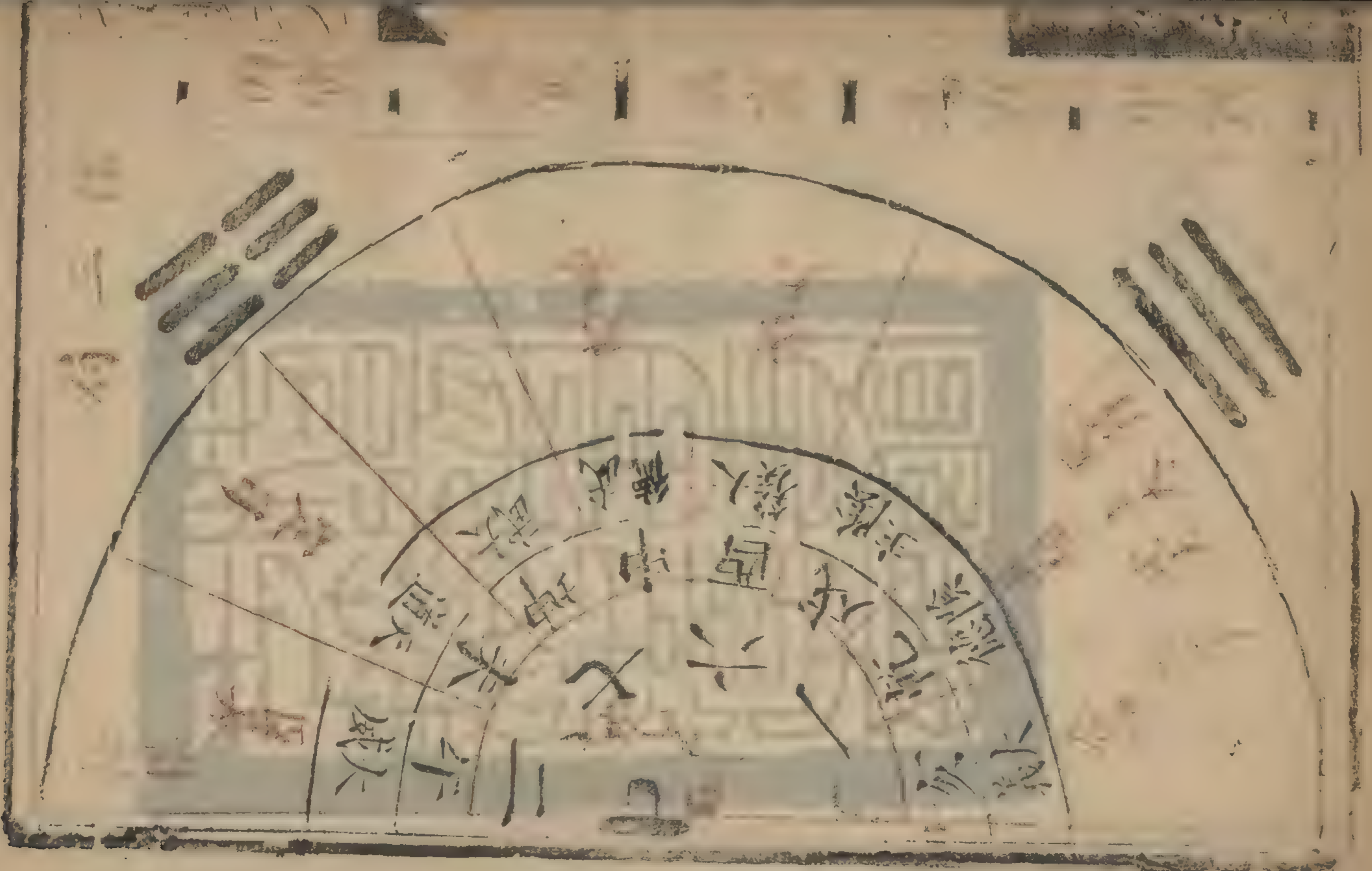

子
八
丑
三
艮
寅
四
卯
乙
辰
地主
德陽
德和
申呂
寅

陰二局


二
未
坤
申
七
六
一
酉
戌
乾
亥
德

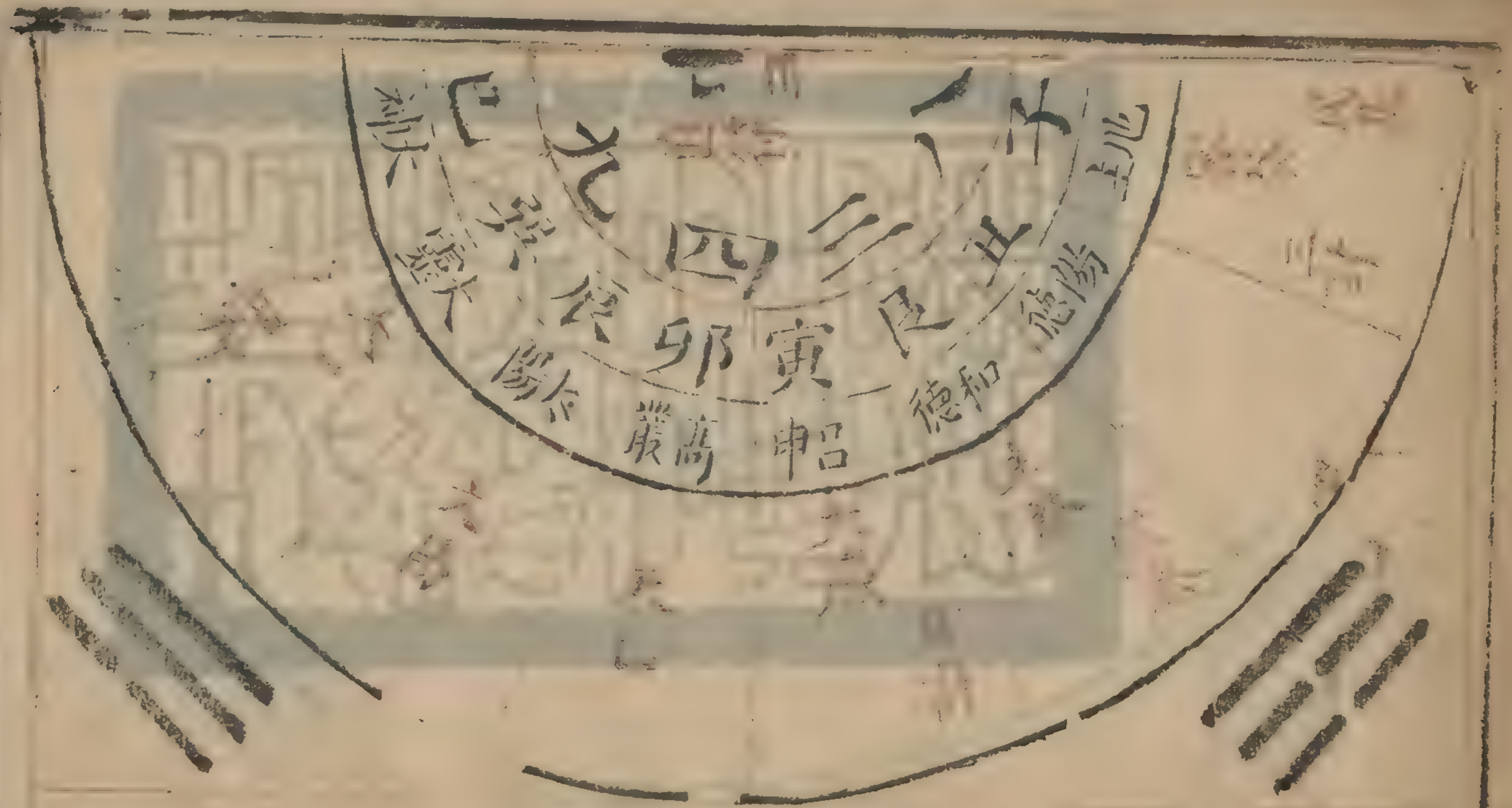
主算四 客算廿 定算一


子
八
丑
艮
三
寅
四
卯
乙
七
肥土
德陽
德和
呂申



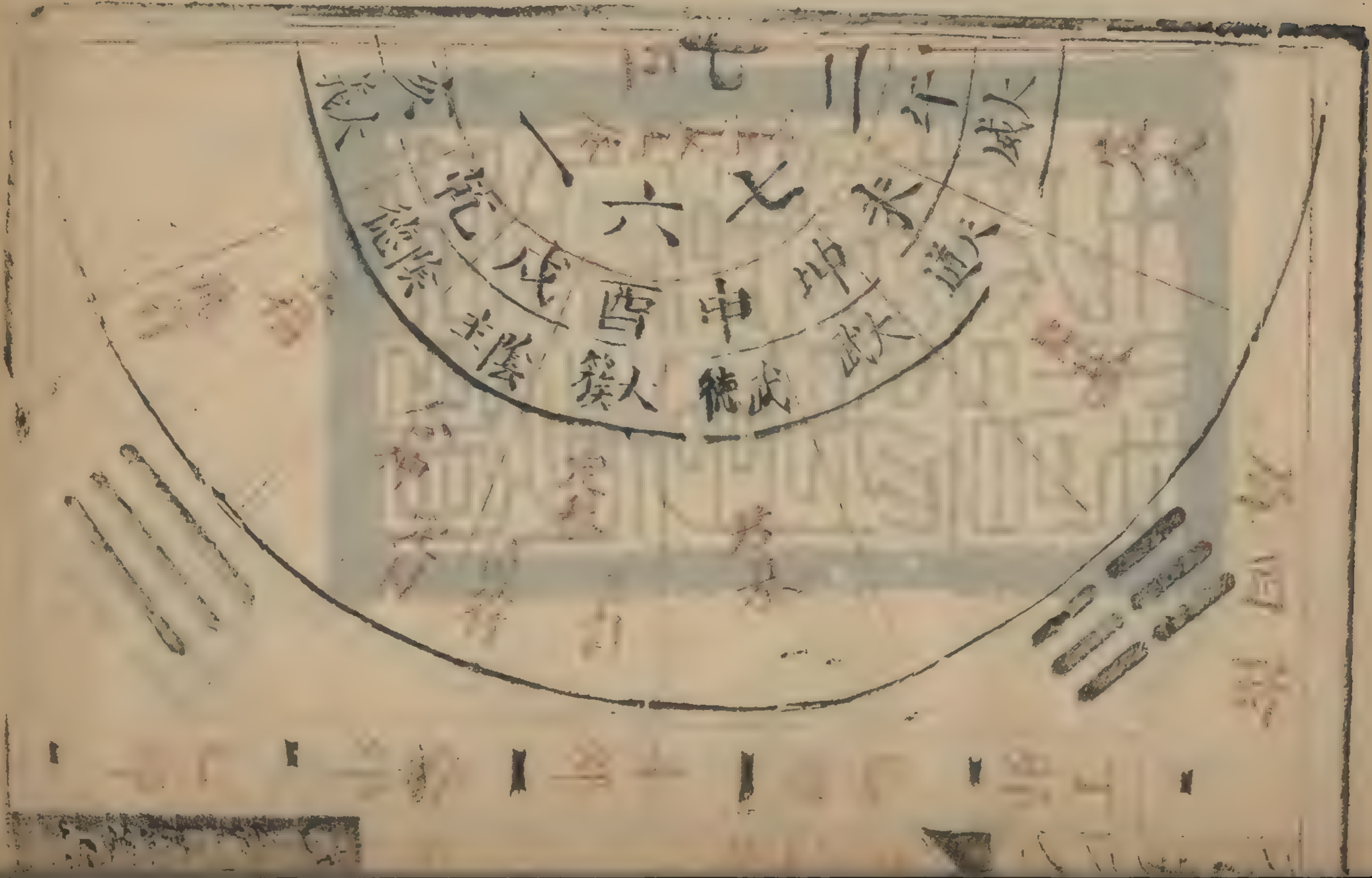
二
七
六
一
午
未
坤
申
酉
戌
乾
亥

八
子
九
巳

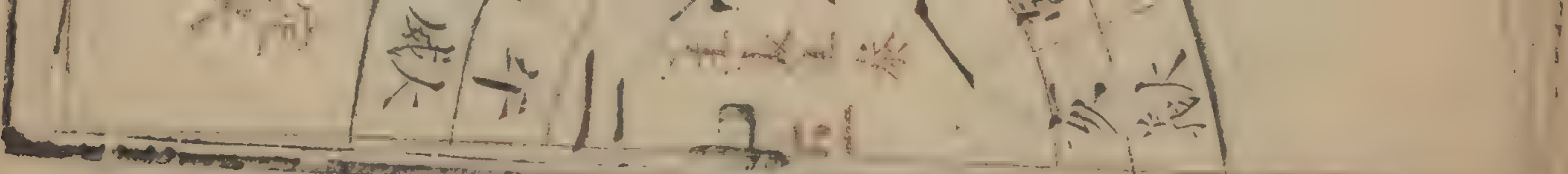

子
丑
艮
寅
卯
辰
巳
八
三
四
九
地主
陽德
和德
呂申
高叢
太陽
大炅

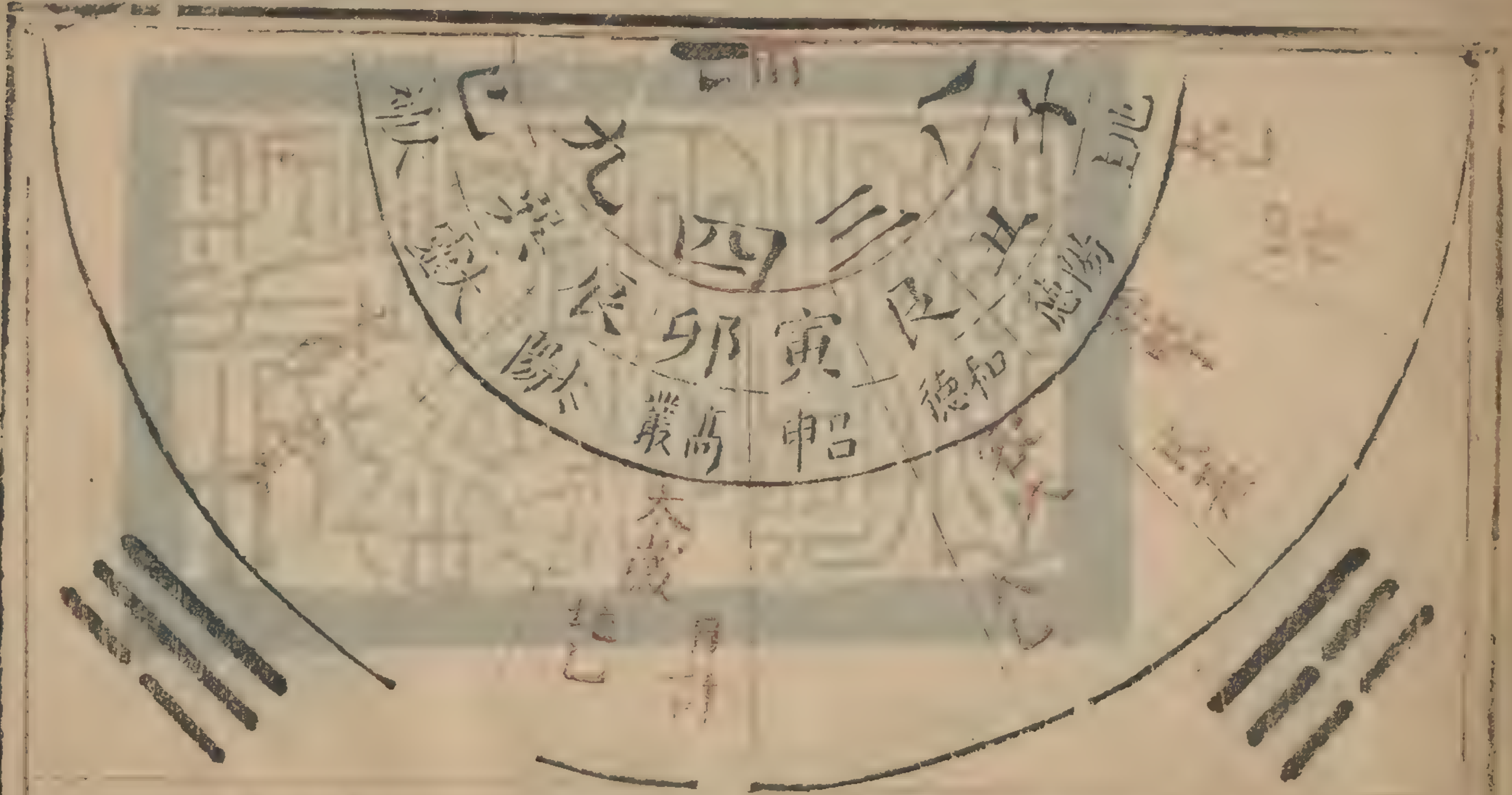
主筭一　客筭十六　定筭一十

八
子
巳



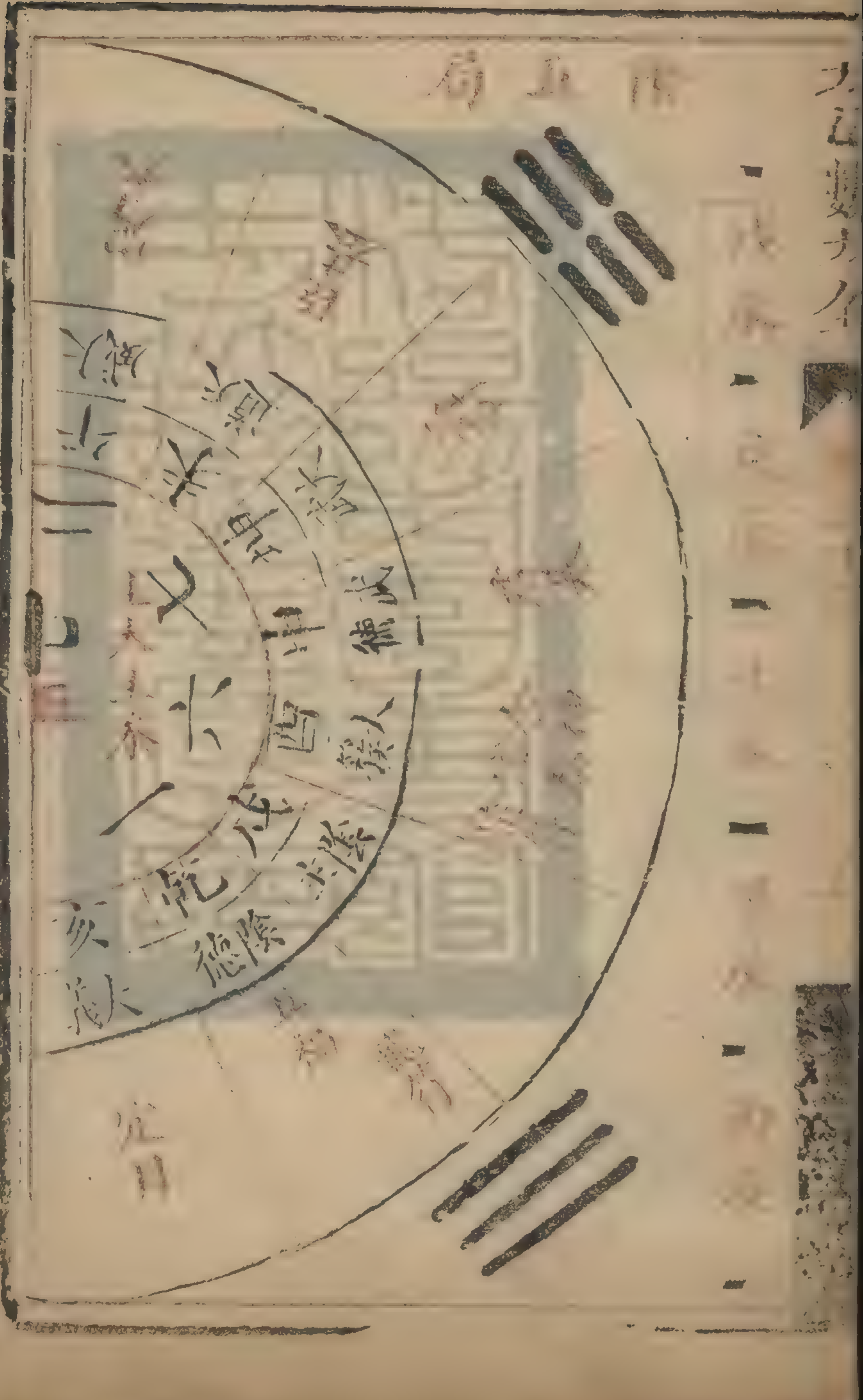
七
三
一
六
七
亥
乾
戌
酉
申
坤
未
德陰
太陰
貴人
德武

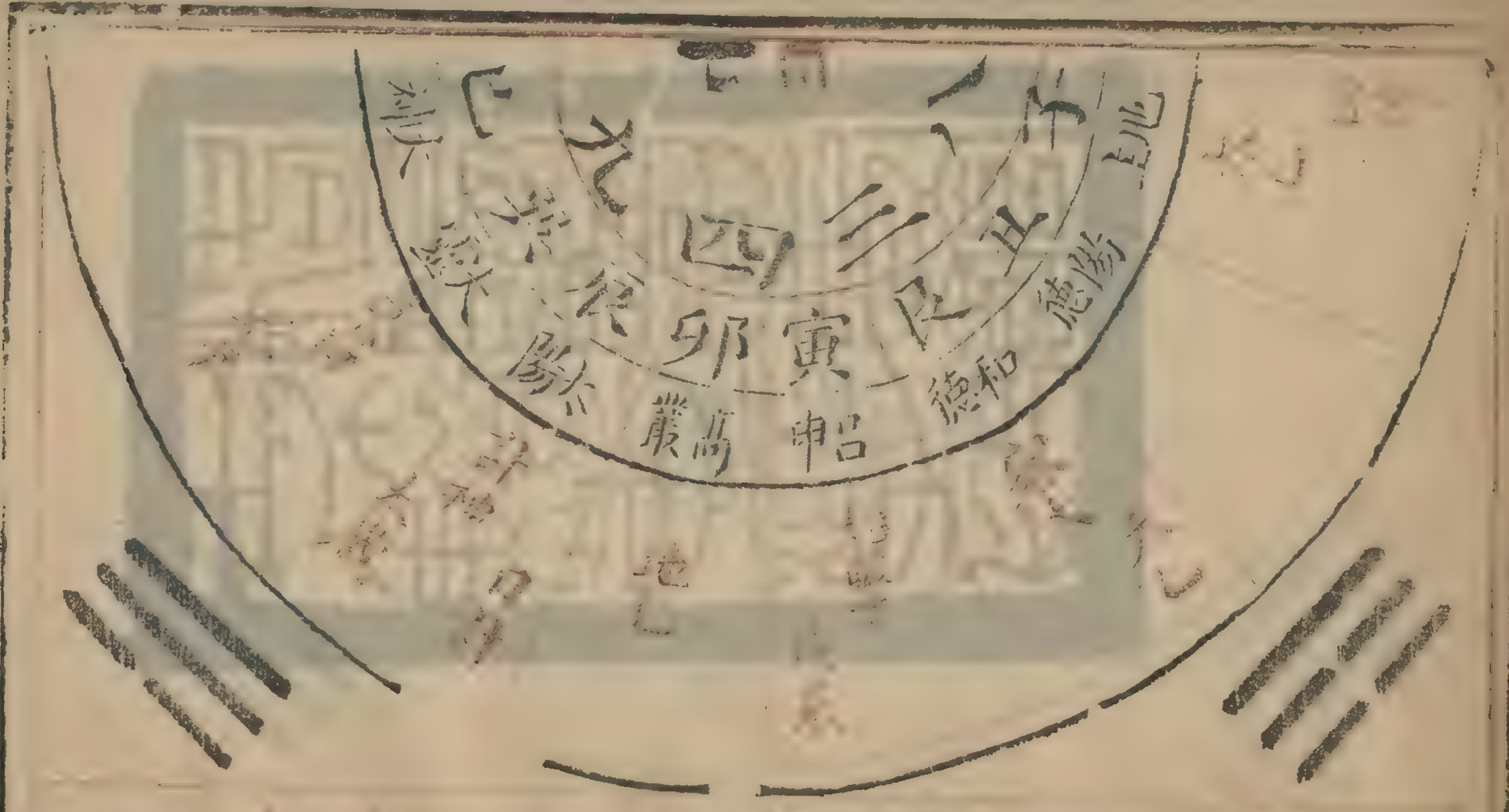



天
巳
九
四
三
八
子
地
巽
辰
卯
寅
艮
丑
德陽
德和
申
太歲

主算廿五　客算廿二　定算二

八
子


未
坤
申
酉
戌
乾
亥
七
六

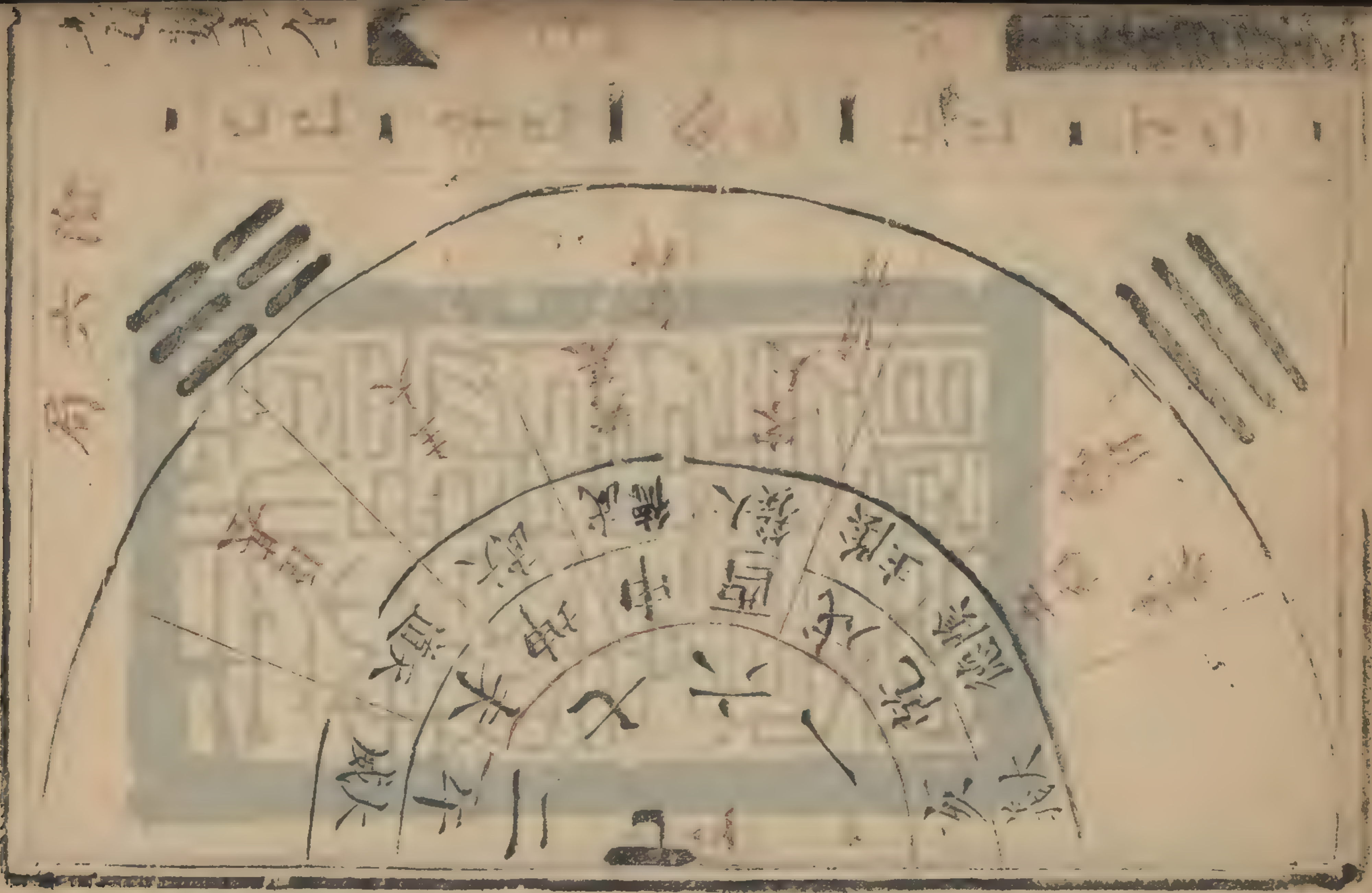

巳
九
四
三
八
子
丑
艮
寅
卯
陽德
德和
申呂
高叢

主算 廿五

客算 卅一

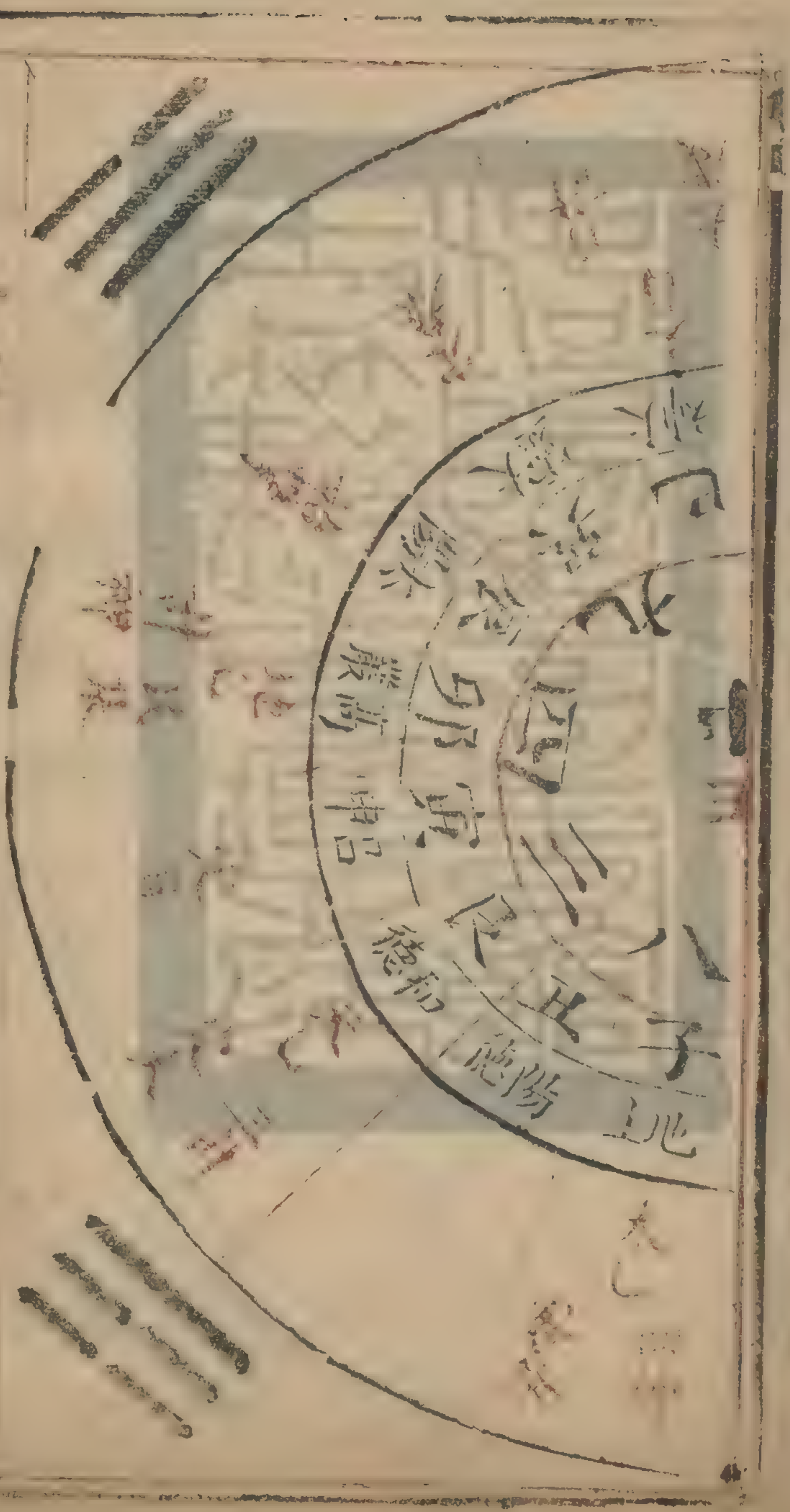
定算 三

治六局

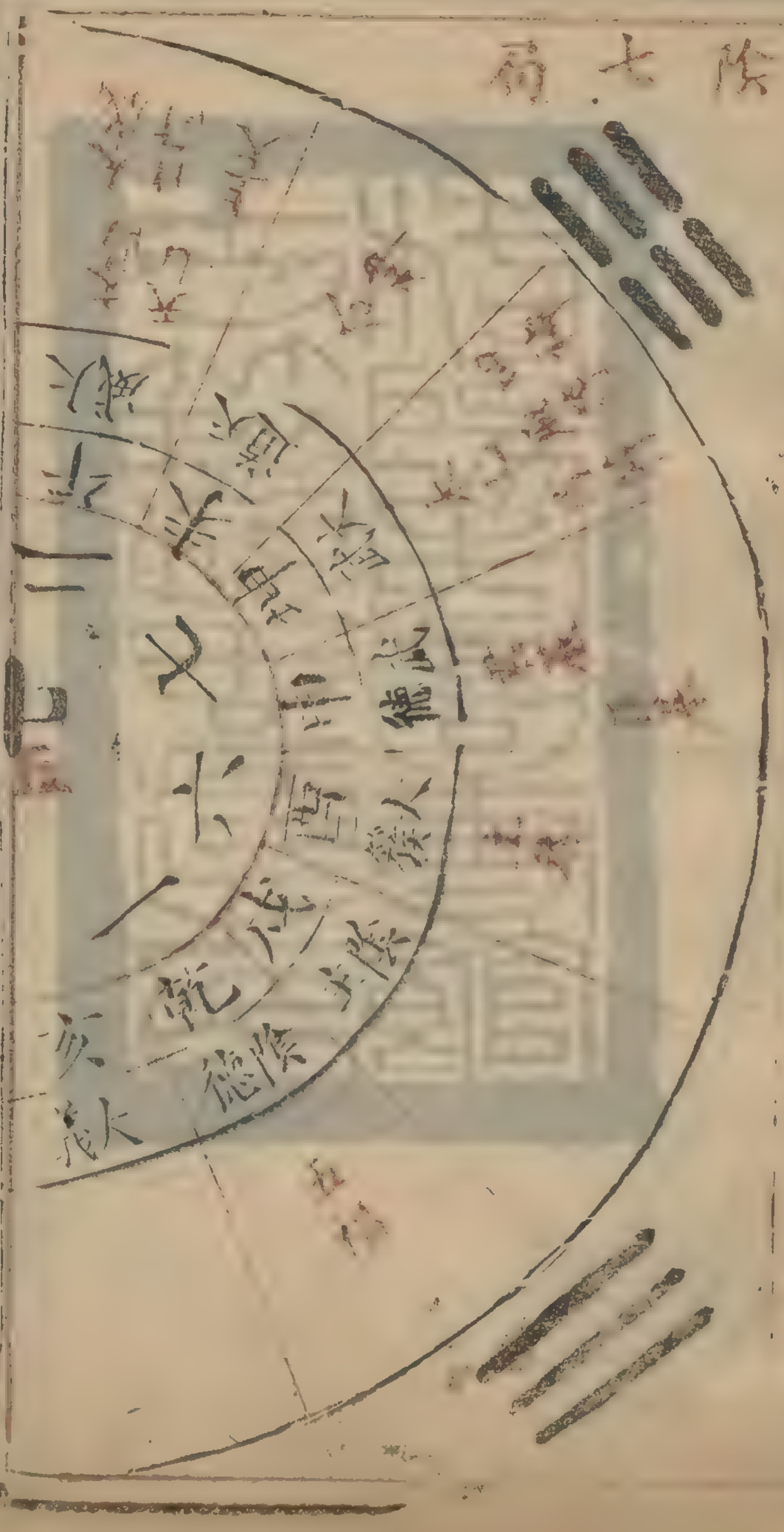


二
七
六
一
未
坤
申
酉
戌
乾
亥
丁
庚
辛
德
陰
大

主算十七　客算十八　定算一十


九
四
三
八
亥
戌
卯
寅
艮
丑
子
地主
陽德
和德
呂申
高叢
大炅

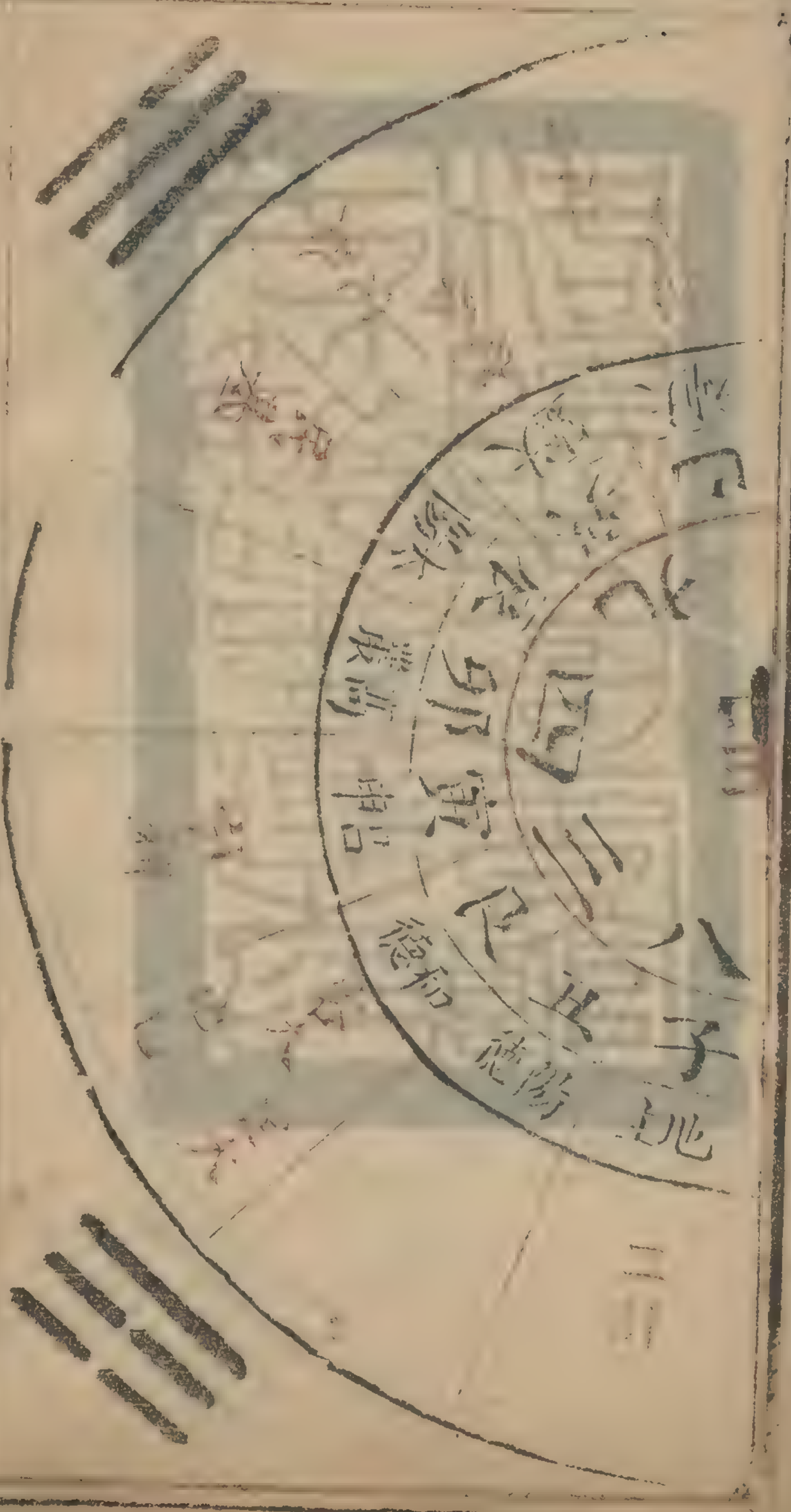
陰七局

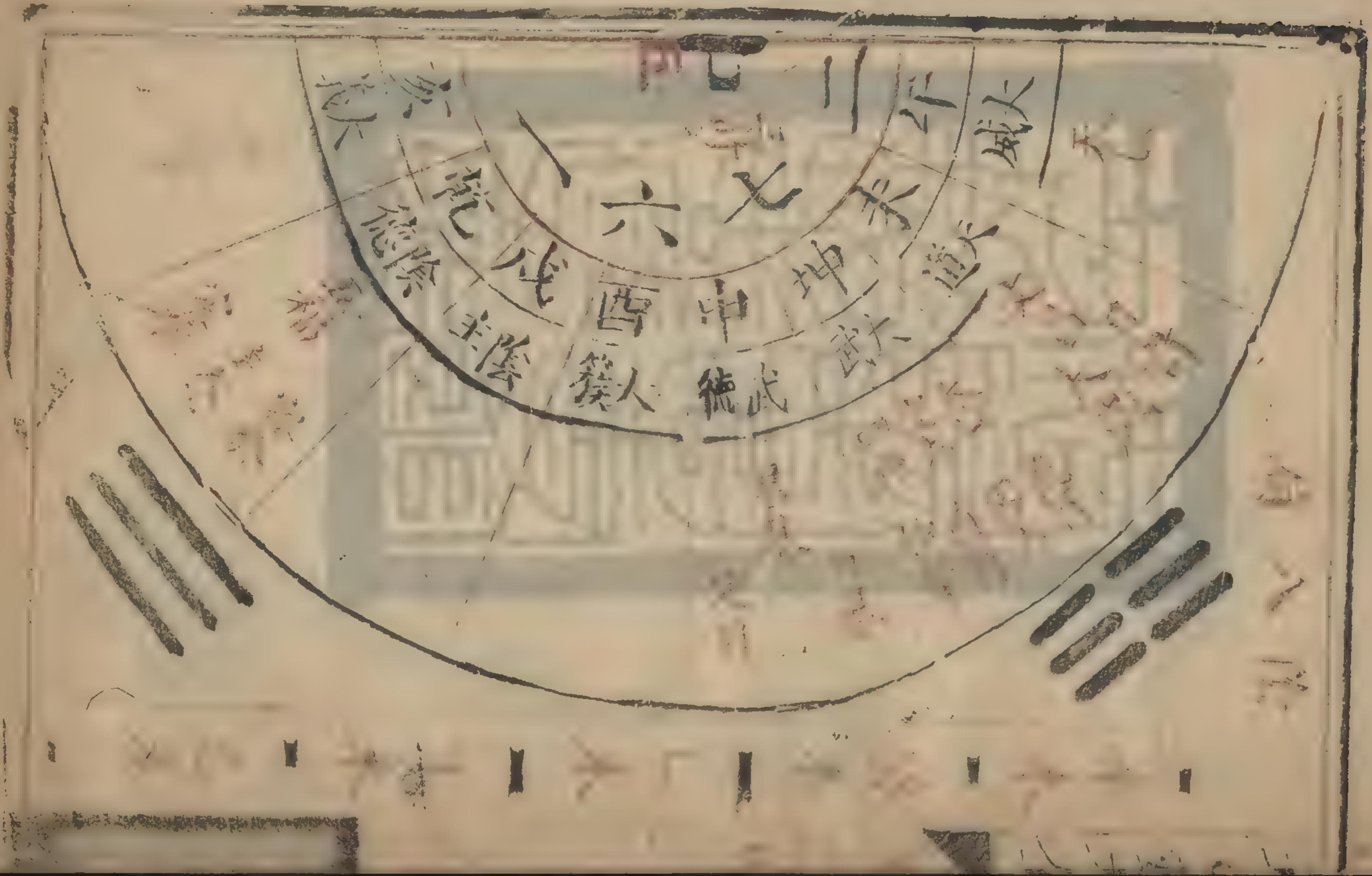

坤
申
西
德
八
陰
乾
亥
七
六
一

主算二

客算三

定算三

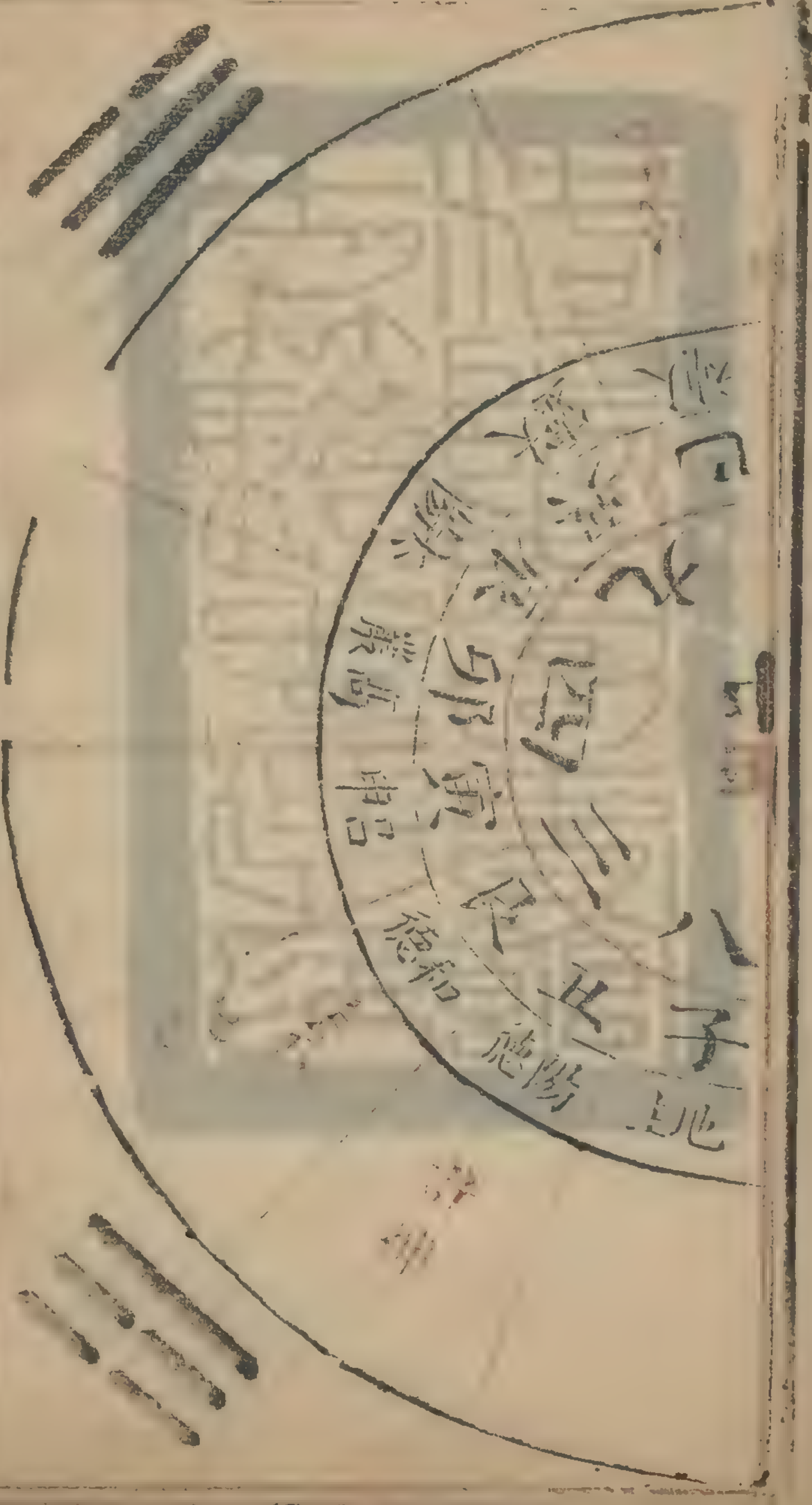

九
四
三
八
子
丑
艮
寅
卯
辰
巽
巳
地主
陽德
和德
呂申
高叢
大炅

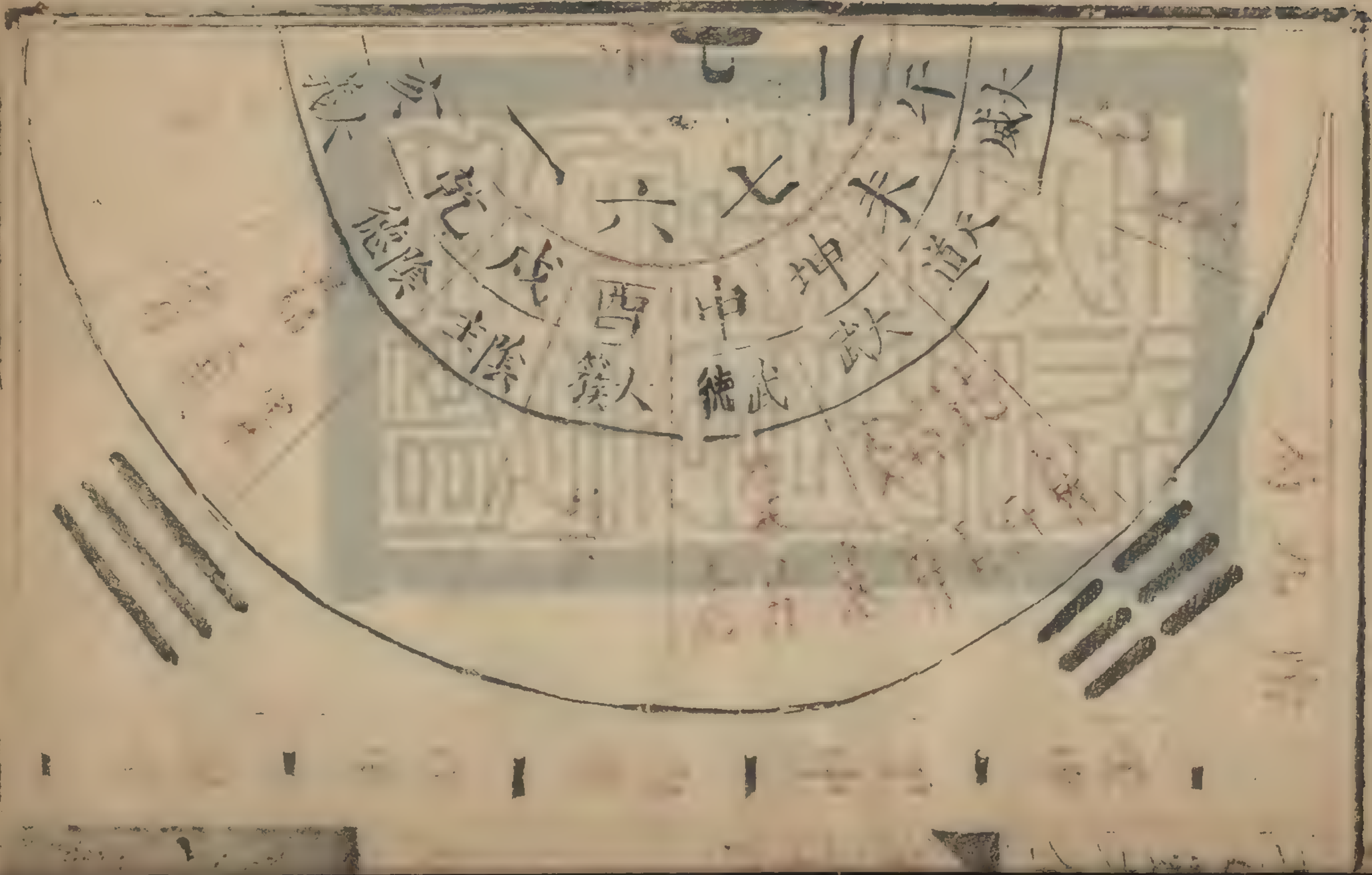

巳
一
二
七
六
一
未
坤
申
酉
戌
乾
亥
武德
發人
主陰
德陰

主筭一

客筭七

定筭一七

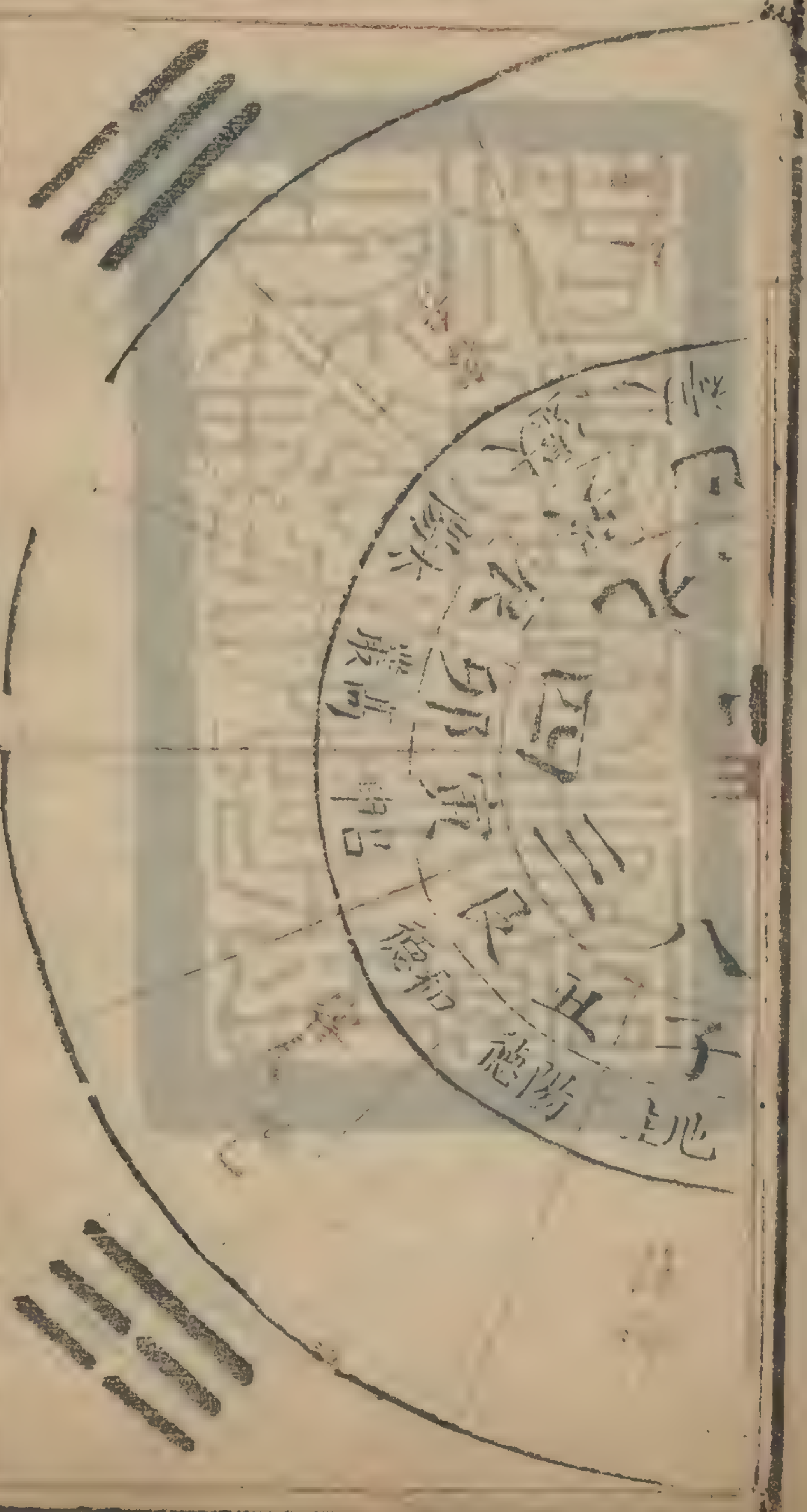

子
八
丑
三
寅
卯
四
九
陰德
和德
申

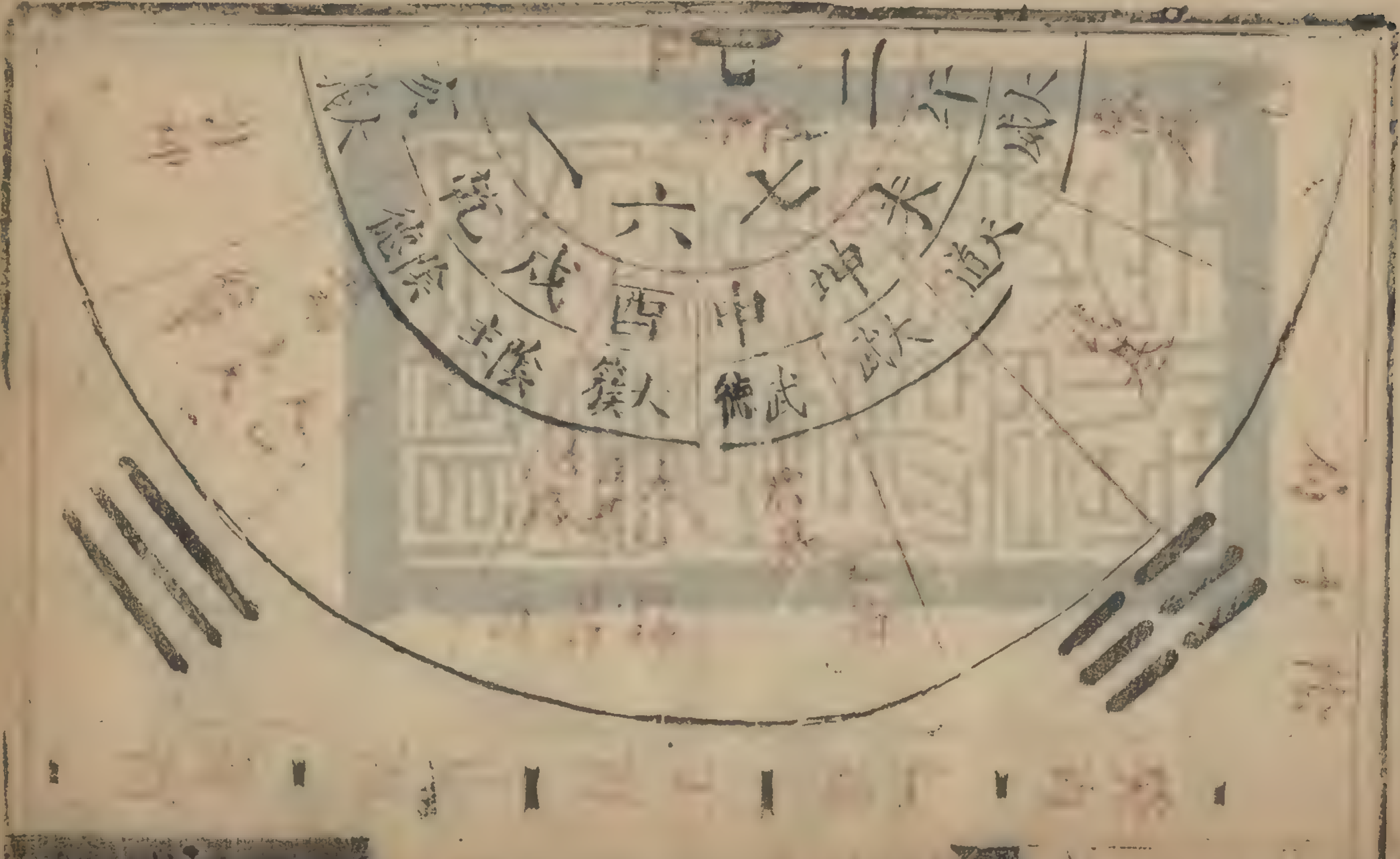

亥
乾
戌
酉
申
坤
未
午
一
六
七
二
太陰

主算十

客算廿二

定算一


巳
九
四
三
八
子
辰
卯
寅
丑
地
陽德
和德

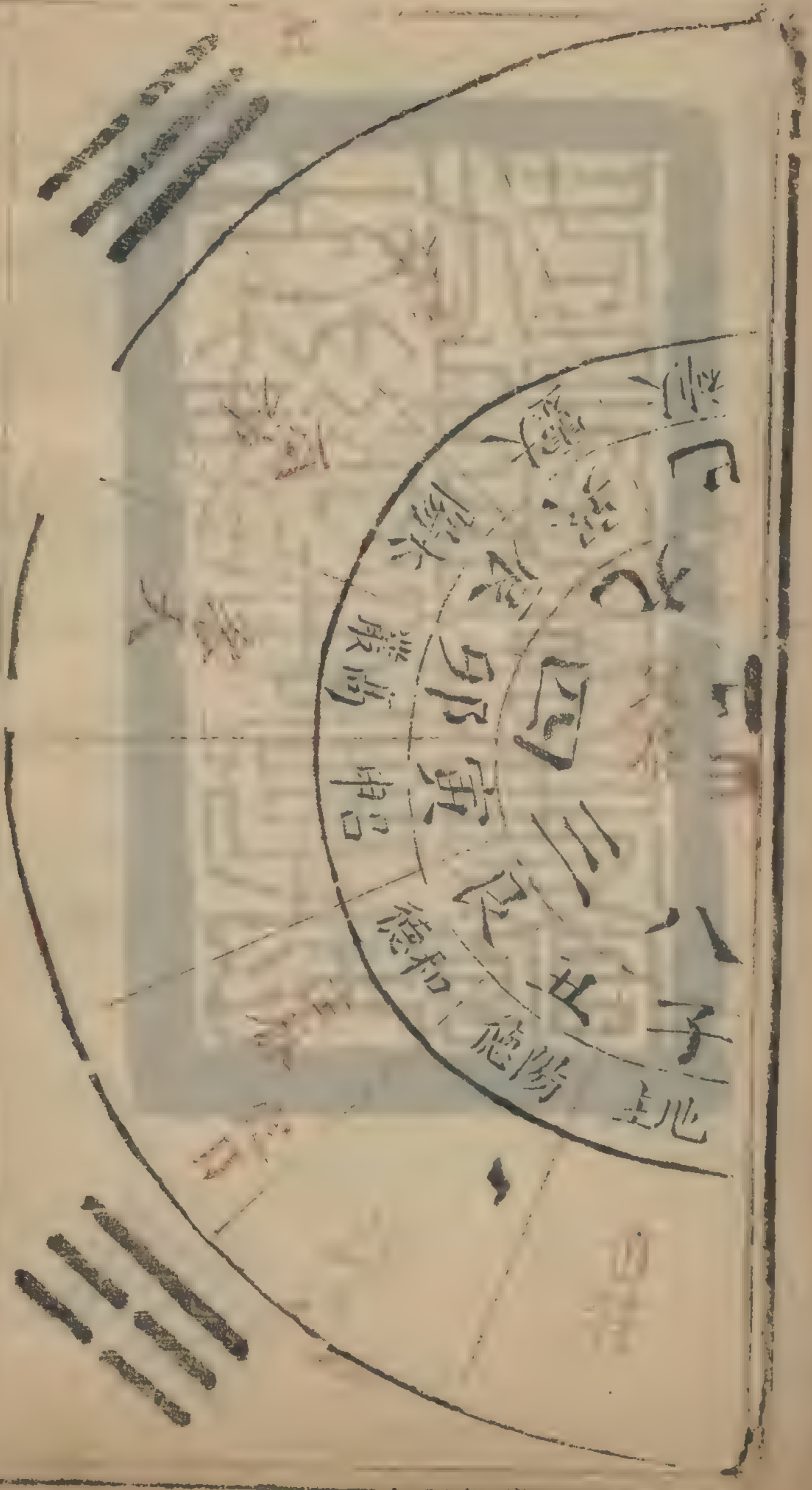


亥
乾
戌
西
申
坤
未
一
六
七
二

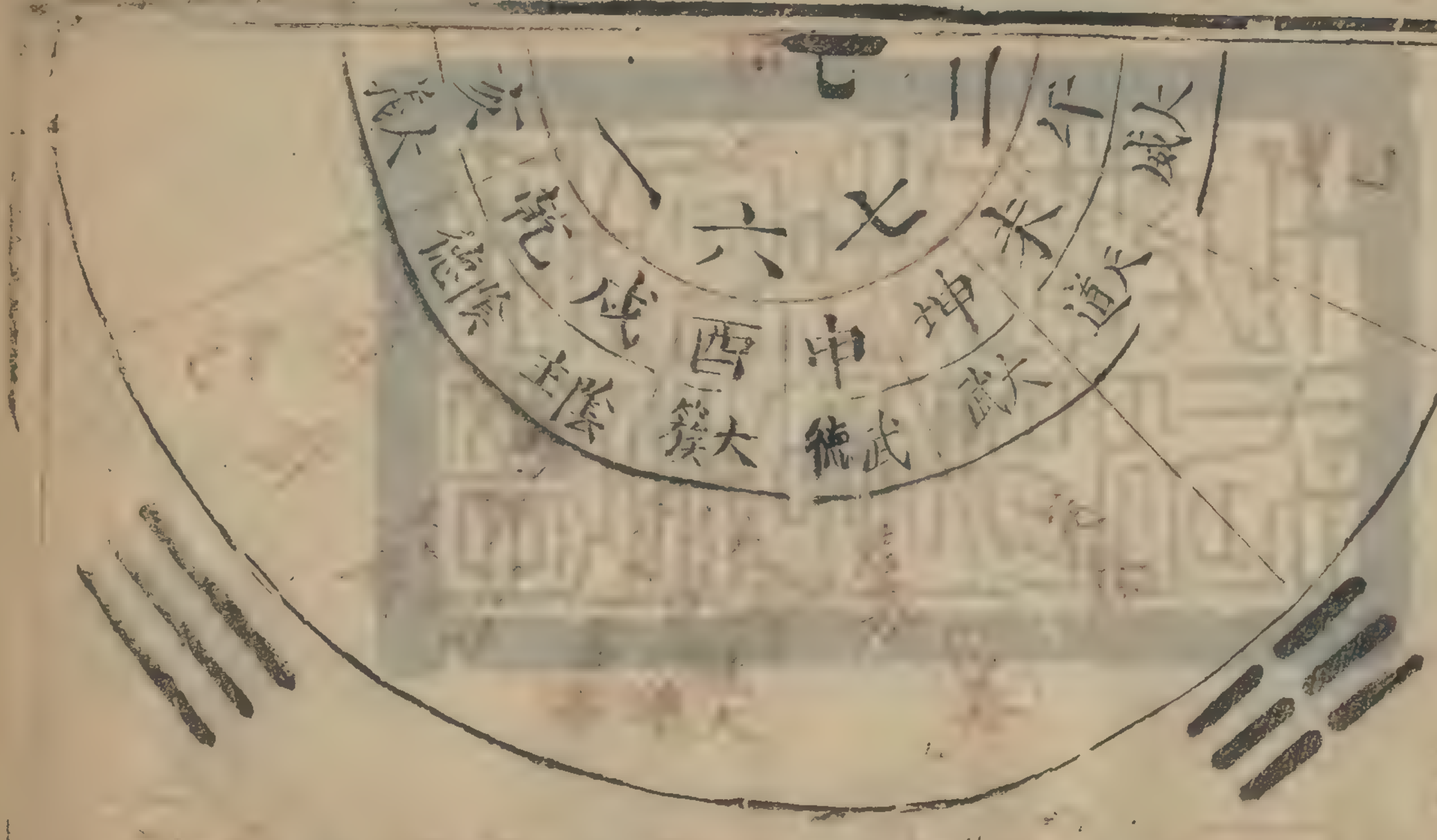
主算一

客算廿

定算一


巳
七
四
三
八
子
巽
辰
卯
寅
艮
丑
大神
大炅
太陽
高叢
呂申
和德
陽德
地主

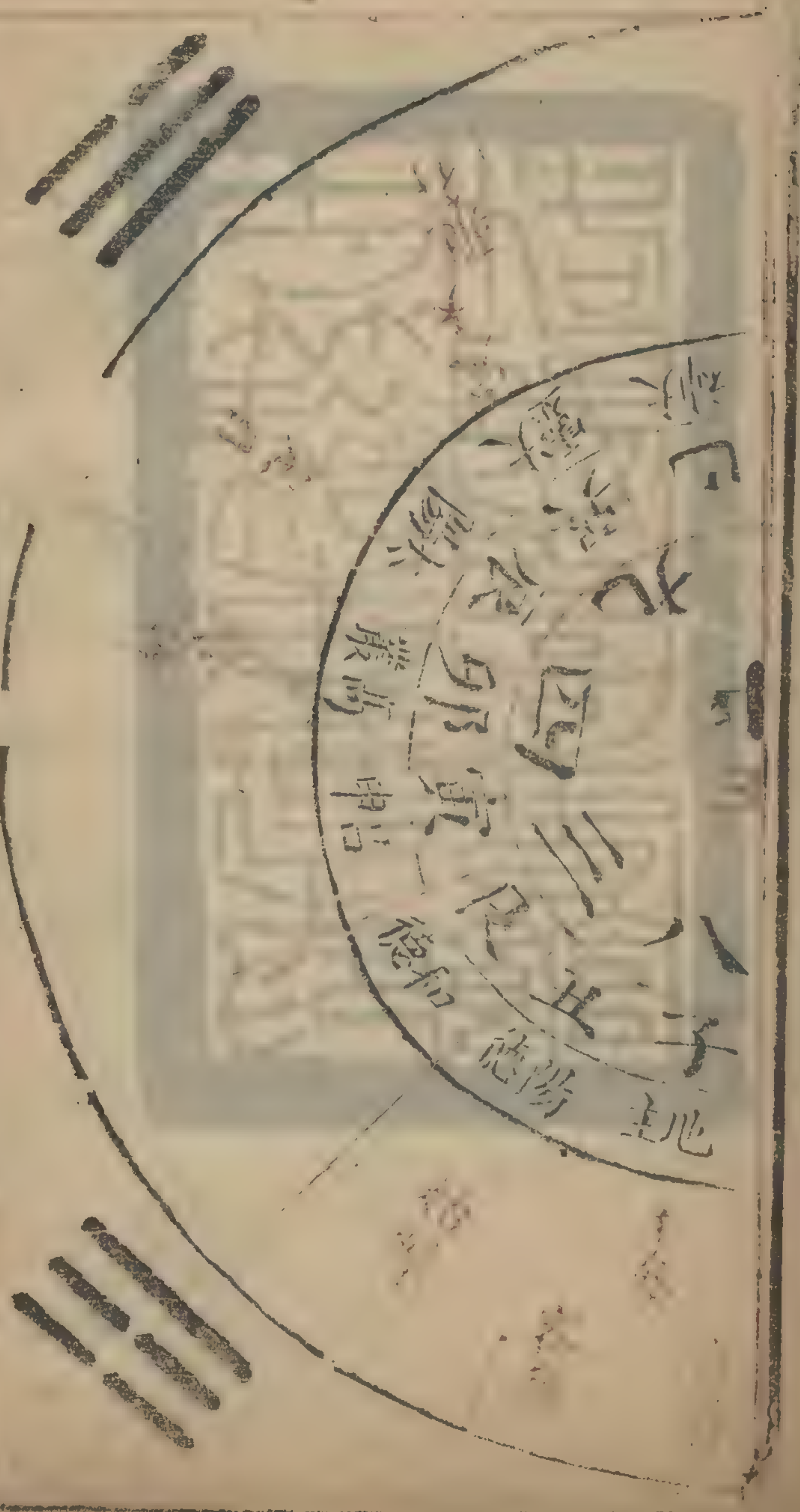
第十一局


二
七
六
一
未
坤
申
酉
戌
乾
太陰
武
大

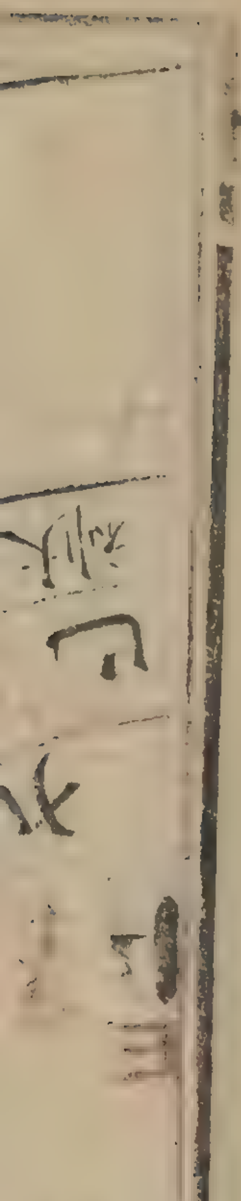
主算六

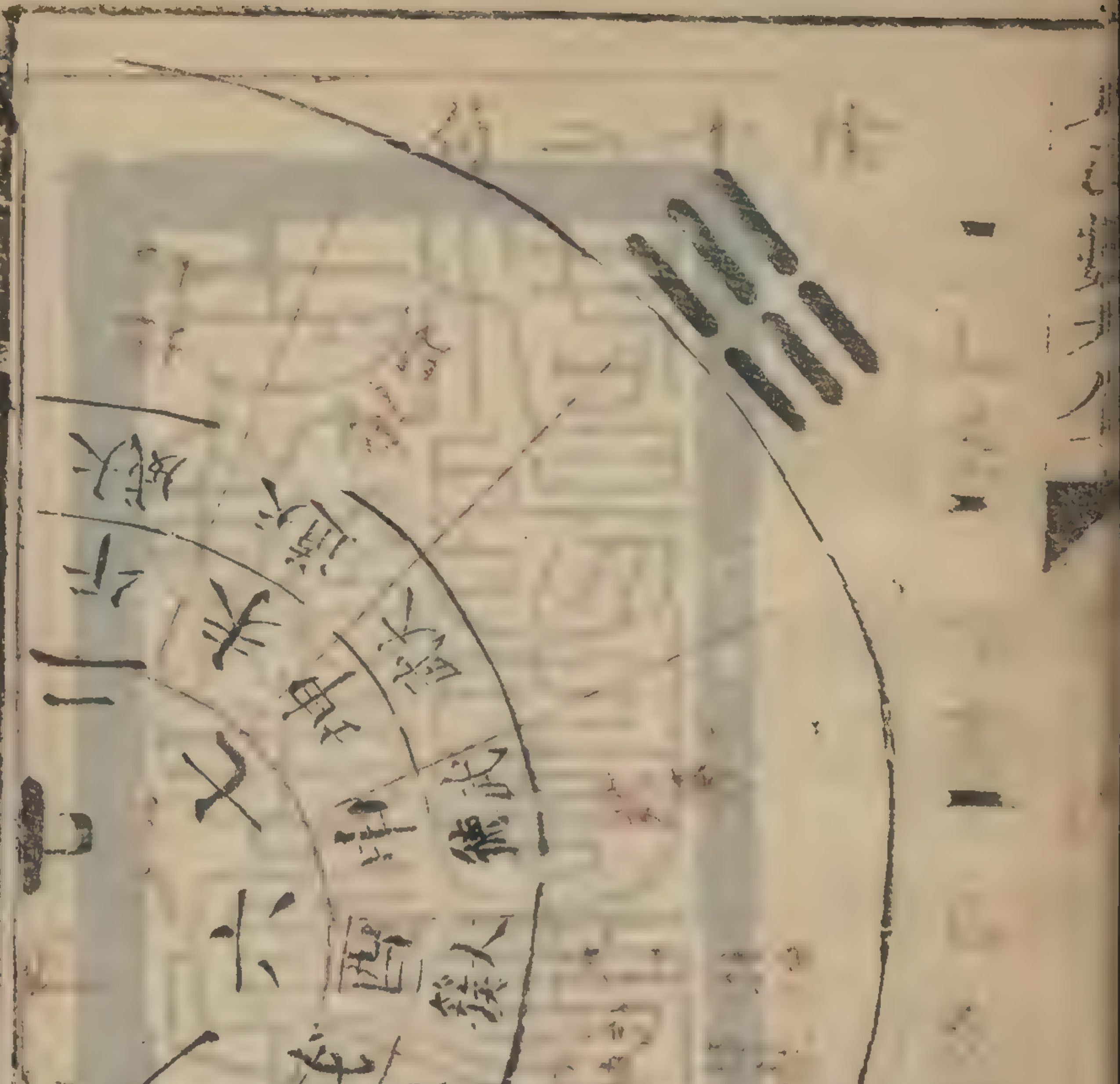
客算廿

定算一



九
四
三
八
子
丑
艮
寅
卯
辰
申
和德
陰德
地

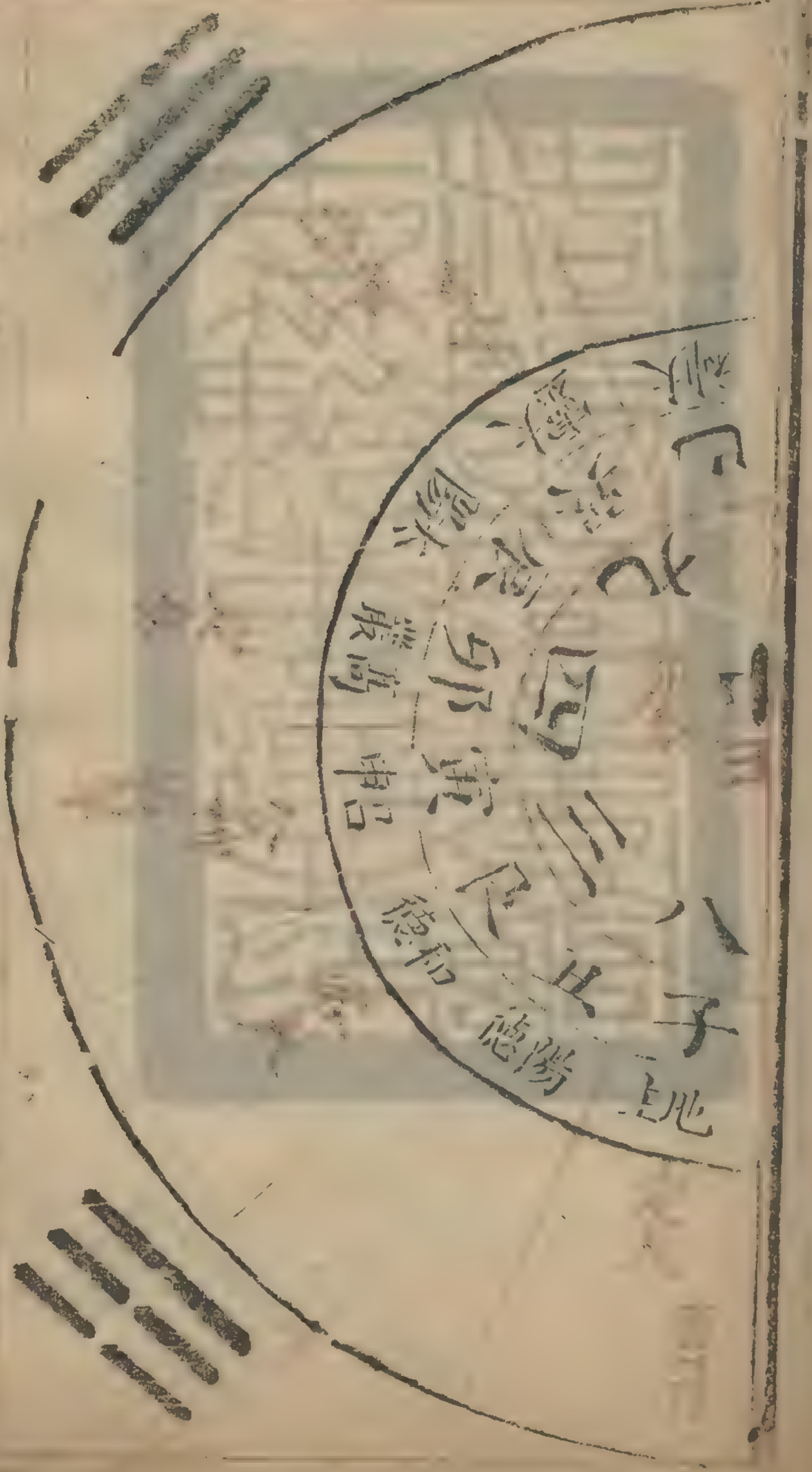

巳
丙
八
子

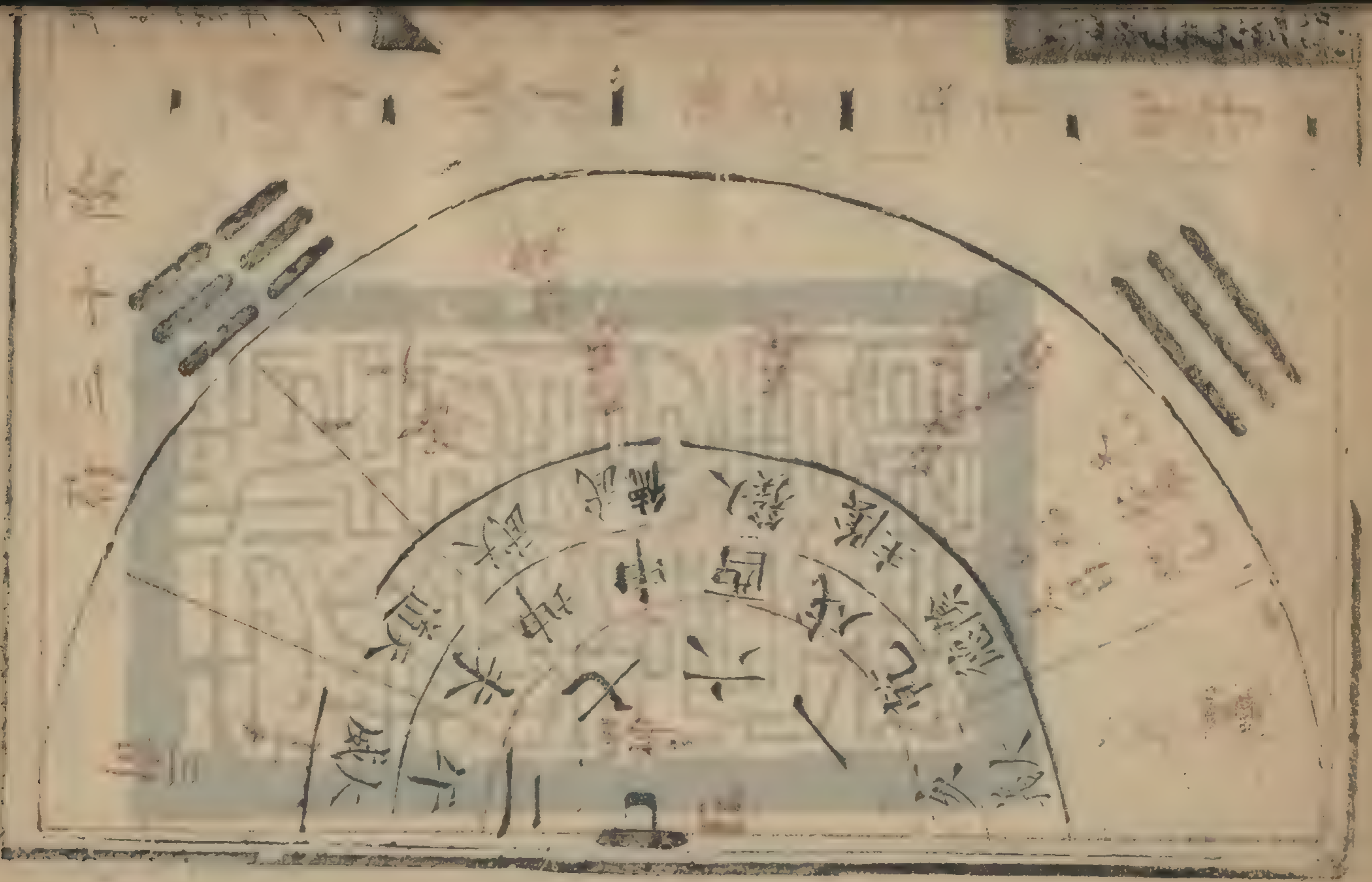

二
七
六
一
未
坤
申
酉
戌
乾
亥
人藏
主陰
德陰

主算

客算廿

定算一


地主
子
八
丑
陽德
三
和德
寅
呂申
卯
高叢
四
九
巳



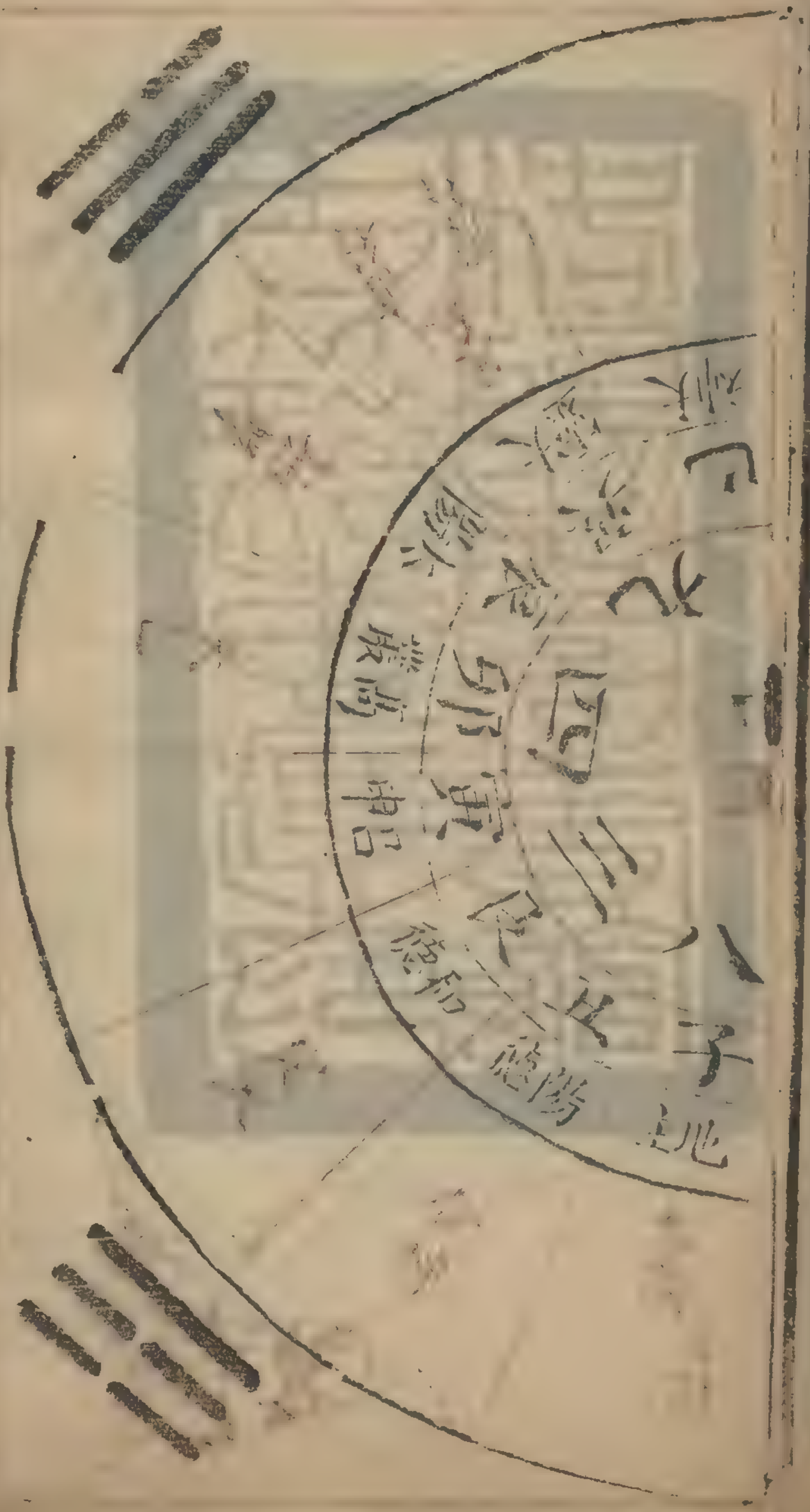
二
七
六
一
未
坤
申
酉
戌
乾
德

八
子

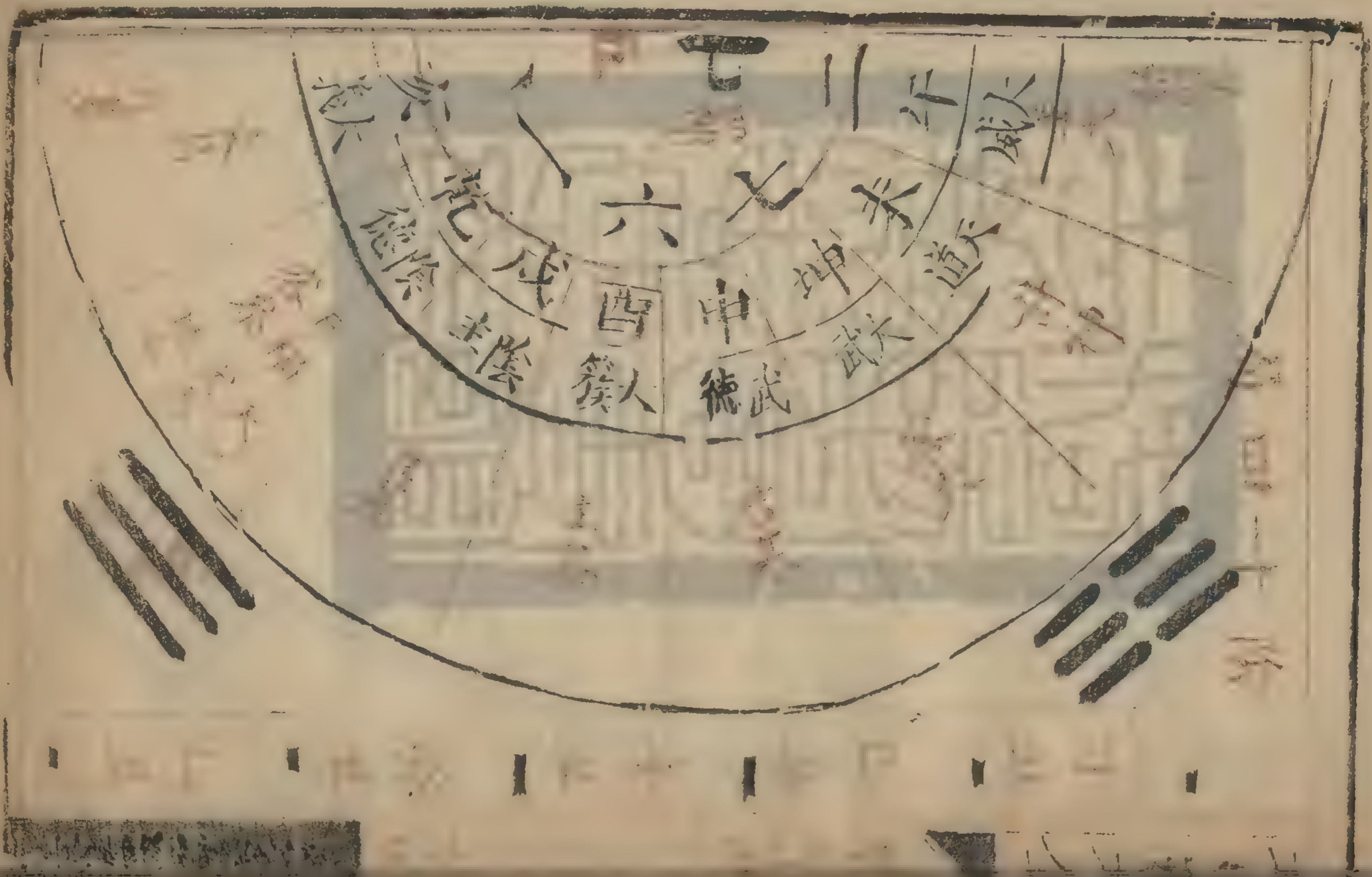
上算十二

客算廿七

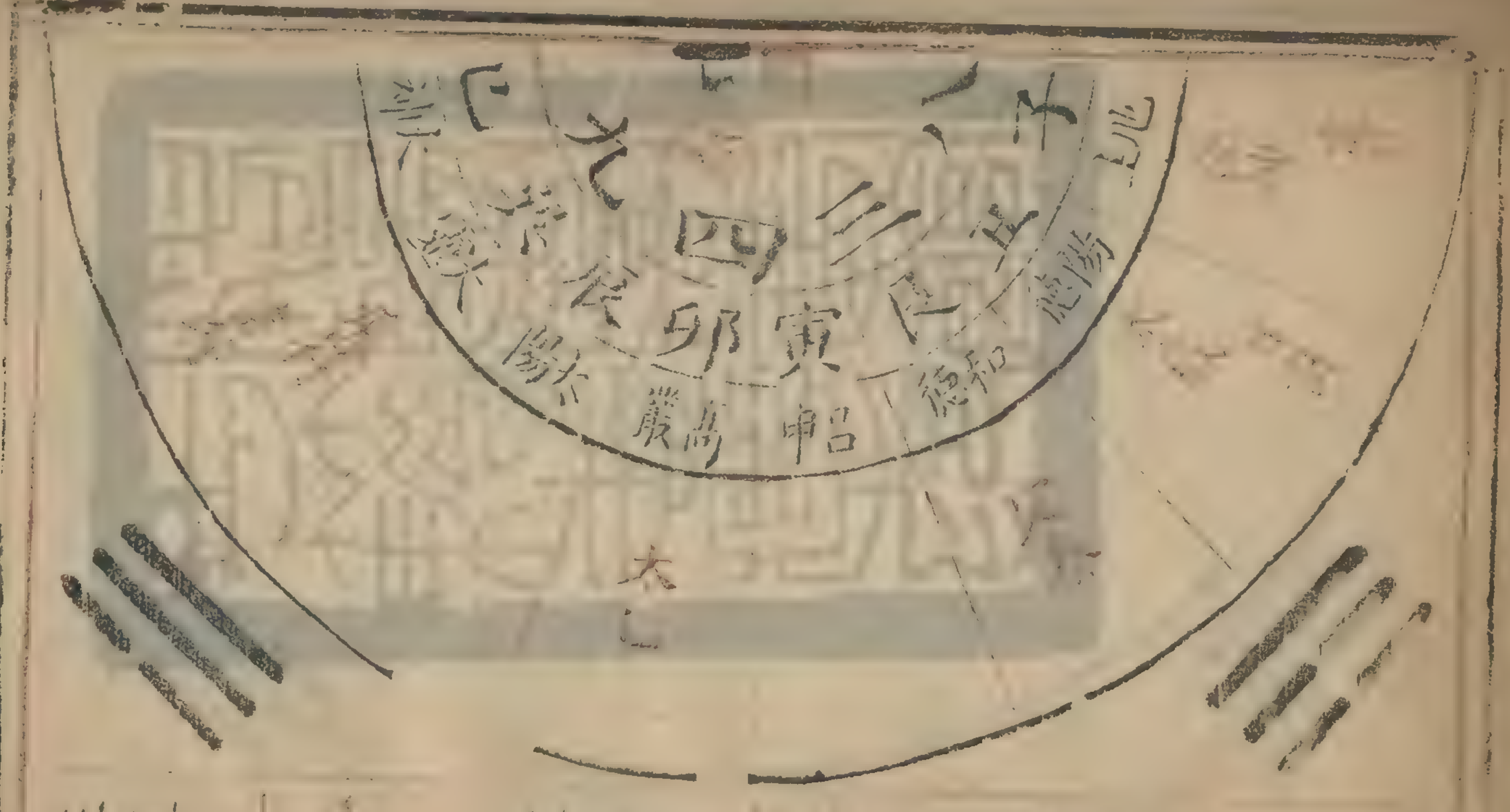
定算十三


巳
九
四
三
八
子
地
辰
卯
寅
艮
丑
和德
陽德

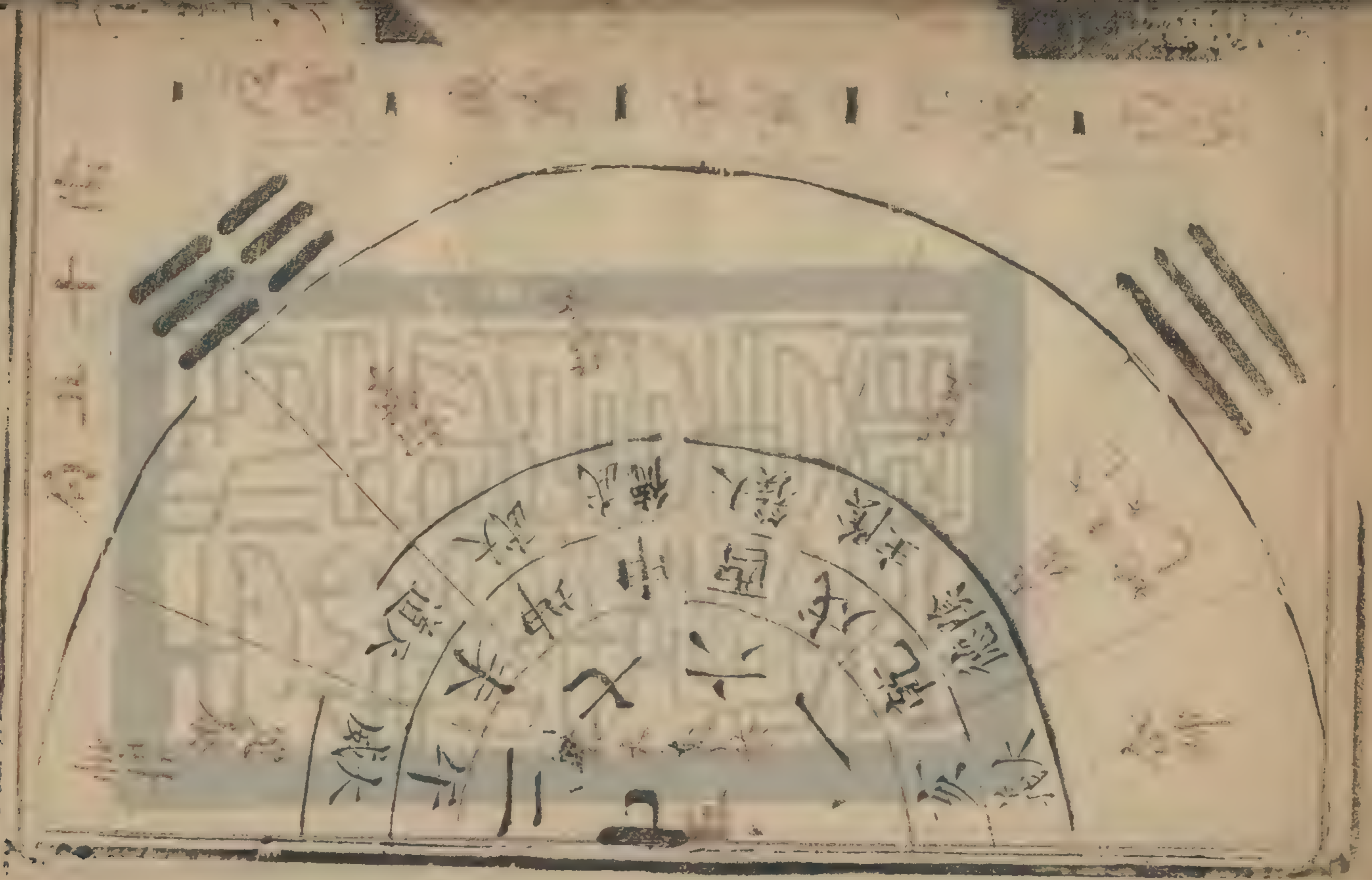
子
八



七
二
午
威人
一
六
七
亥
乾
戌
酉
申
坤
未
陰德
太陰
殺人
武德
大武
天道



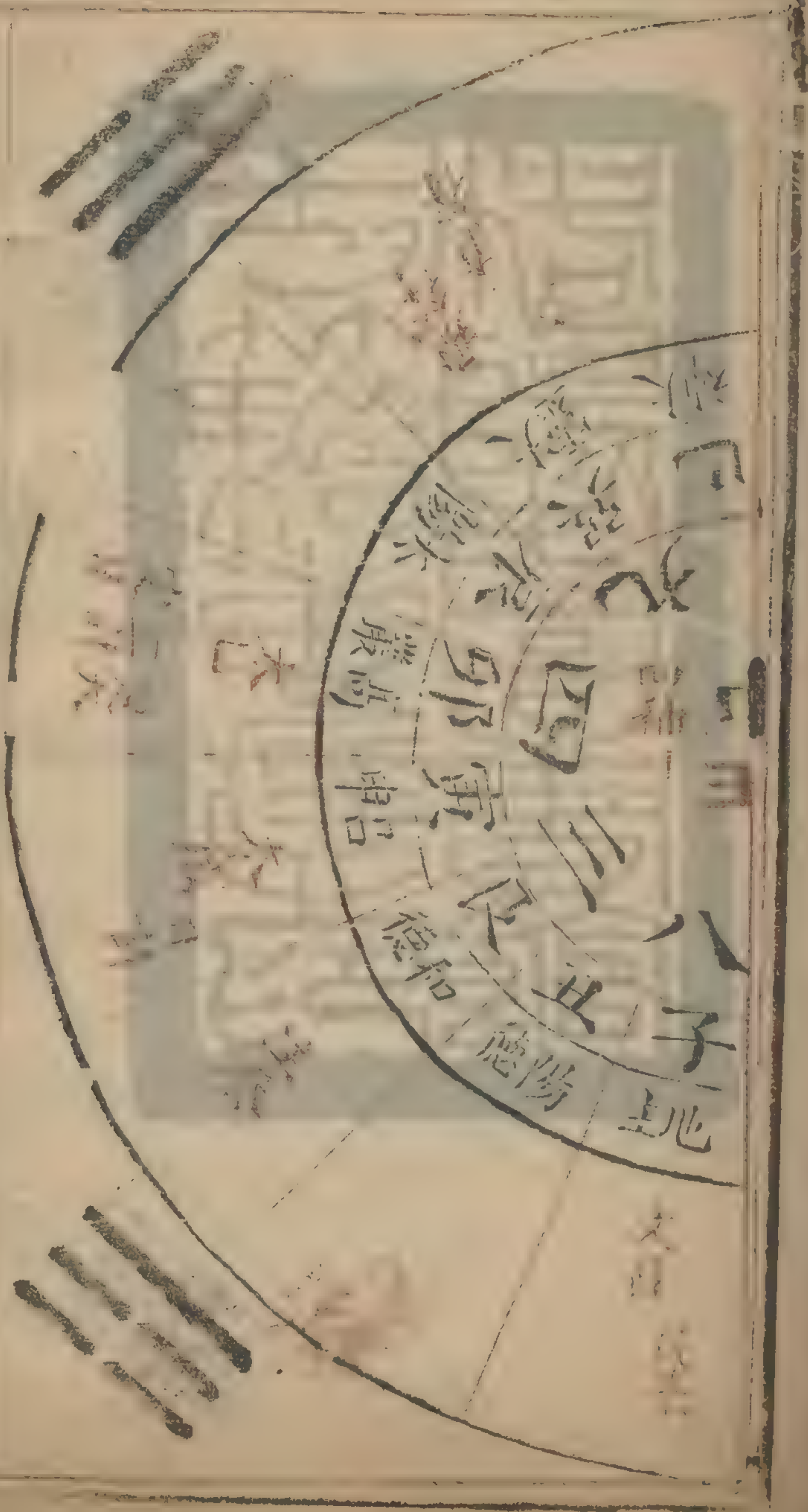
主算十二　客算廿七　定算一


二
七
六
一
未
坤
申
酉
戌
乾
亥

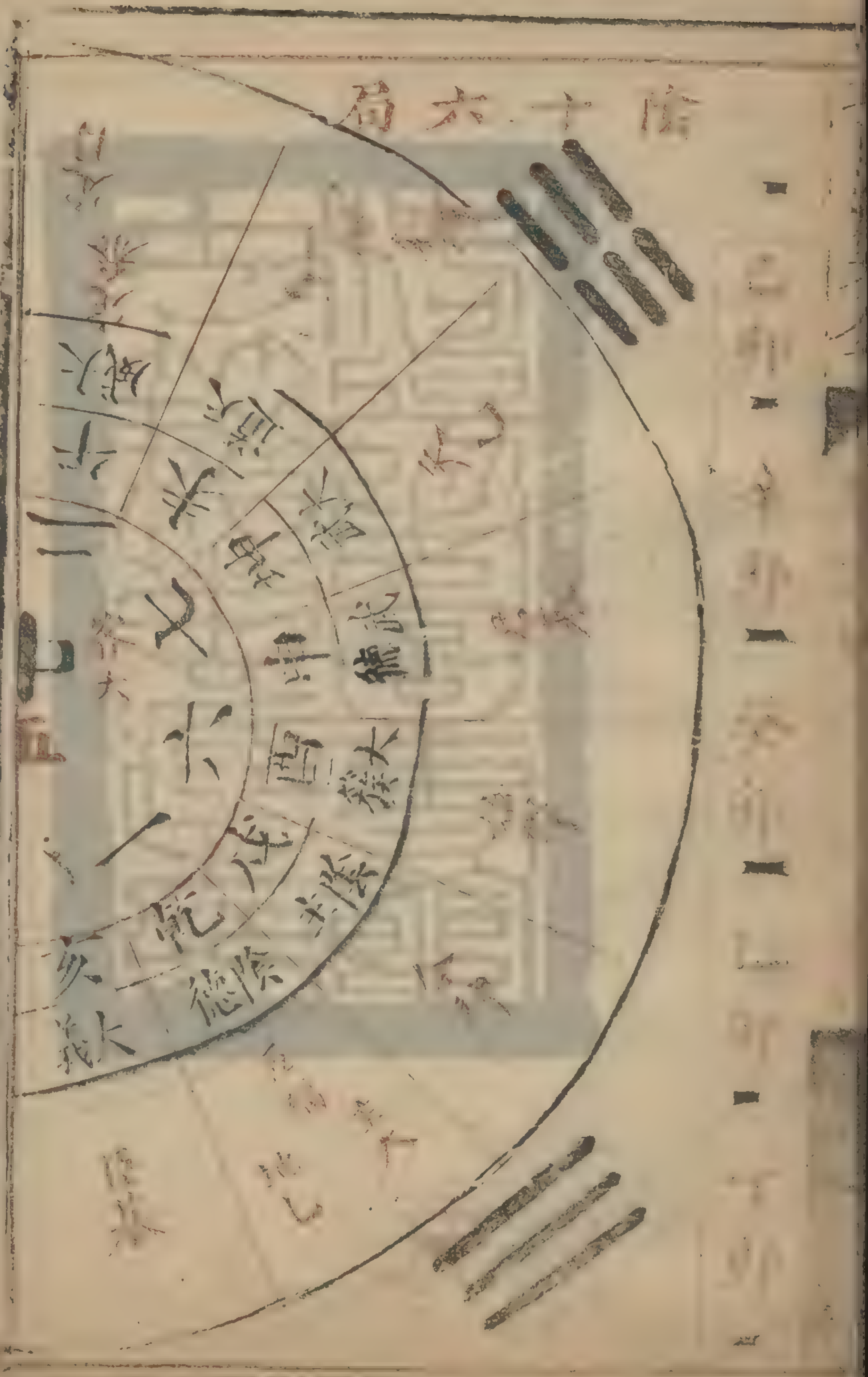
主算十一

客算廿五

定算一[illegible]

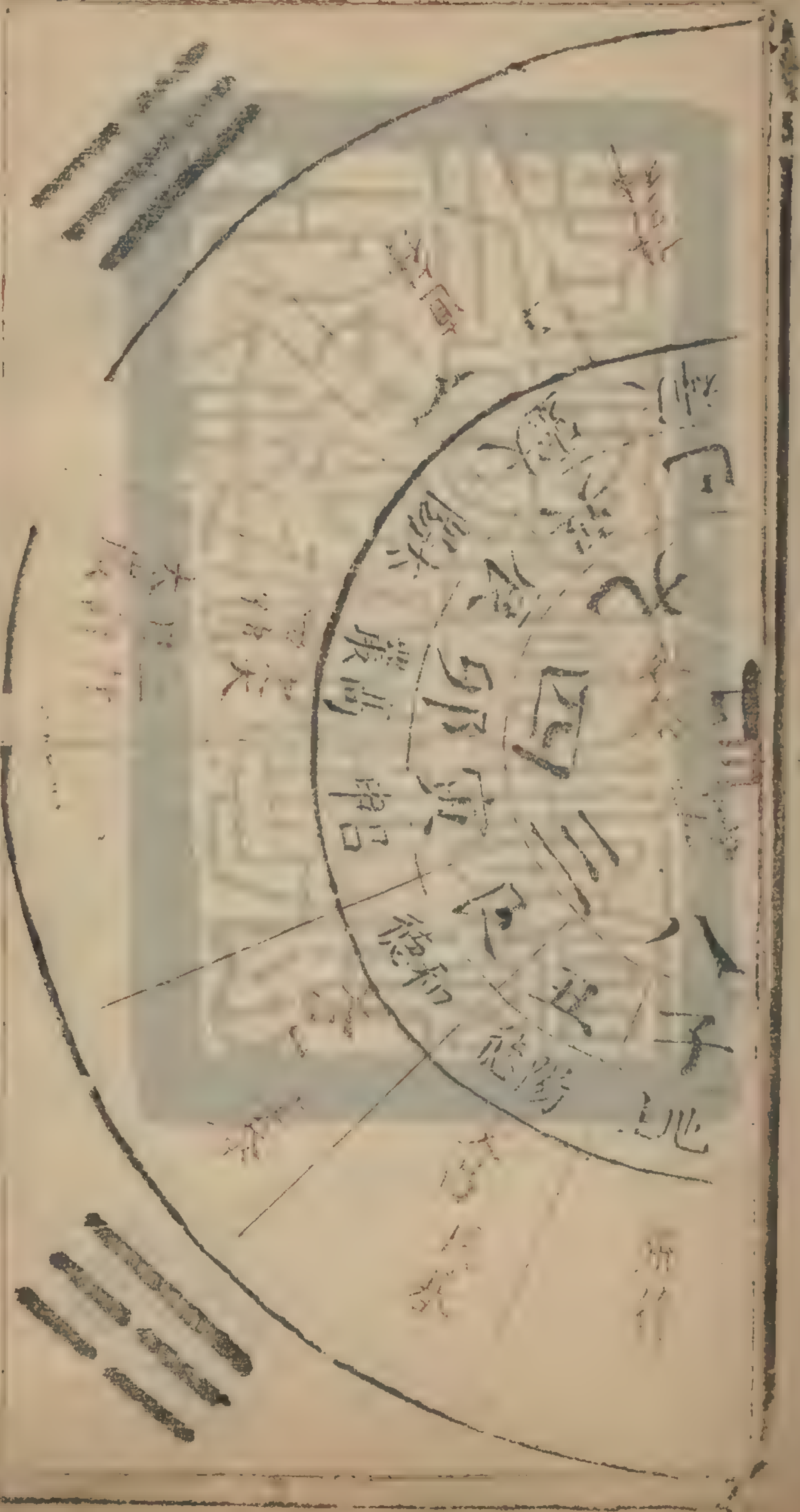

子
丑
寅
卯
辰
巳
八
三
四
七
艮
地主
陽德
和德
呂申

陰十六局

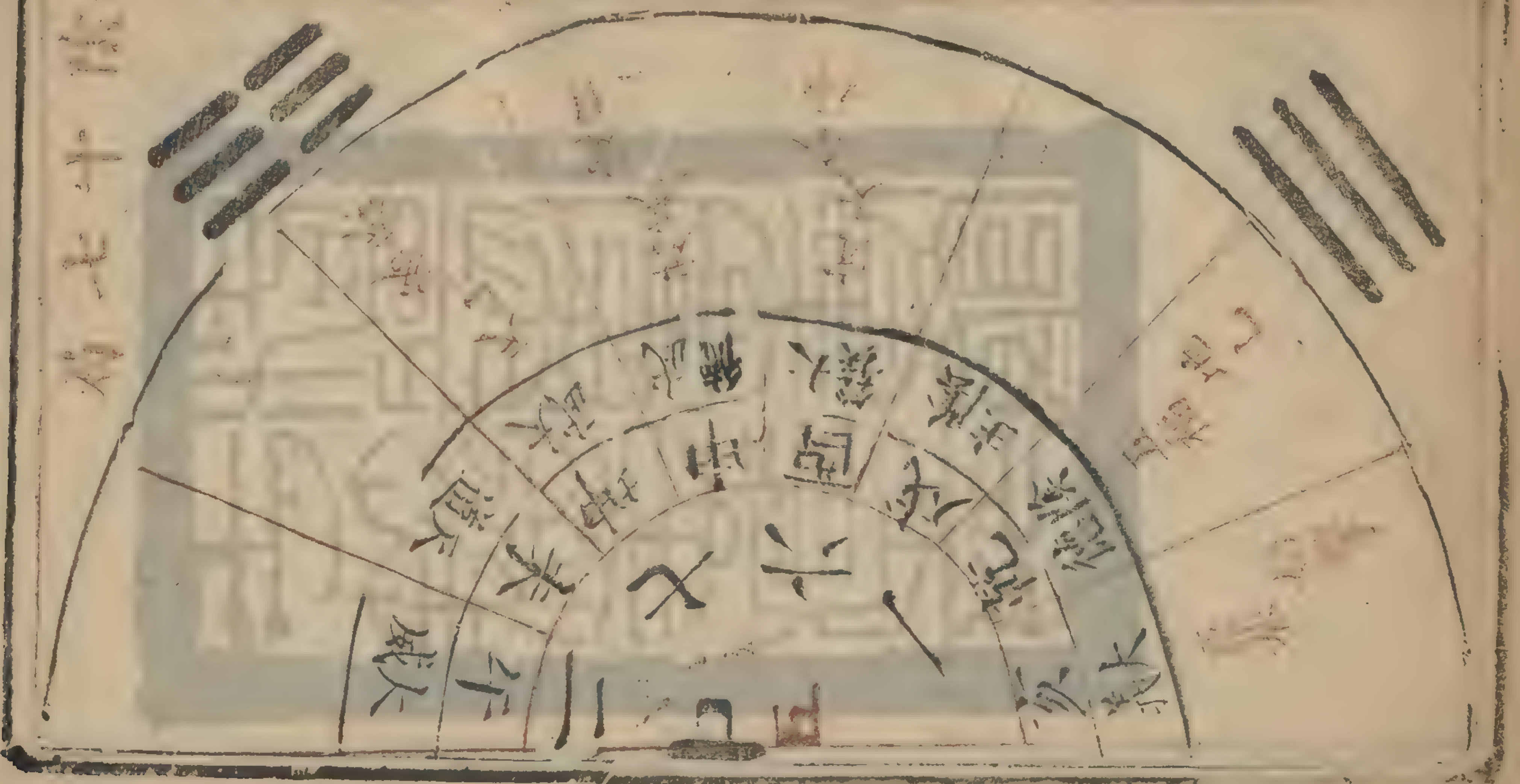


二
七
六
一
午
未
坤
申
酉
戌
乾
亥
太陰
大

主算一　客算十五　定算一十四


巳
四
卯
寅
三
丑
八
子
和德

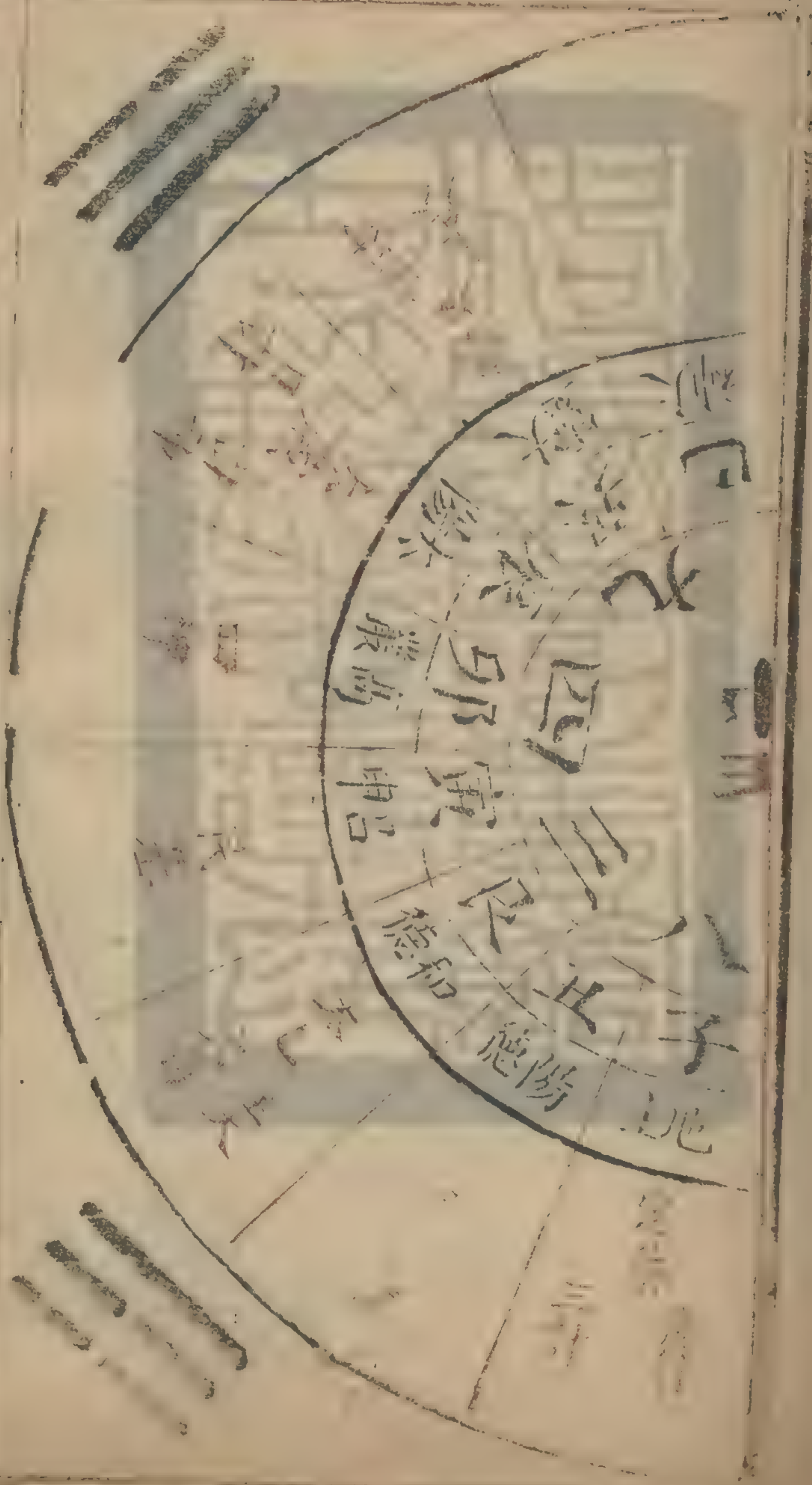
陰十七局

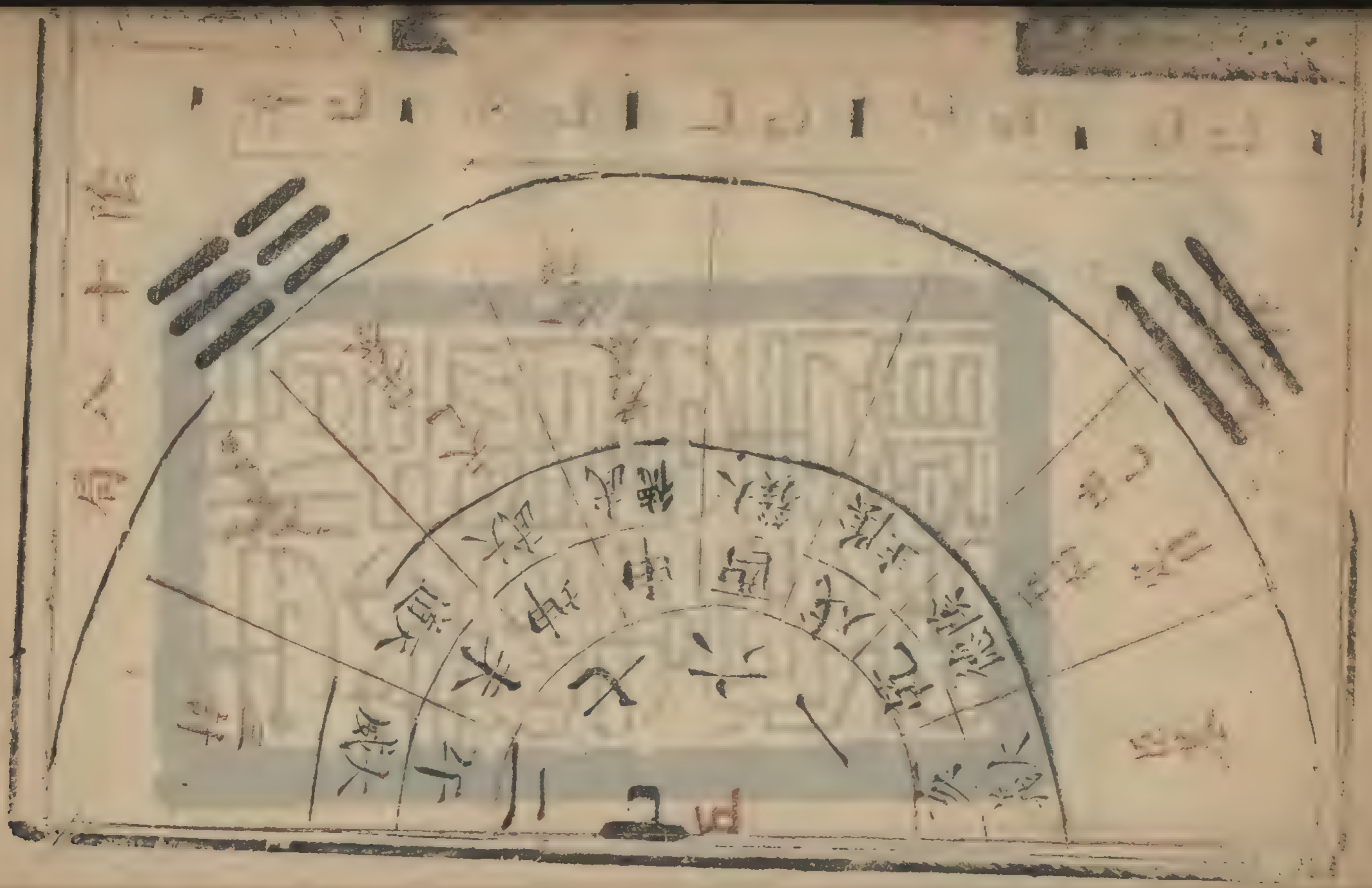

二
七
六
一
己
五
未
坤
申
酉
戌
乾
亥

主算一

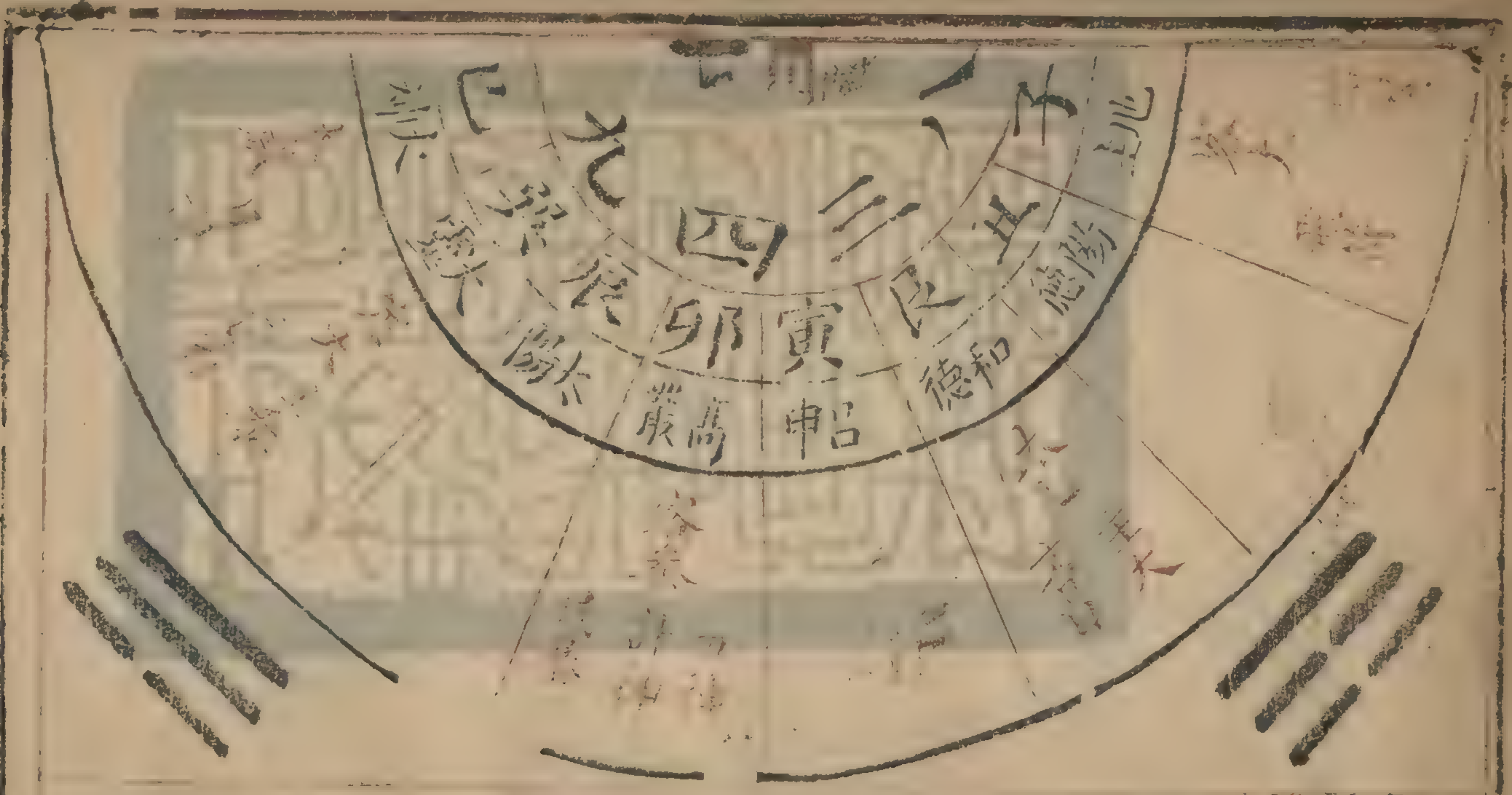
客算九

定算一




陰十八局
二
七
六
一
未
坤
申
庚
酉
辛
戌
乾
亥
天德
陰德
陰

八
子



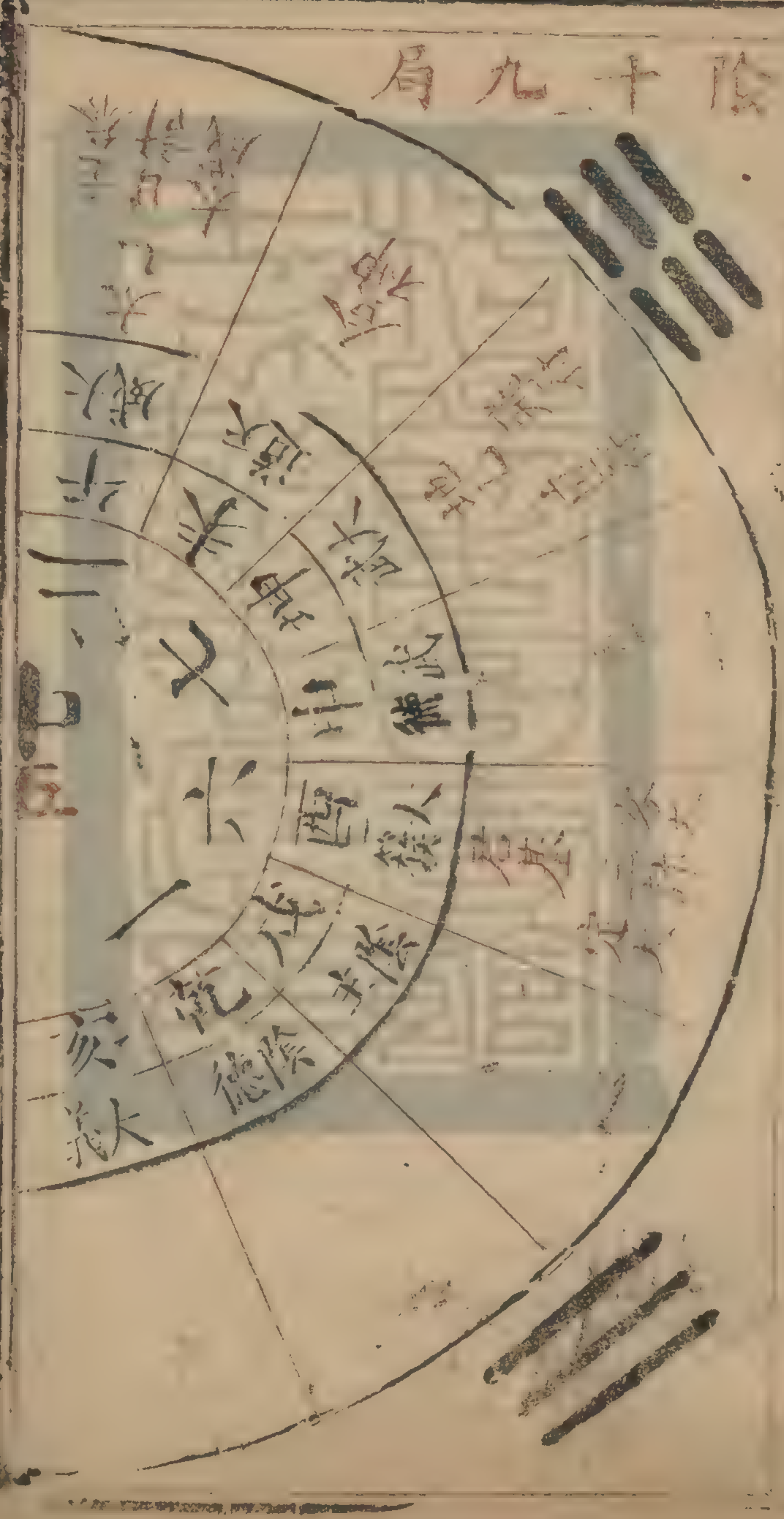
子
八
丑
三
艮
寅
四
卯
辰
九
巳
地主
陽德
和德
呂申
高叢
大陽
大炅

主算三

客算八

定算一九

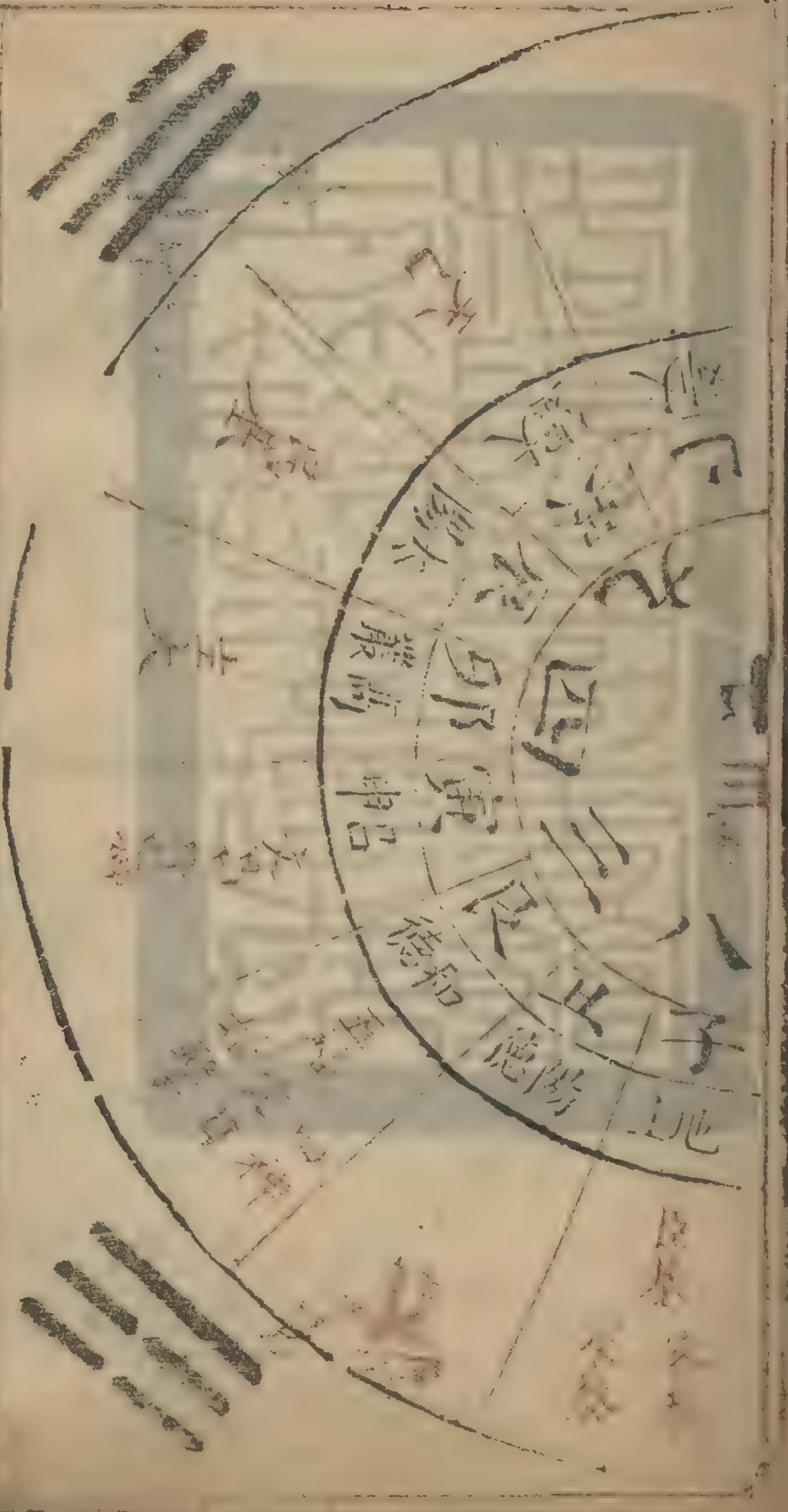
陰十九局



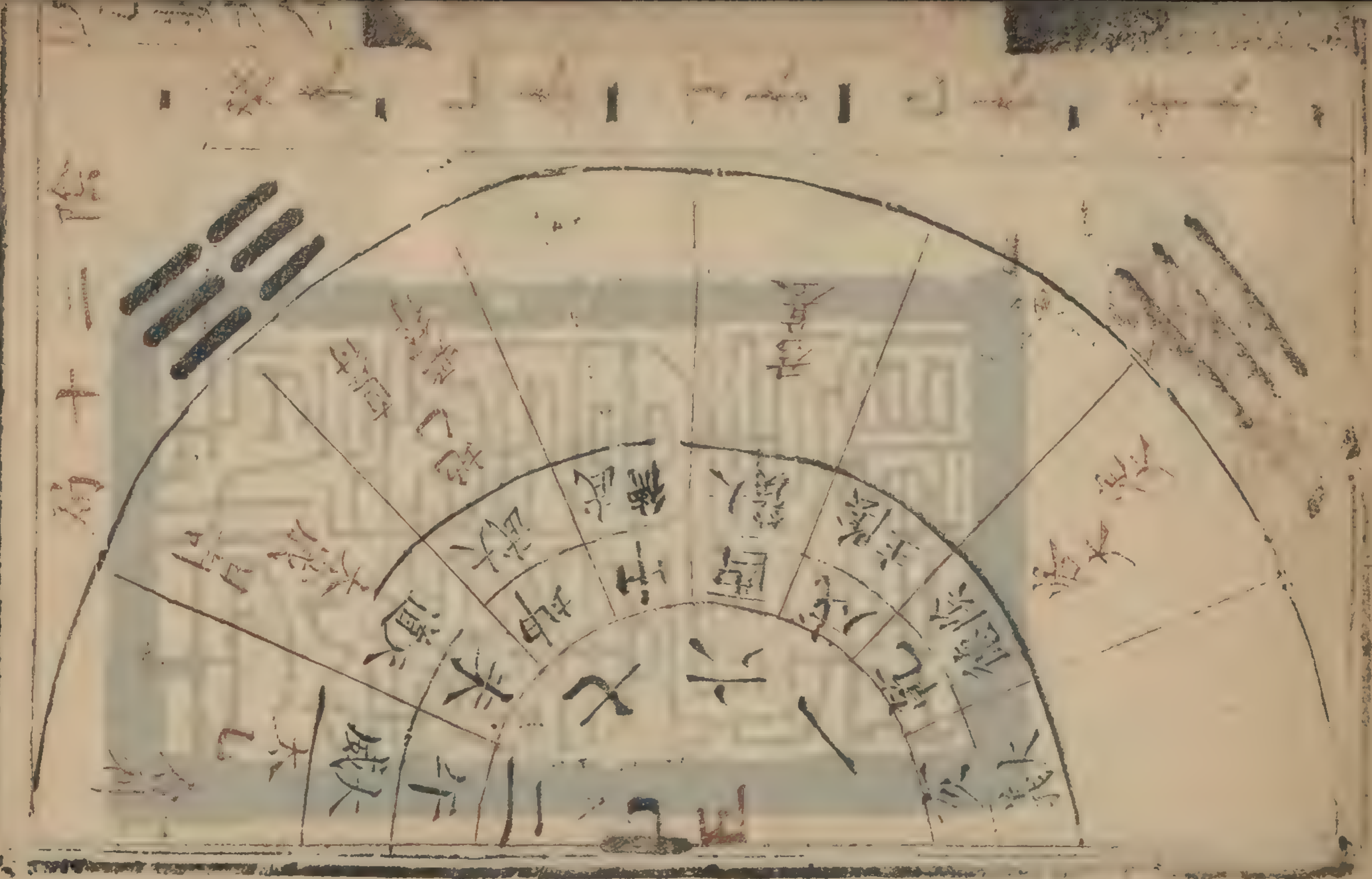
七
六
一
二
巳
未
申
坤
酉
戌
乾
亥
太陰
德

壬午 甲午 丙午 戊午 庚午

主算十四　客算十八　定算一十八


子
丑
艮
寅
卯
一
三
四
九
德陽
德和

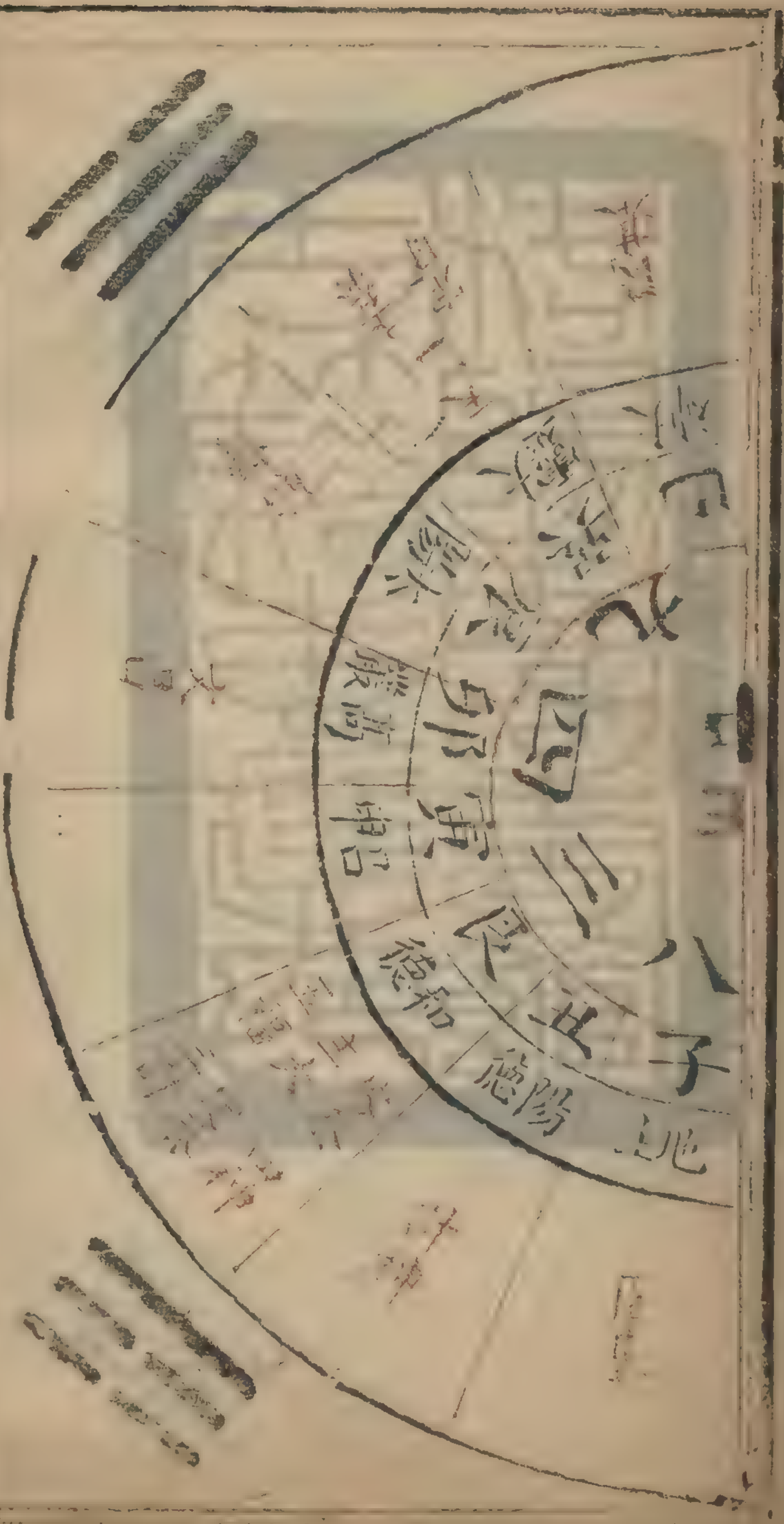
陰二十局


七
六
一
二
未
坤
申
酉
戌
乾
亥

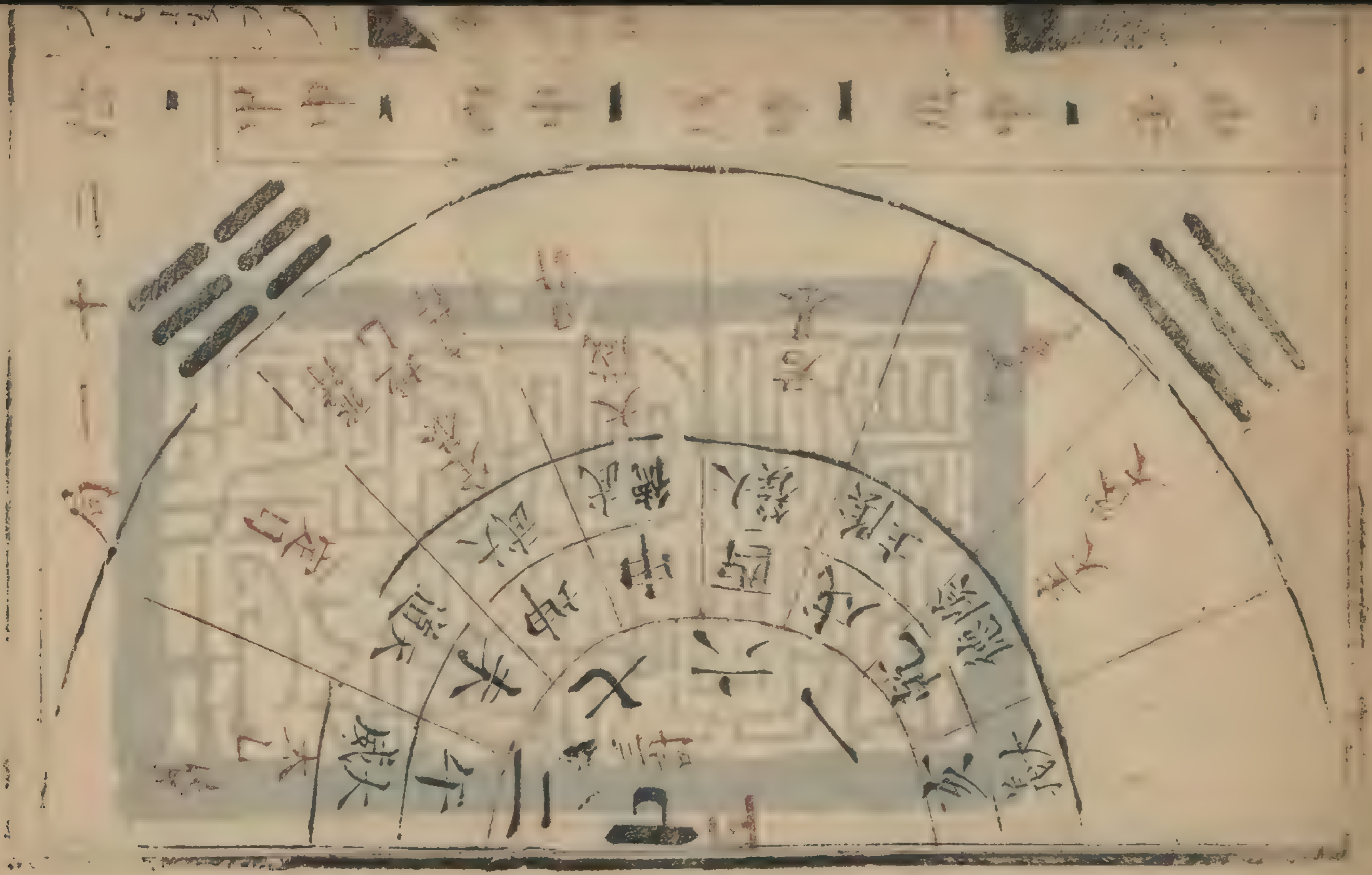
主算十二

客算九十

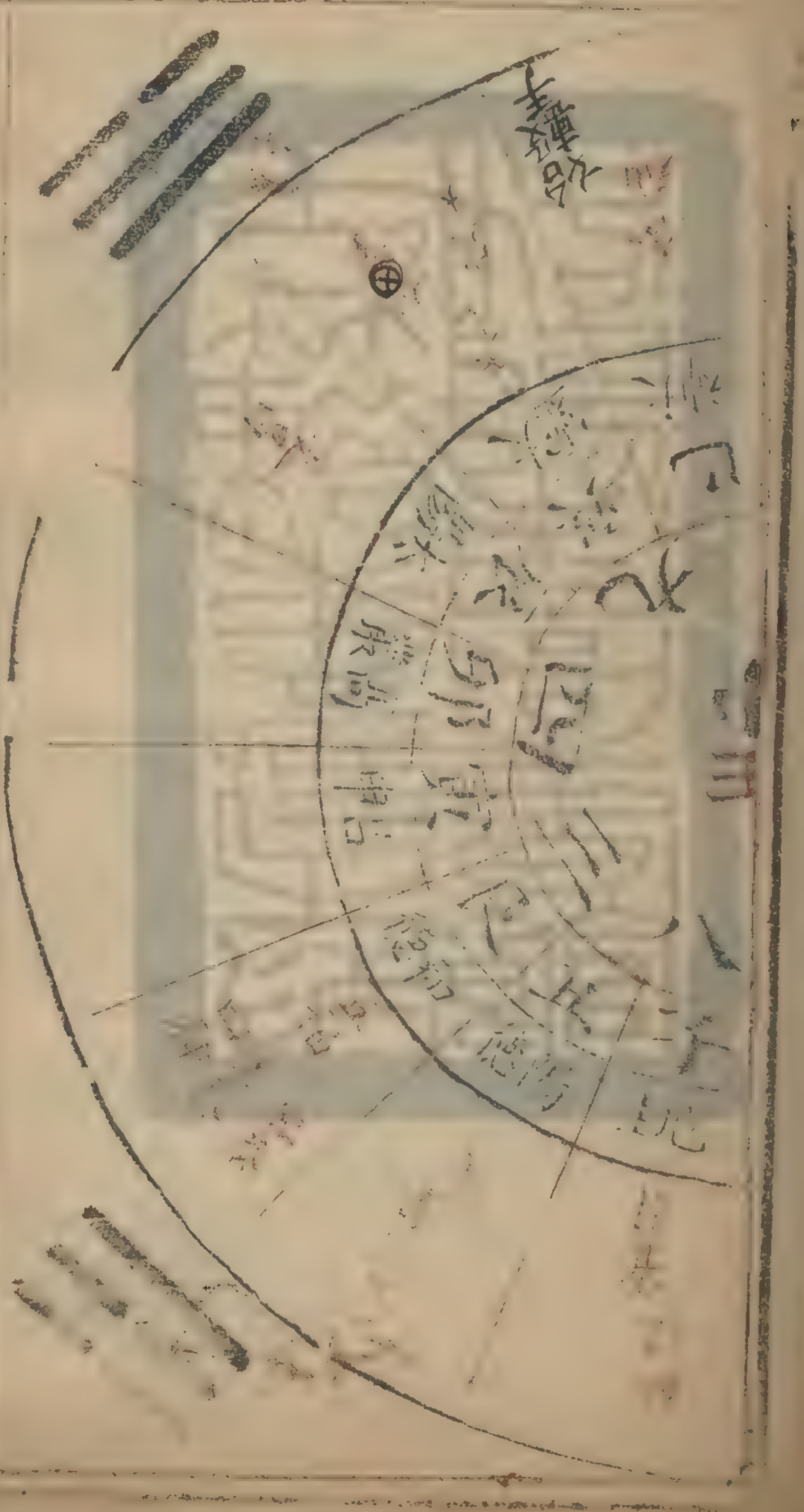
定算一十

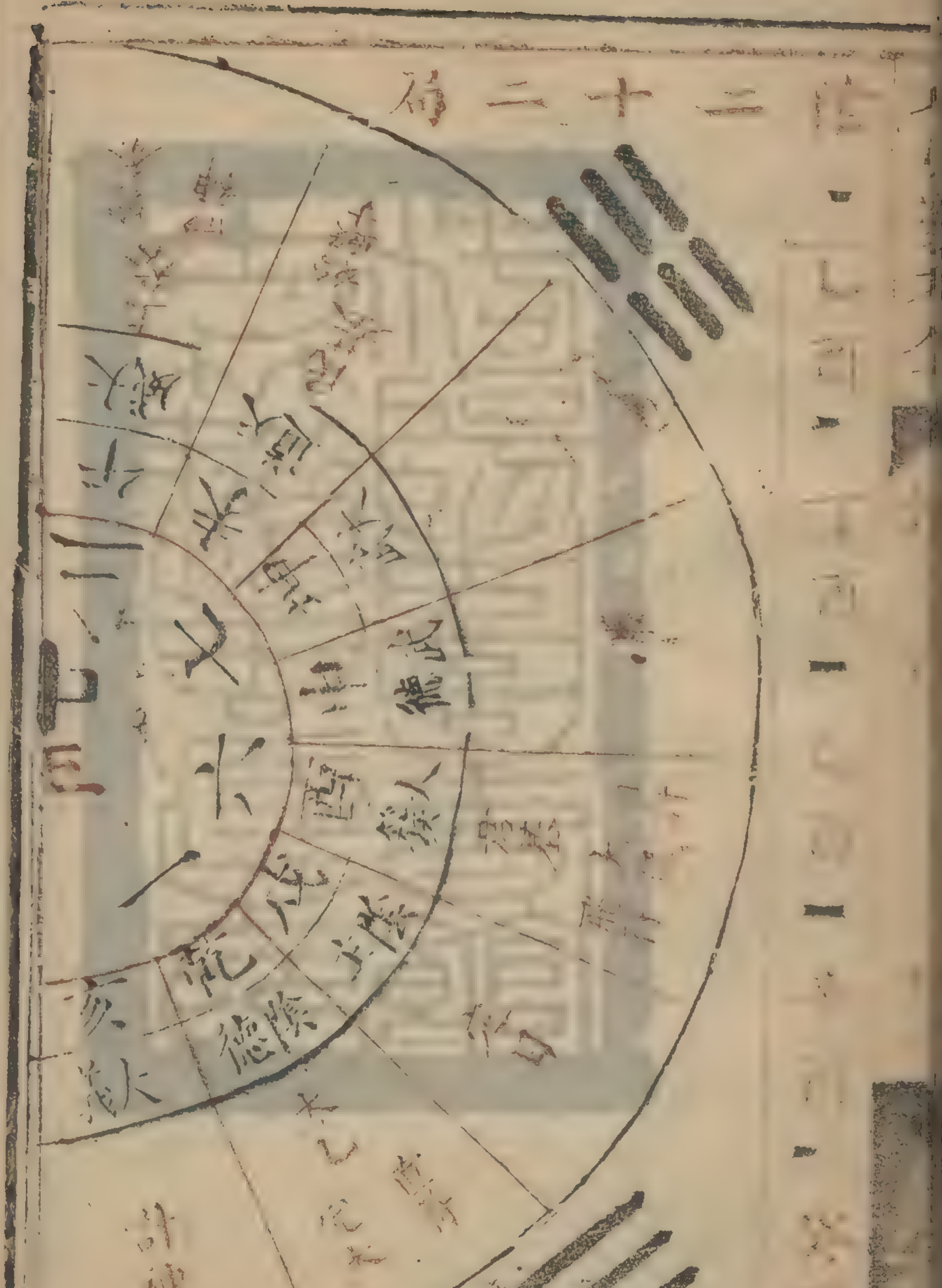


子
丑
寅
卯
辰
巳
八
三
四
九
陰德
和德
地

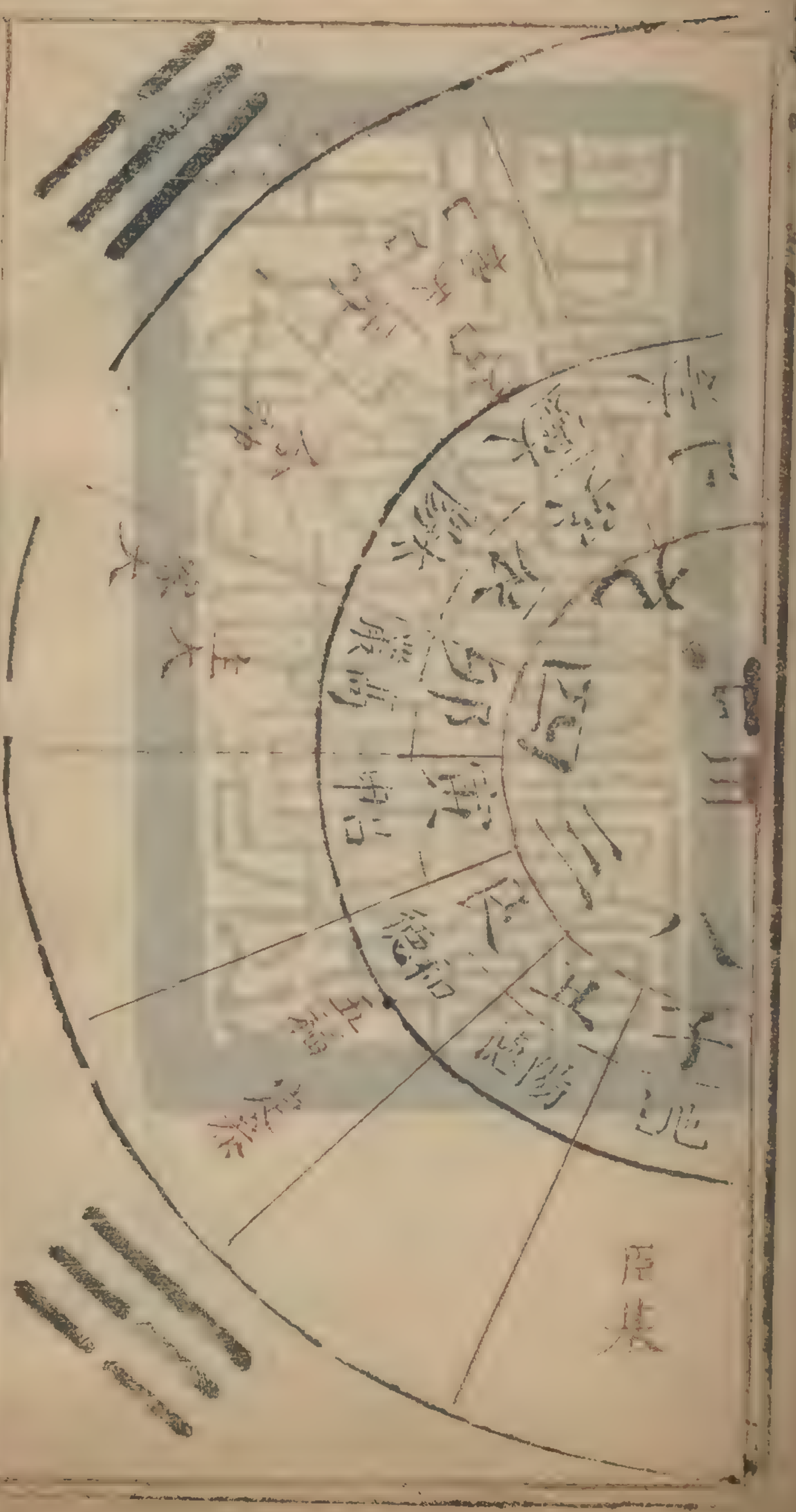
右二十一局
二
七
六
一
午
未
坤
申
酉
戌
乾
亥

主算十　客算一　定算一十九

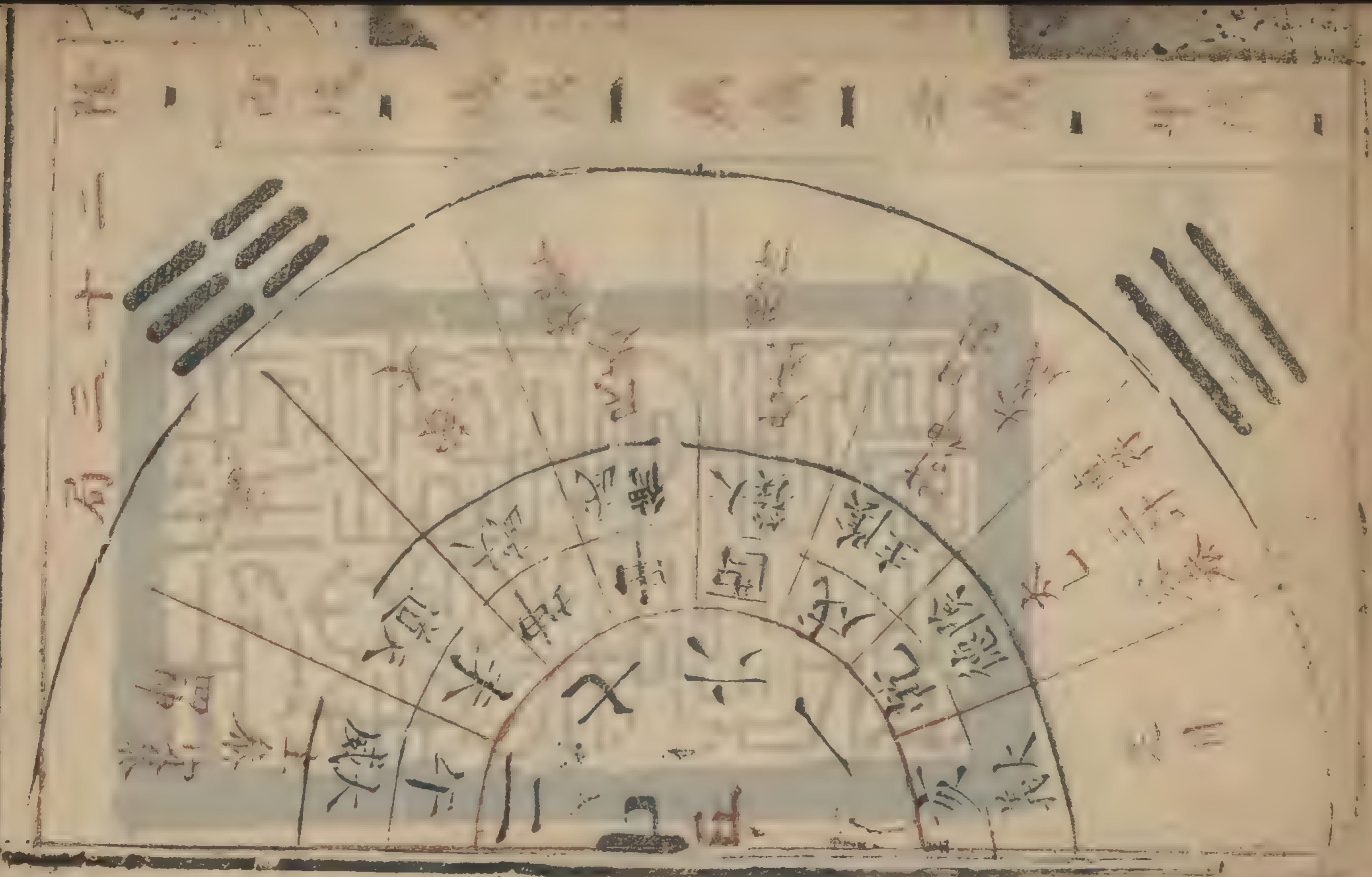


二十二局
七
六
一
坤
申
酉
戌
乾
未
德
人
大

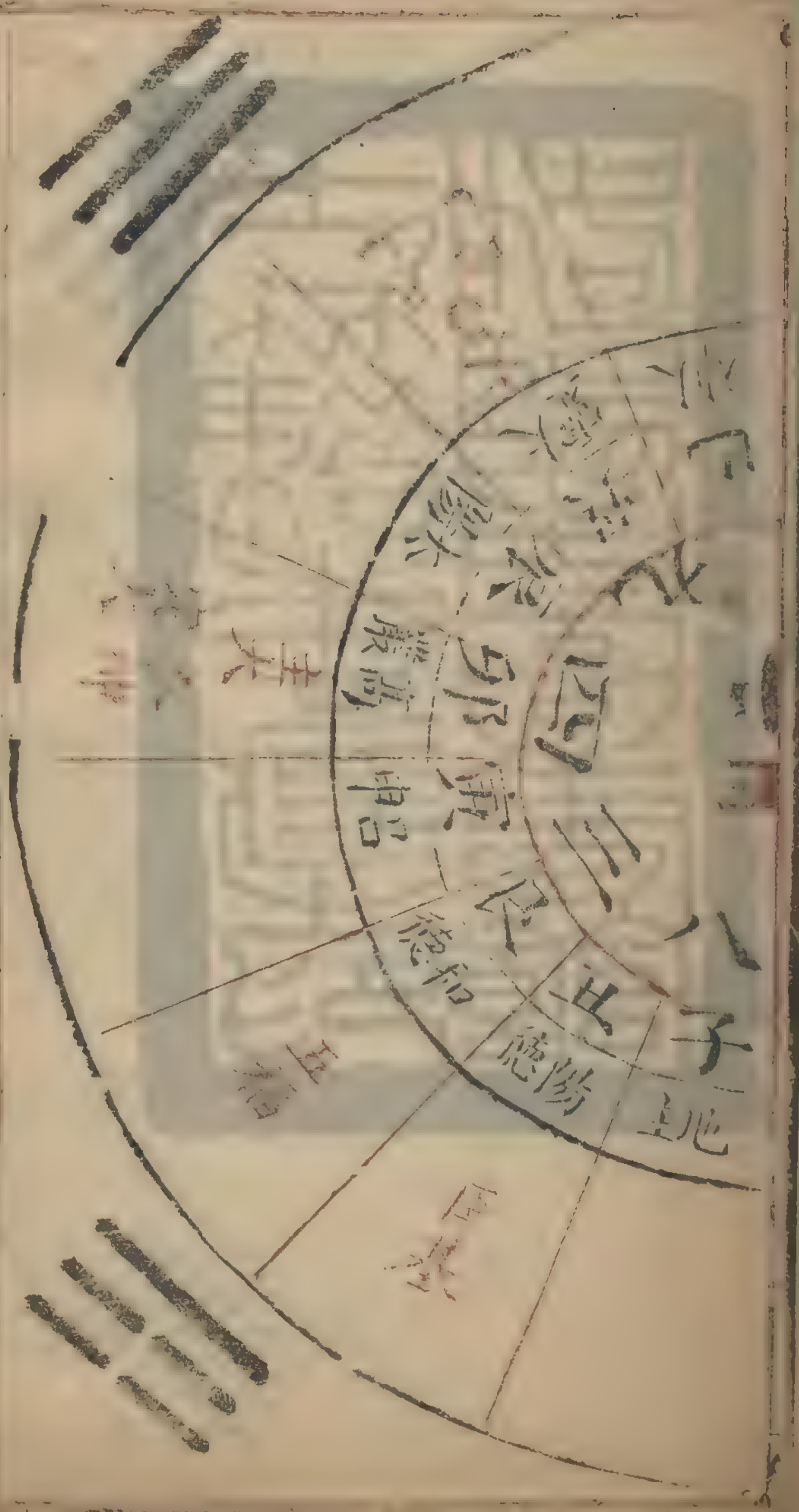
主算廿四　客算十四　定算二

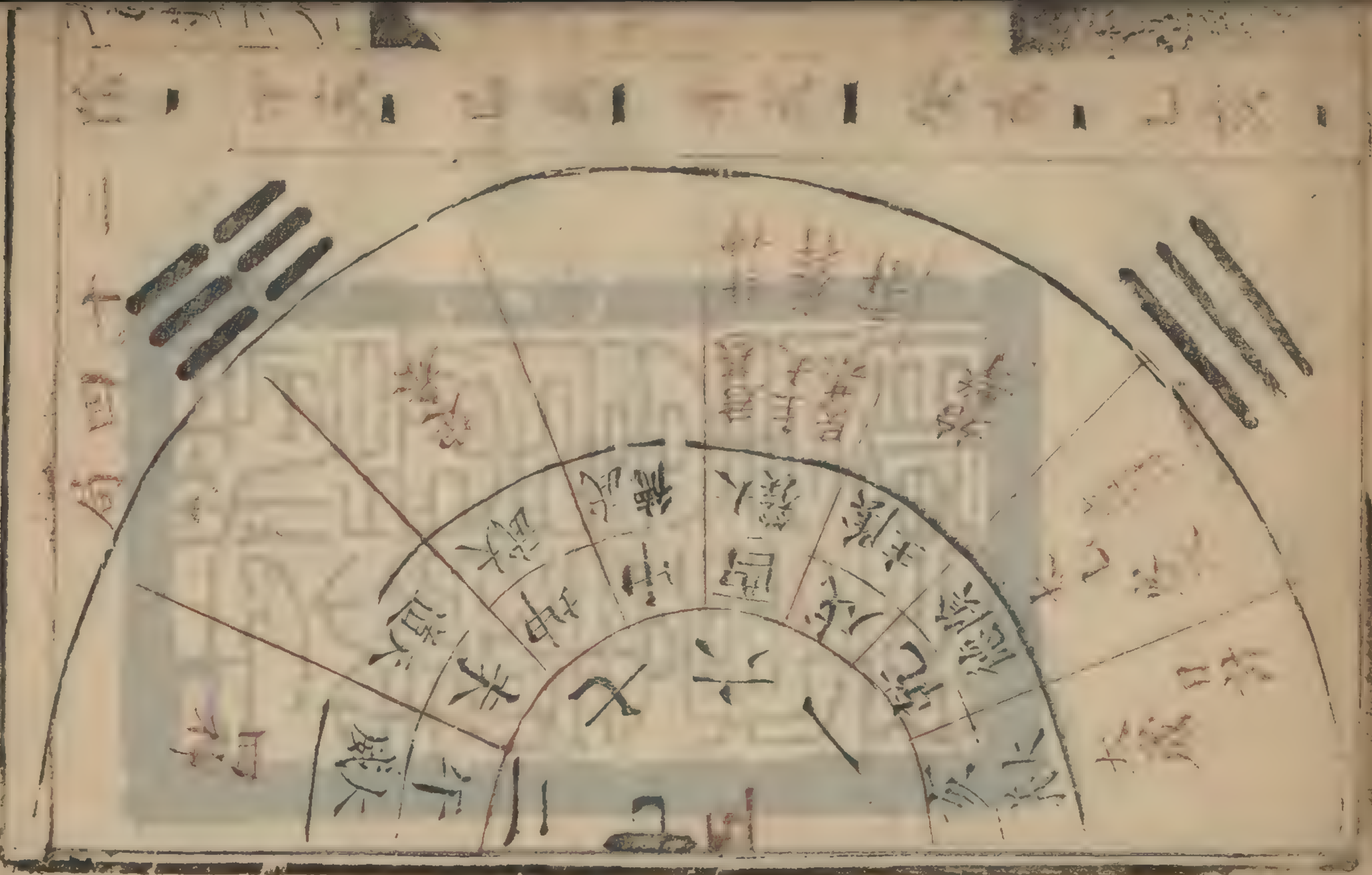


陰二十三局


二
七
六
八
己
丑
未
坤
申
酉
戌
乾
亥
大威
太陰
德陰
大義

主算十四　客算七一　定算一四十

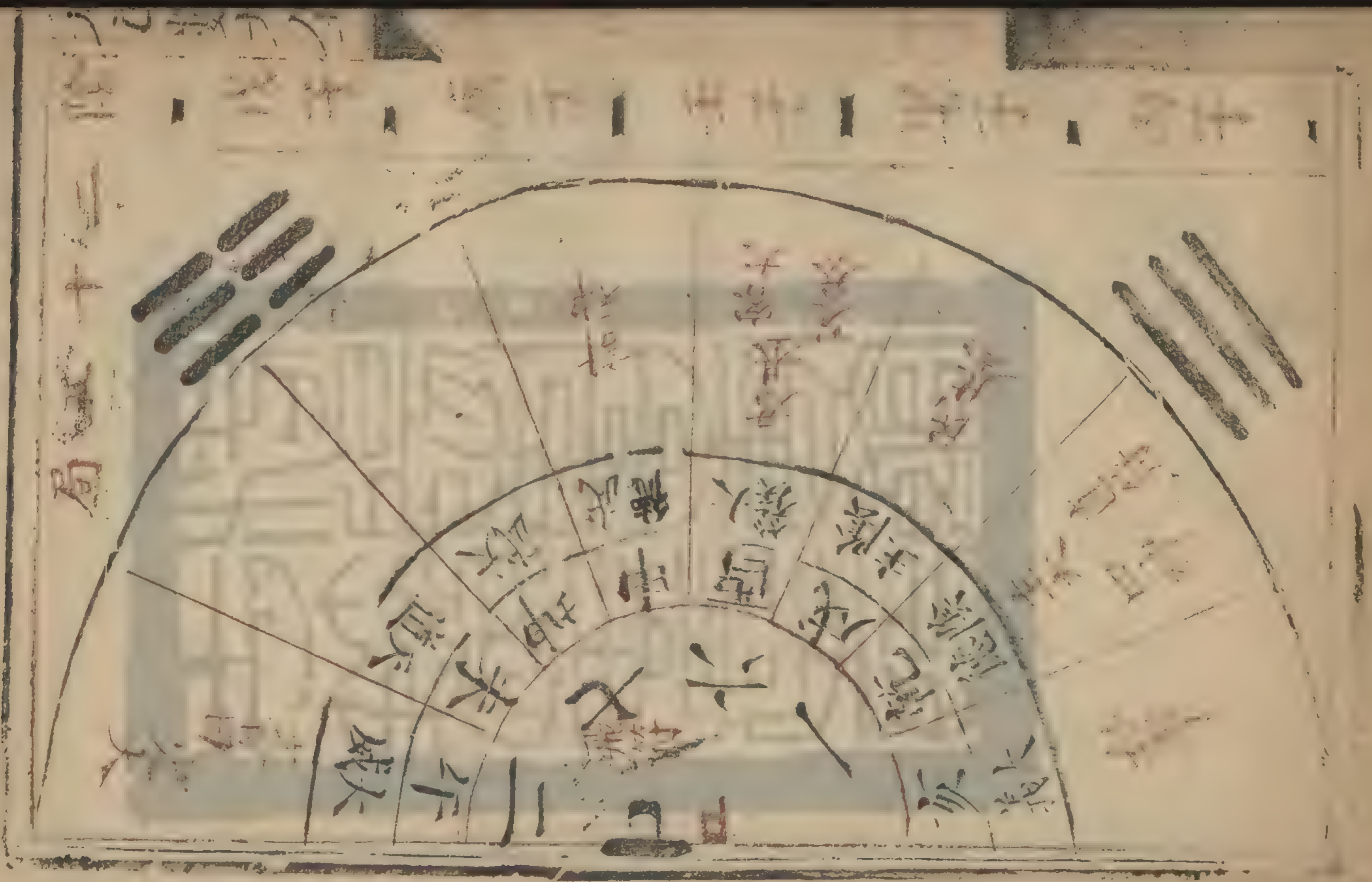

子
丑
艮
寅
卯
四
三
八
地主
陽德
和德
呂申
五福
四神


二十四局
未
坤
申
酉
戌
乾
亥
七
六
一
二
巳

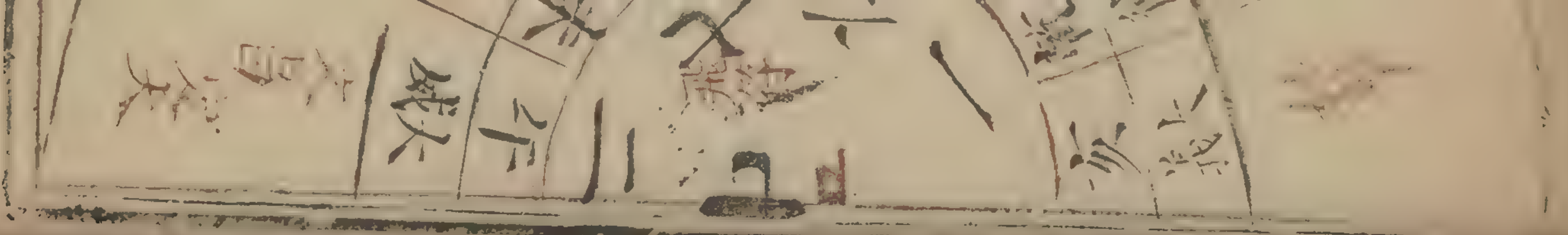
巳
九
四
三
八
子
辰
卯
寅
丑
太陽
高叢
呂申
和德

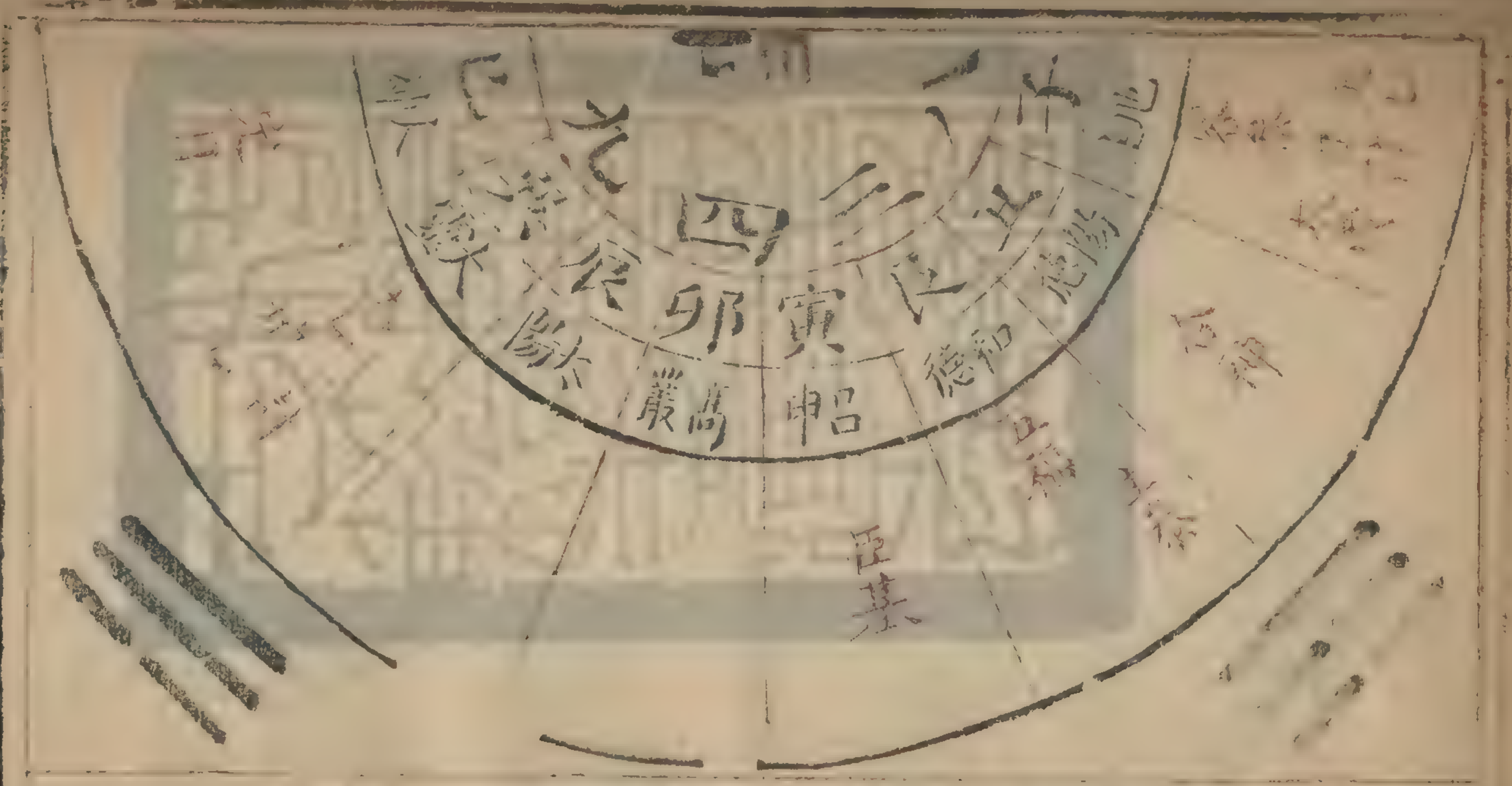
主算十六　客算九　一　定算一

陰二十五局



一
六
七
二
乾
戌
酉
申
坤
未

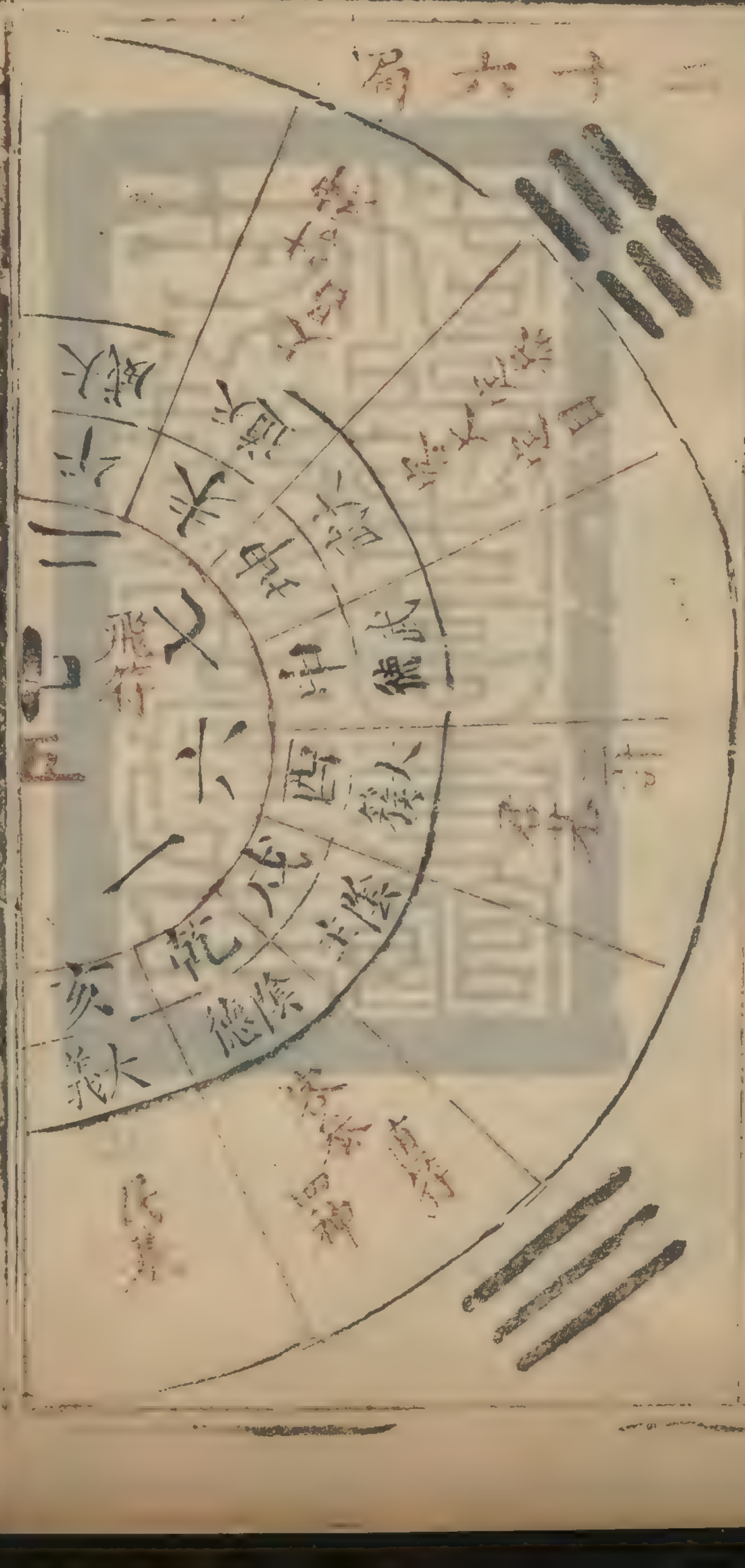



巳
九
四
卯
寅
三
八
丑
天
地

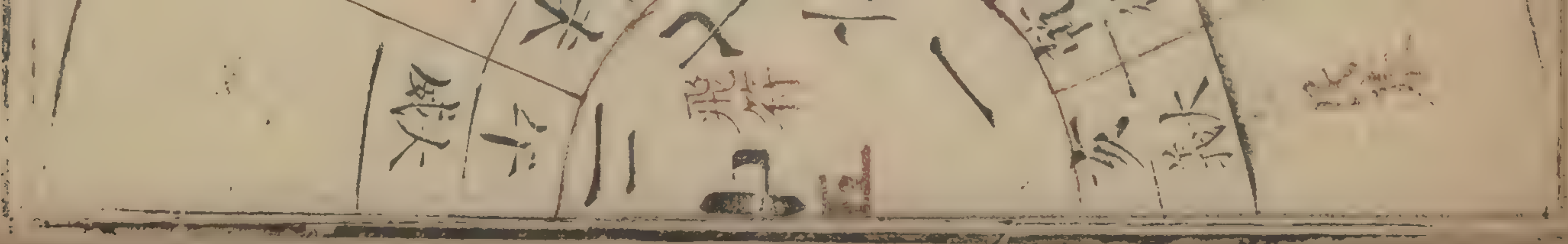
主算卅一　客算十六　定算卅二

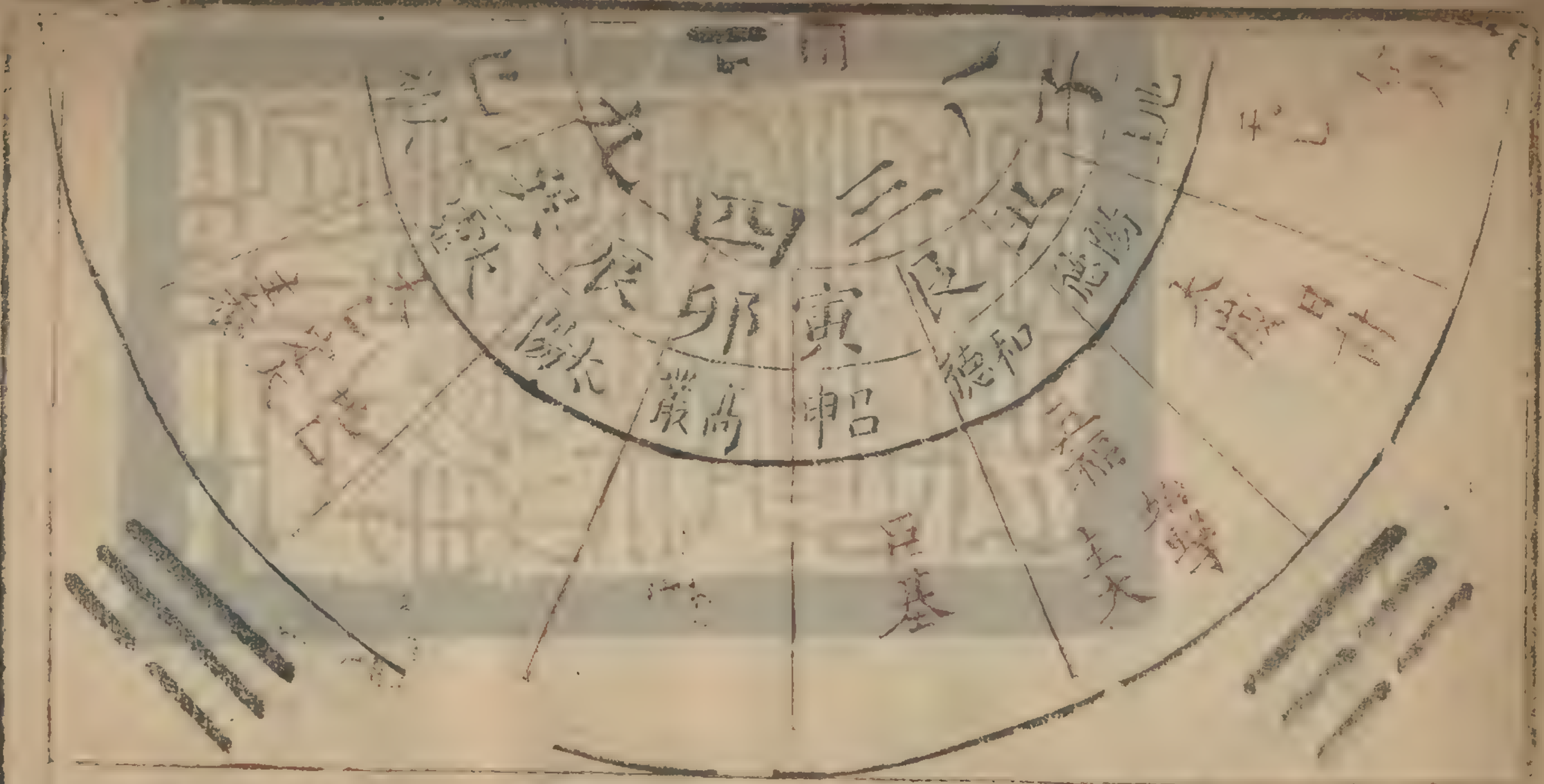
二十六局

陰 己丑 辛丑 癸丑 乙丑 丁丑



二
七
飛符
乙
六
一
坤
中
甲
酉
戊
乾
亥
大

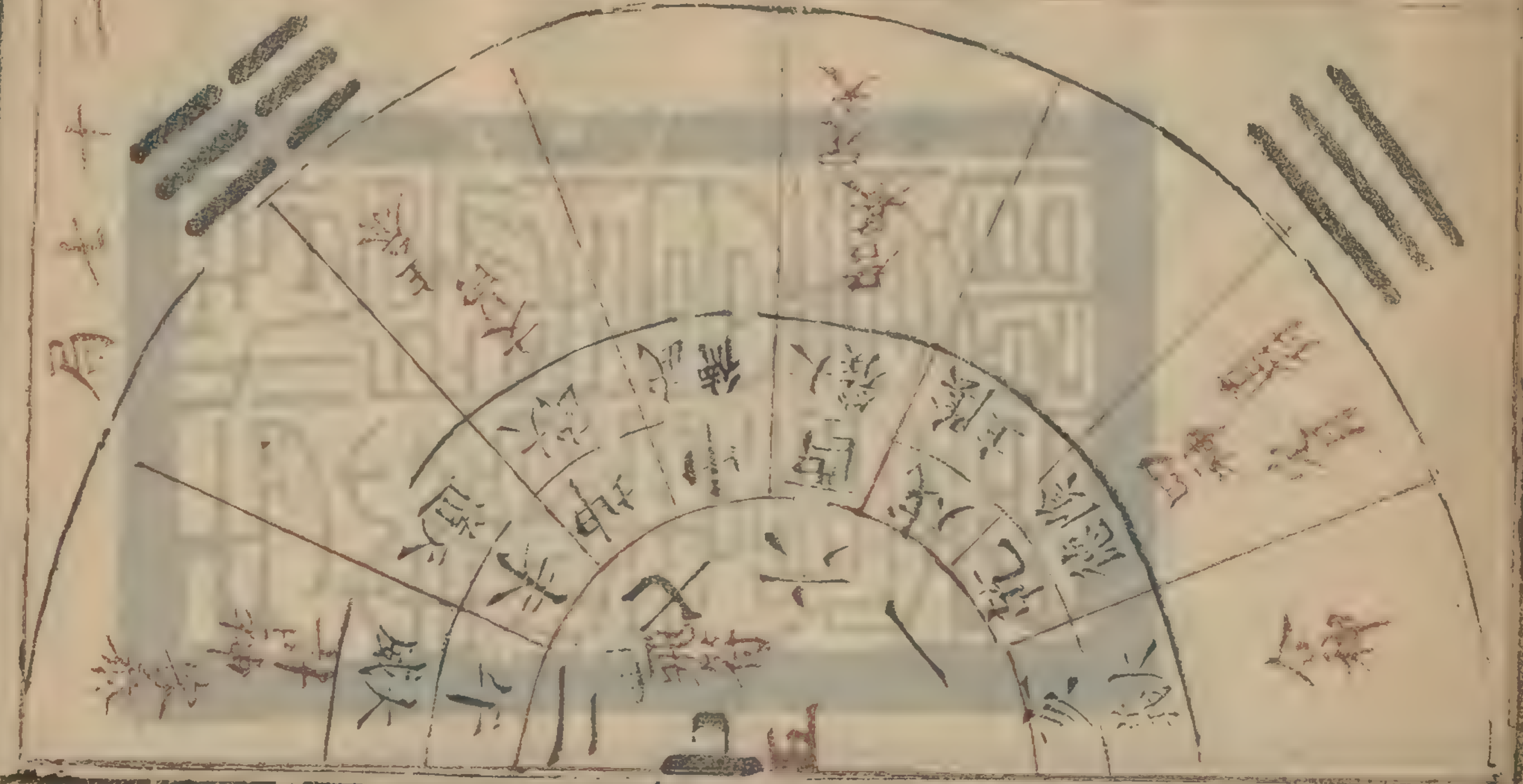



八
子
三
艮
四
卯
寅
太陽
呂申
和德
陽德

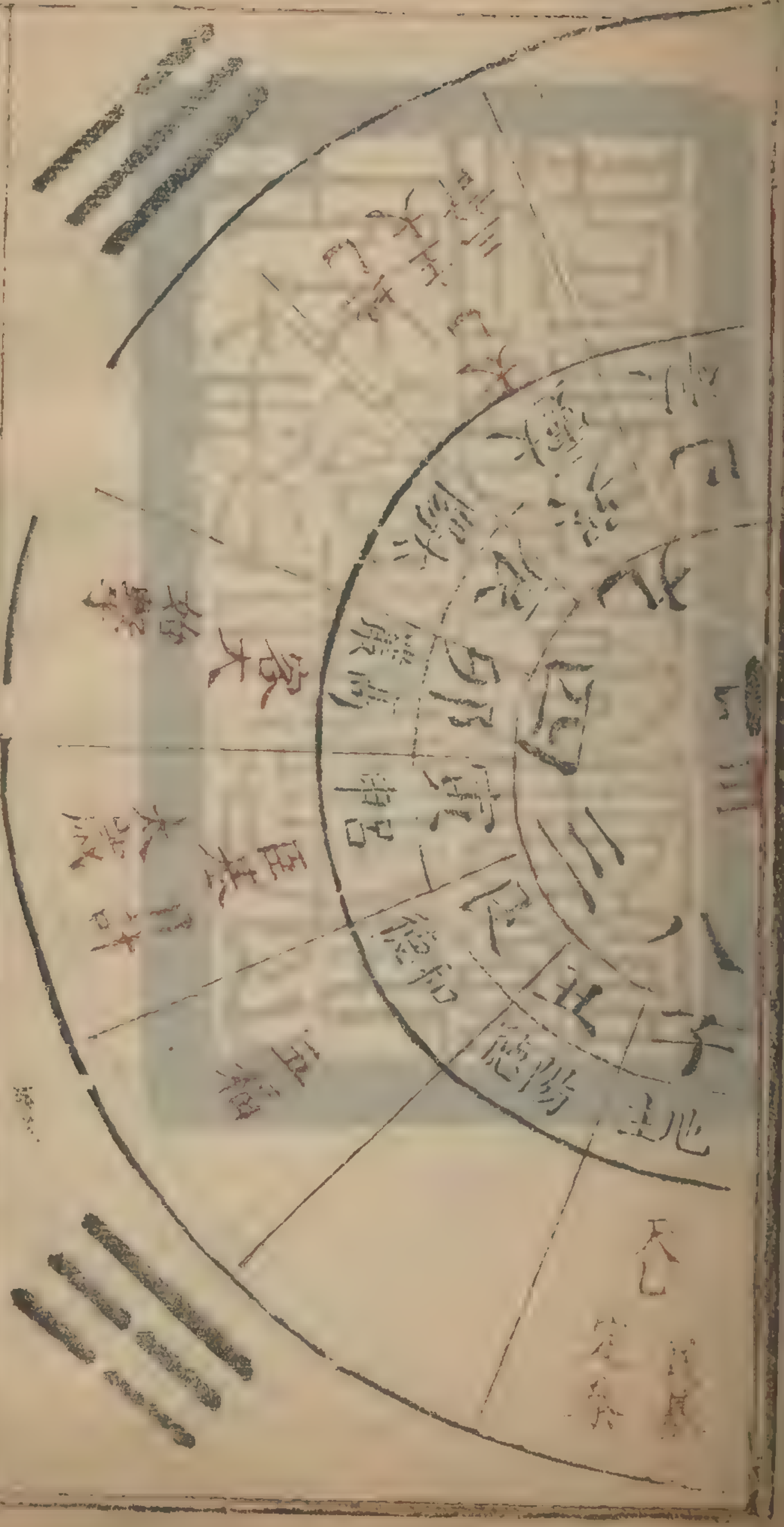
主算二十　客算七　定算一十九

陰二十七局

庚寅 壬寅 甲寅 丙寅 戊寅



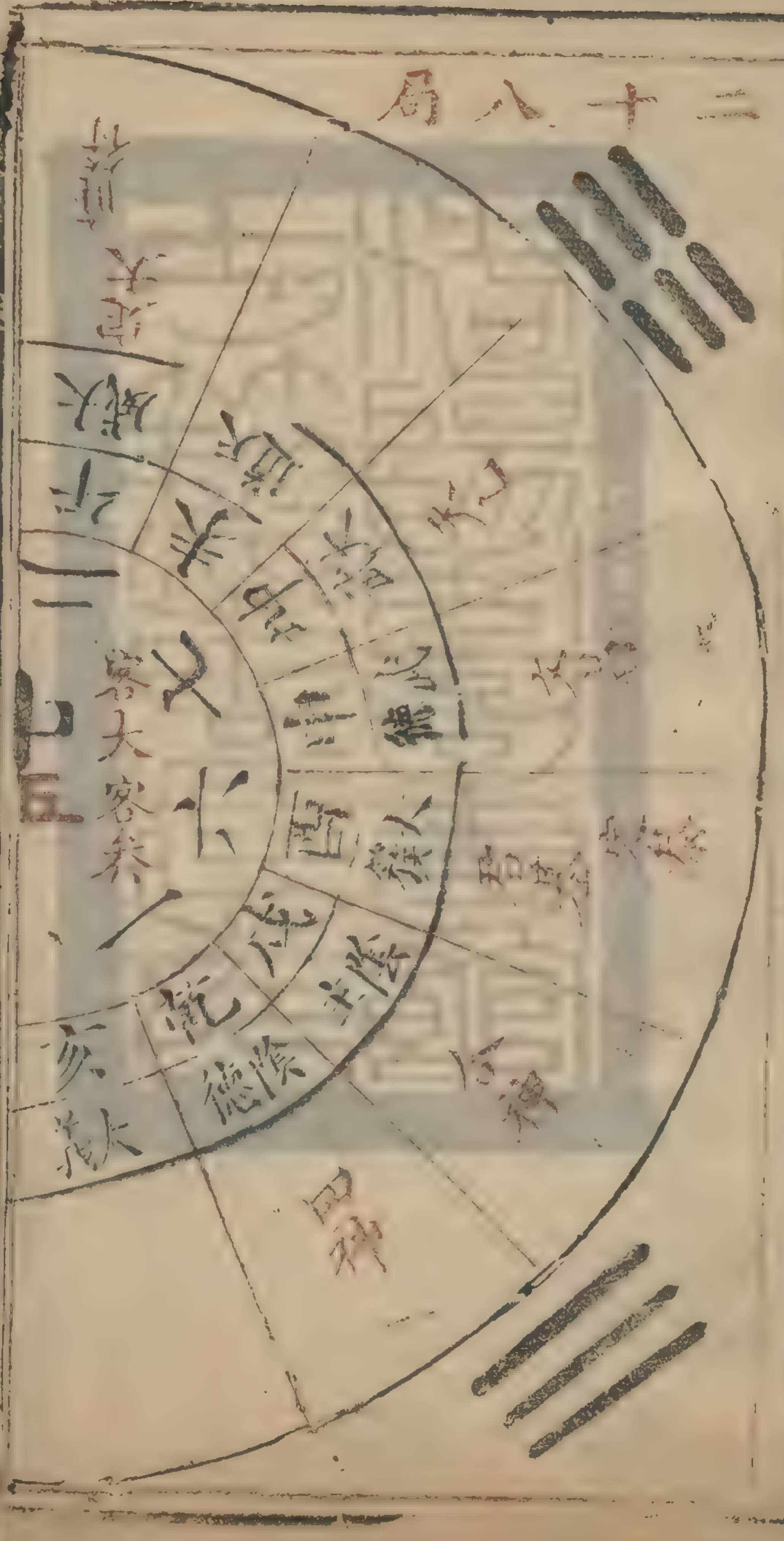
坤
酉
乾
二
六
七
一
直符
六合


子
丑
艮
寅
卯
九
四
三
八
德陽
德和
客大將
始擊
天乙

主算　廿九　客算　四　定算　一十六

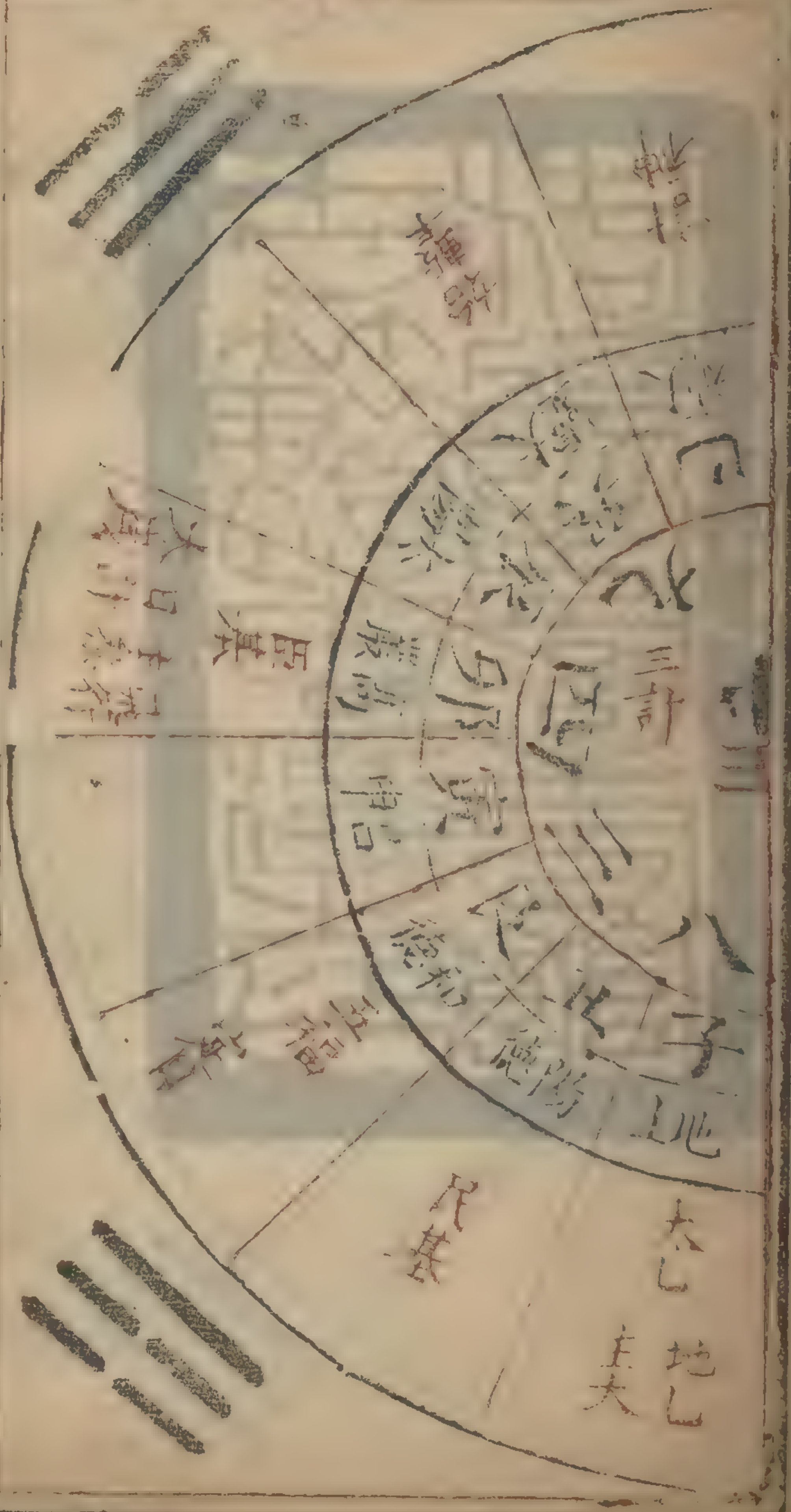
陰二十八局

陰 辛卯 癸卯 乙卯 丁卯 己卯



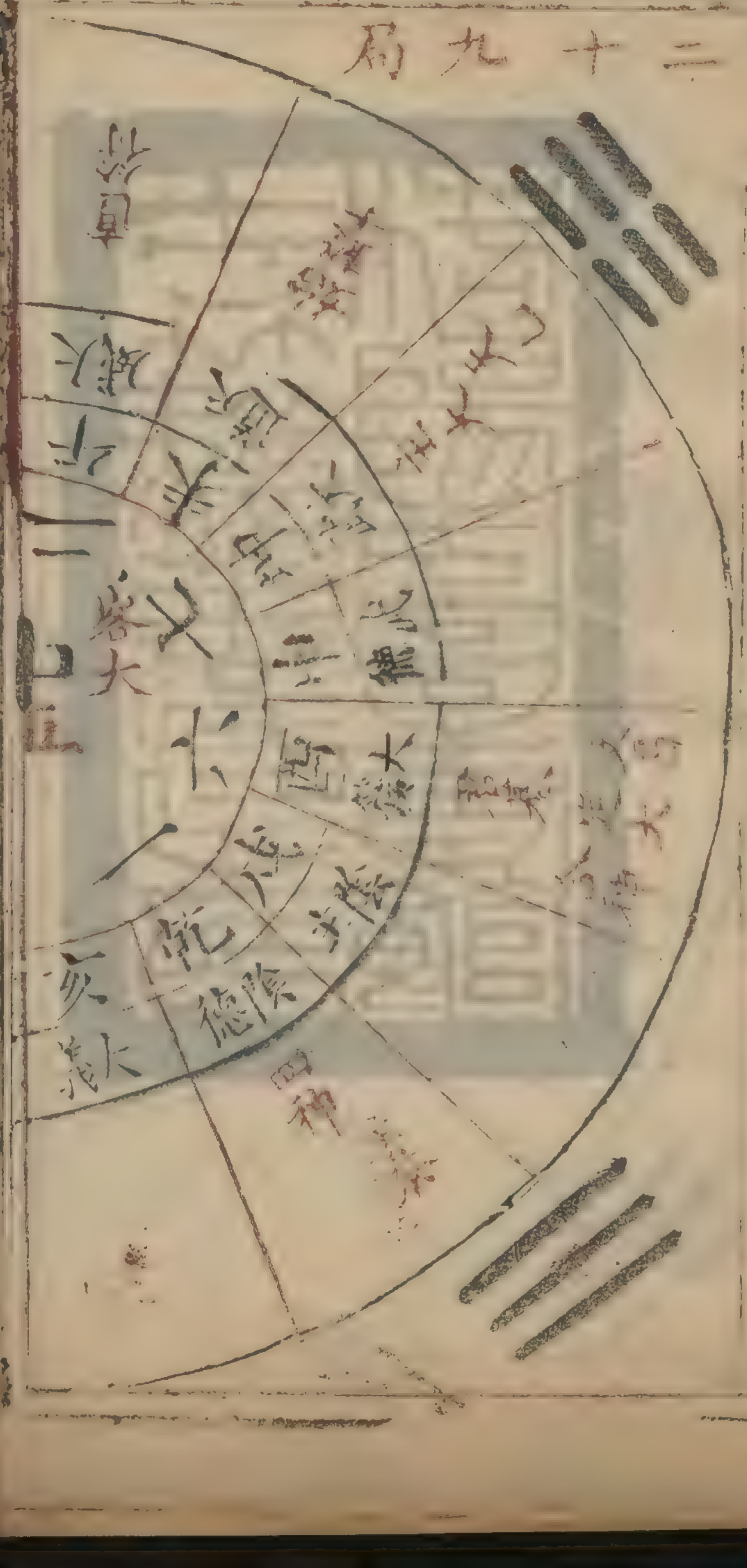
威
午
未
坤
申
庚
酉
辛
乾
亥
大威
陰德
客大
客參
一
七
五
六
八
三

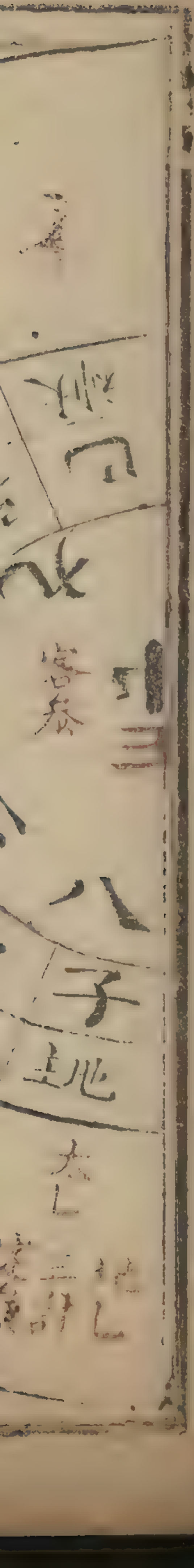
主算八　客算廿五　定算卅二

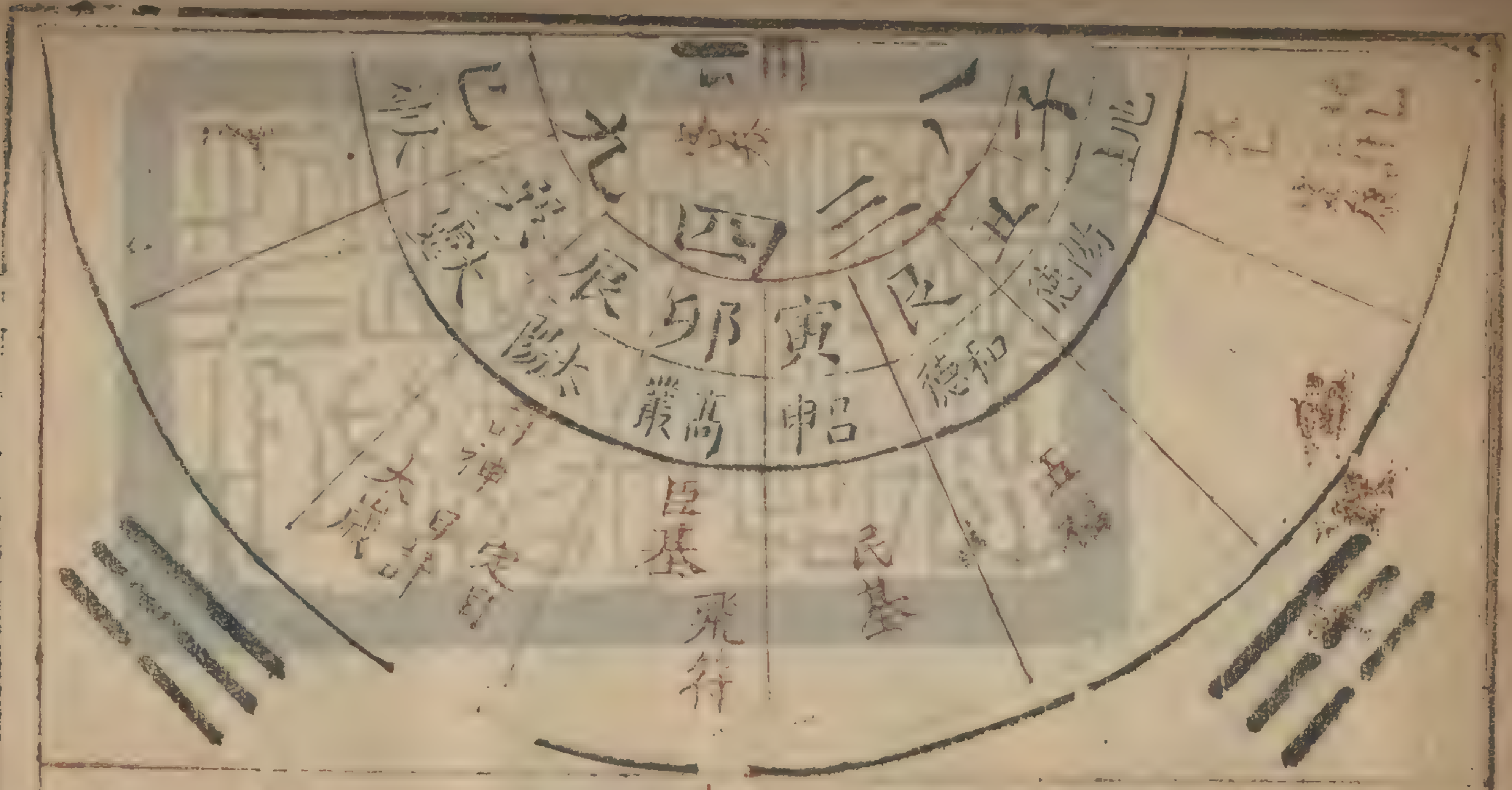

三
九
四
三
八
子
地
計
太乙
地乙
主大
巳
卯
寅
丑

陰二十九局

壬辰 甲辰 丙辰 戊辰 庚辰



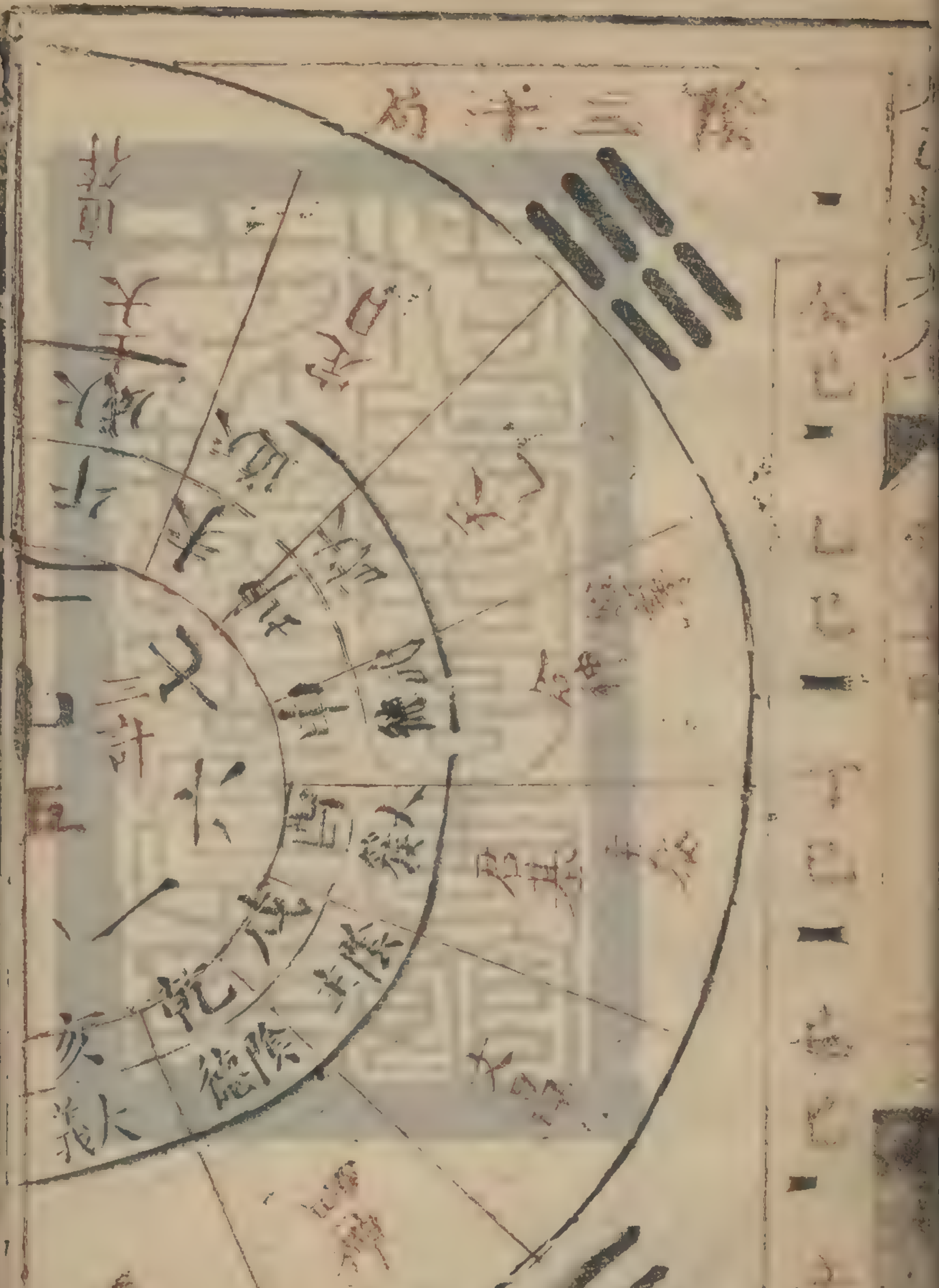




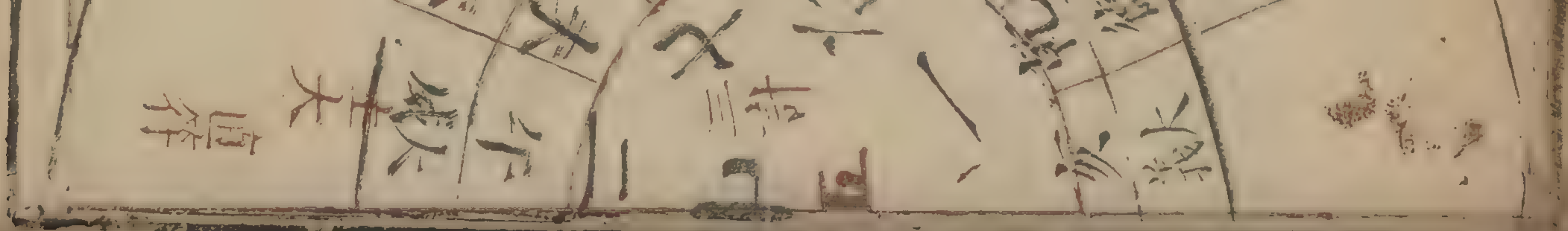
巳
九
四
三
八
子
丑
寅
卯
辰
艮
地
德和
德陽
帛昌
萬嚴
臣基
民基
飛符
大將

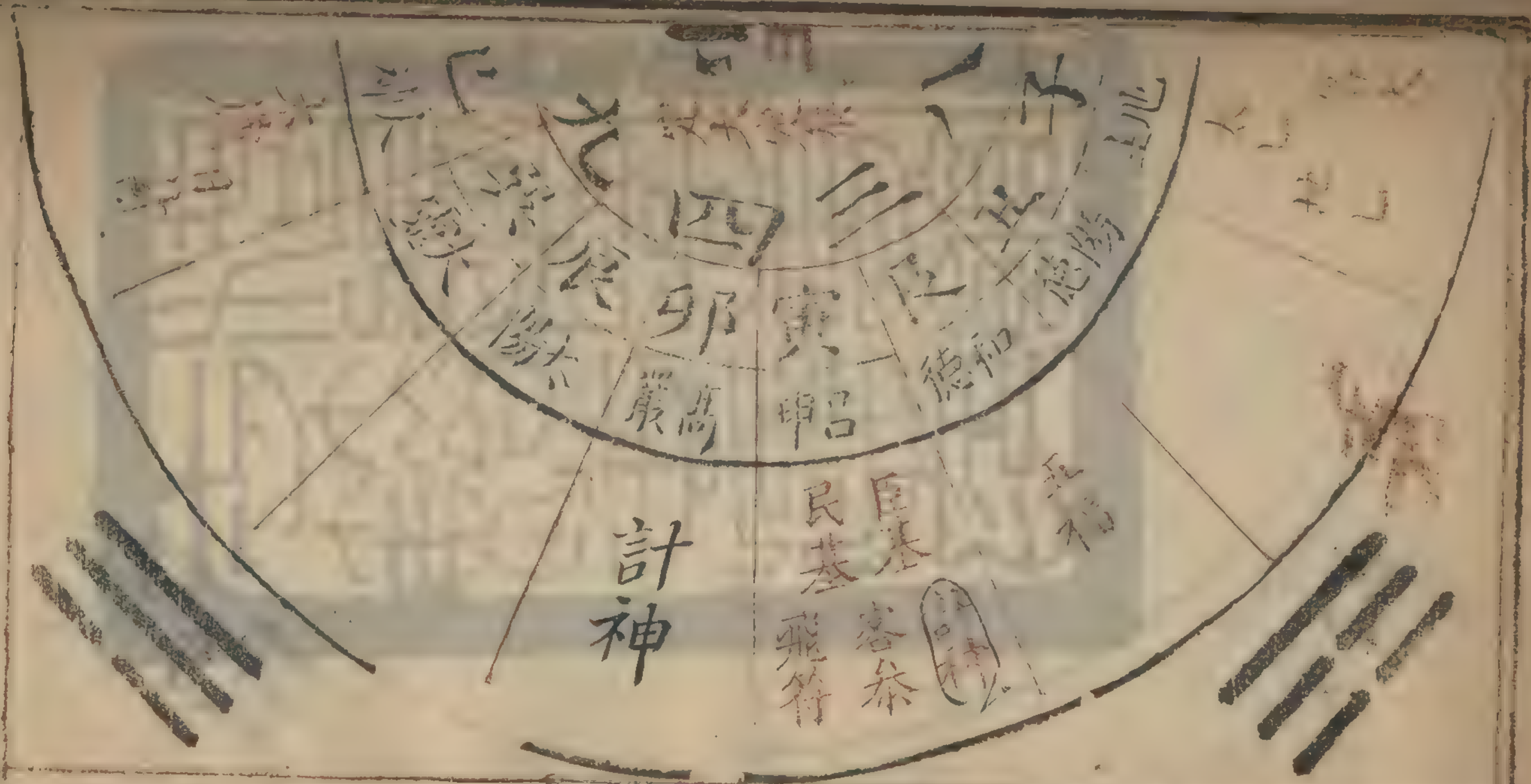
主算 七　客算 十　定算 一

九
八
子
定天定禁



陰三才局
七
六
一
三
五
乾
亥
壬
陰德
大義




子
八
三
四
九
巳
卯
寅
辰
德和
陰德
大陽
計神
臣基
民基
客祭
飛符

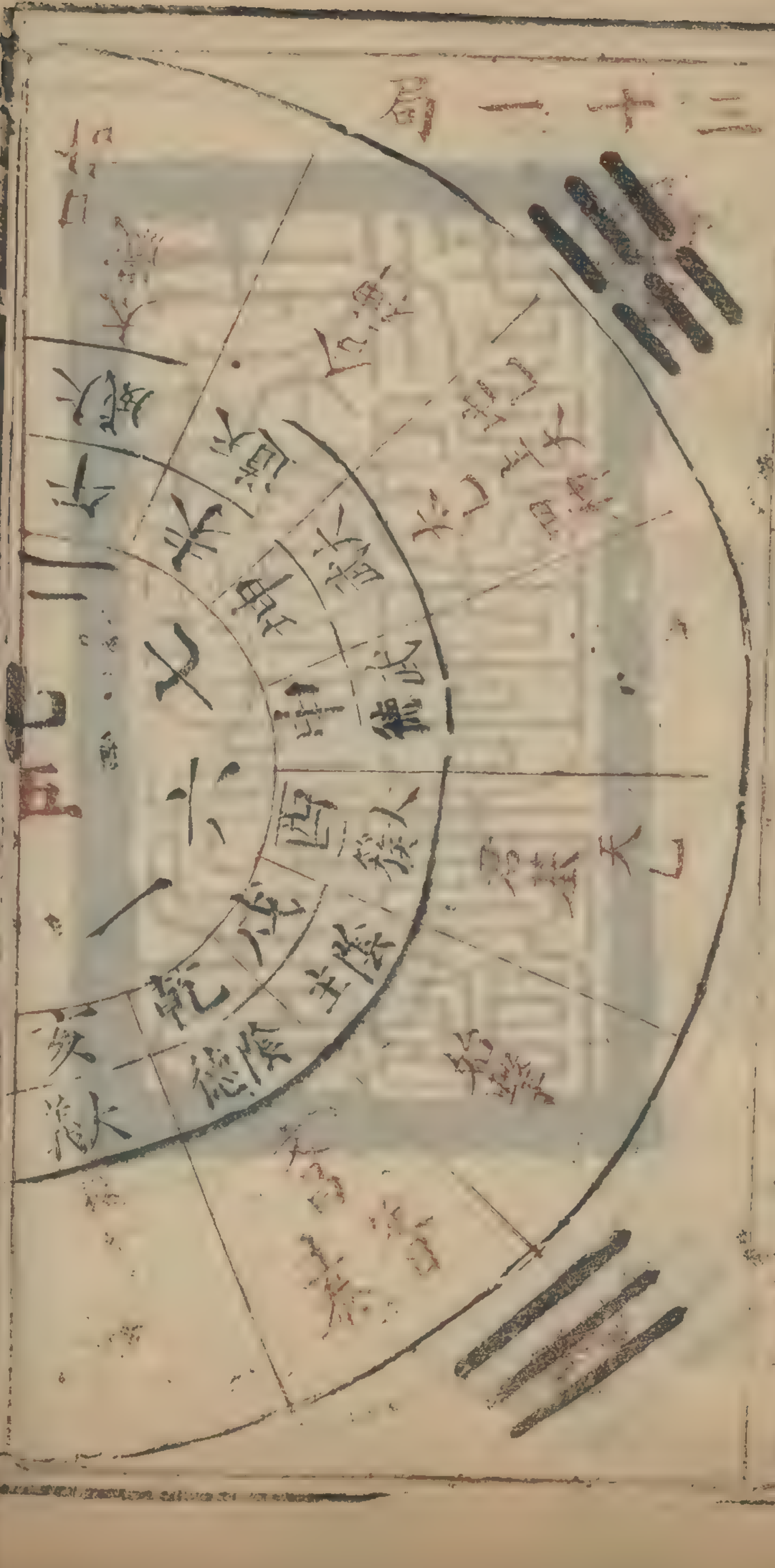
主算二

客算八

定算二十五

陰三十一局

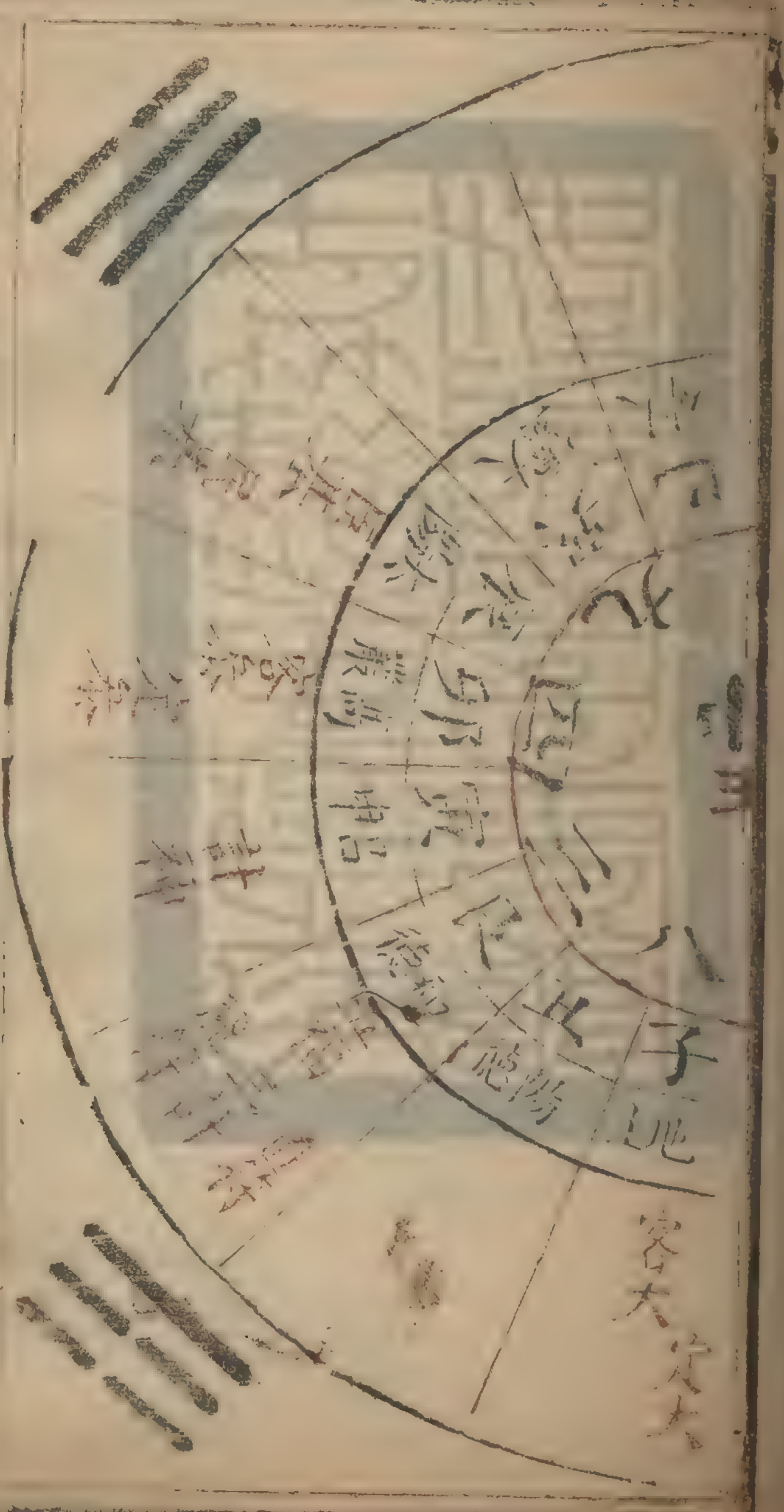
甲午 丙午 戊午 庚午 壬午

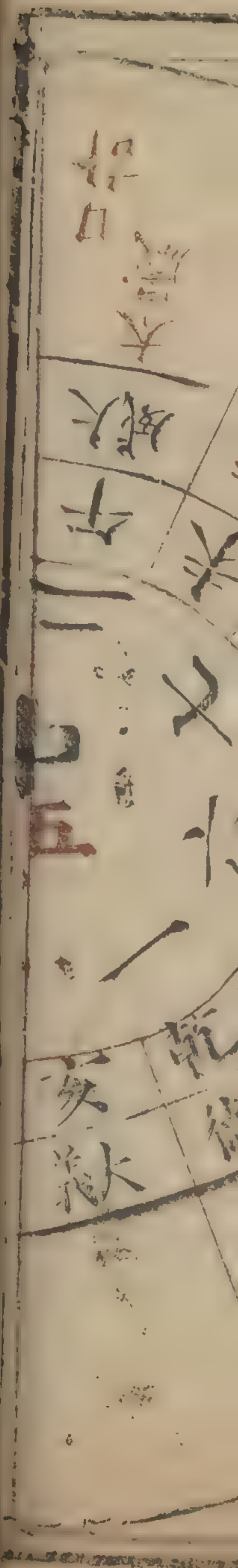

三
己
五
丁
未
坤
申
庚
七
六
一
酉
戌
乾
亥
太陰
天乙

主算　廿七

客算　廿八

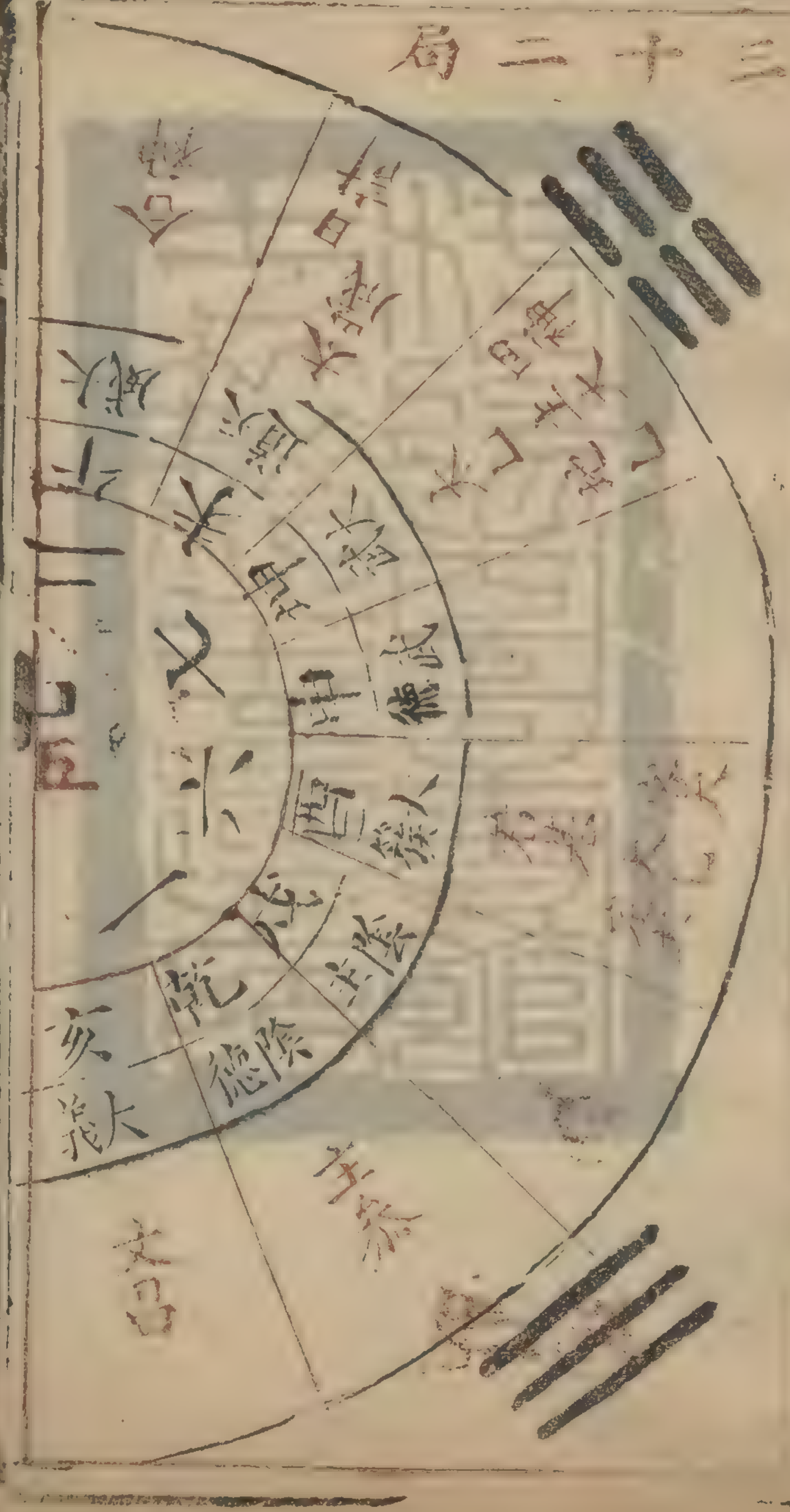
定算　一十八



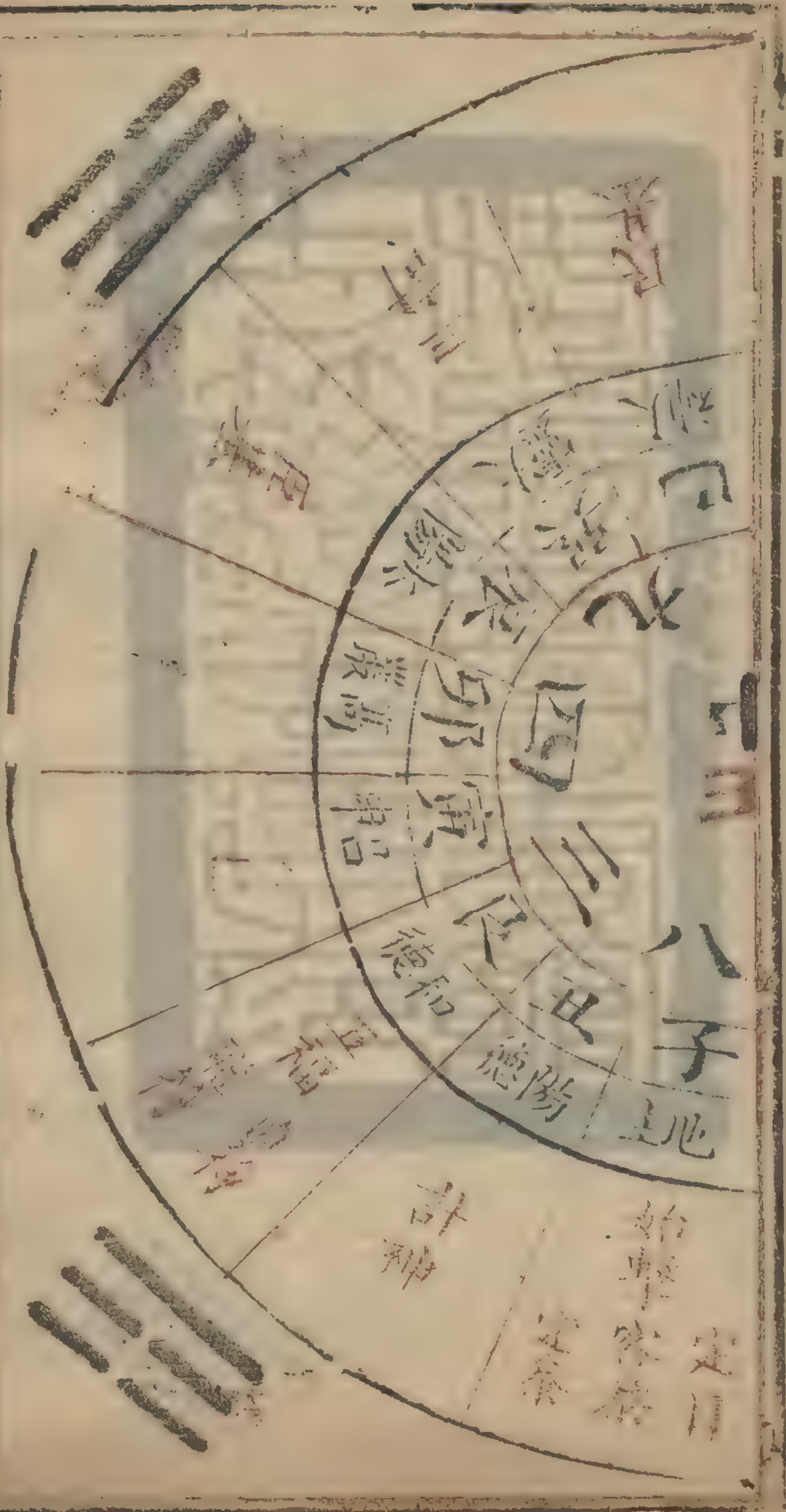


陰三十二局

乙未　丁未　己未　辛未

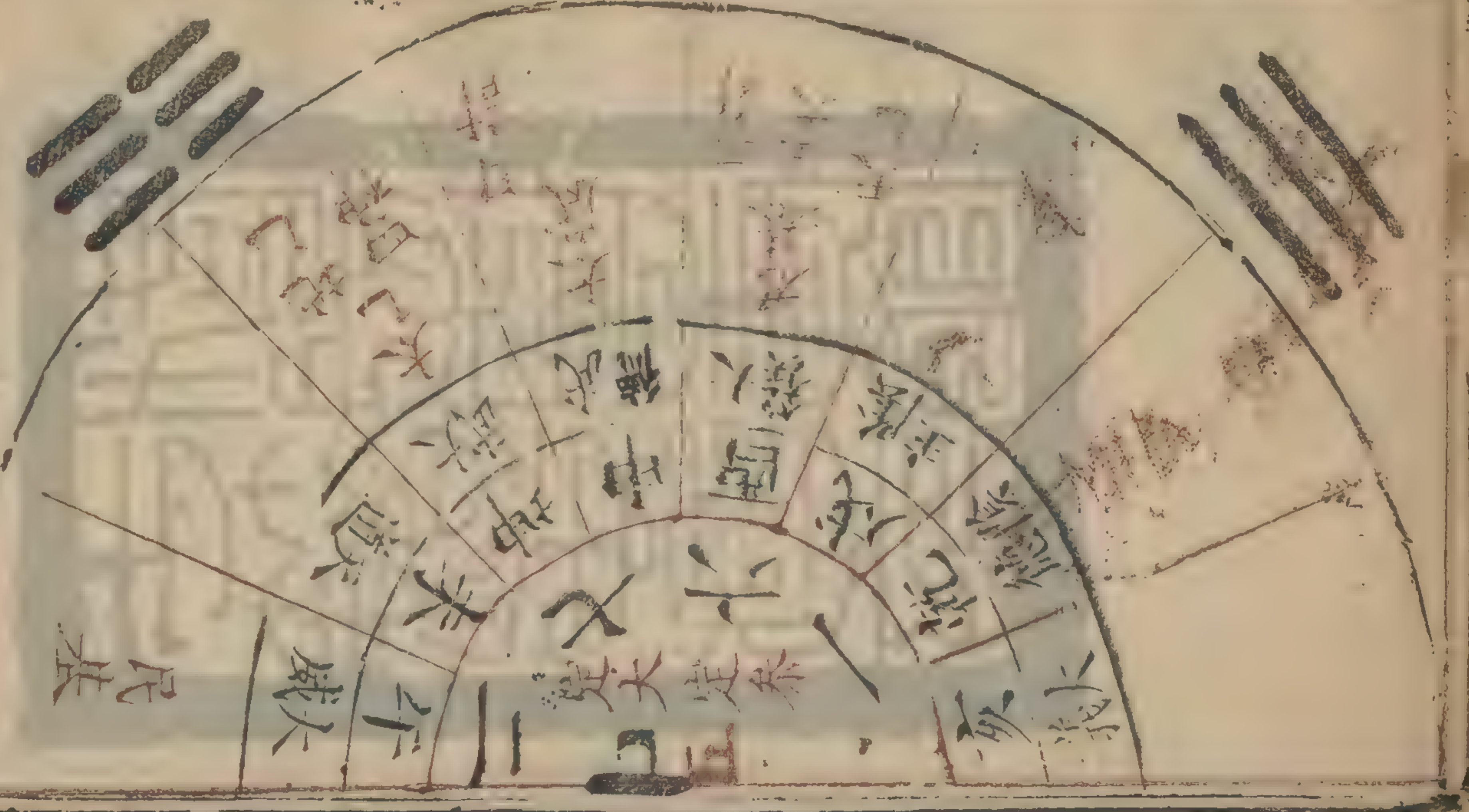

巳
午
未
坤
申
酉
戌
乾
亥
三
七
六
八
太陰
陰德
天蓬
休門
生門
傷門
杜門
景門
死門
驚門
開門

主算廿七　客算廿六　定算一十六


子
八
三
四
九
丑
寅
卯
陽德
和德
計神
定計

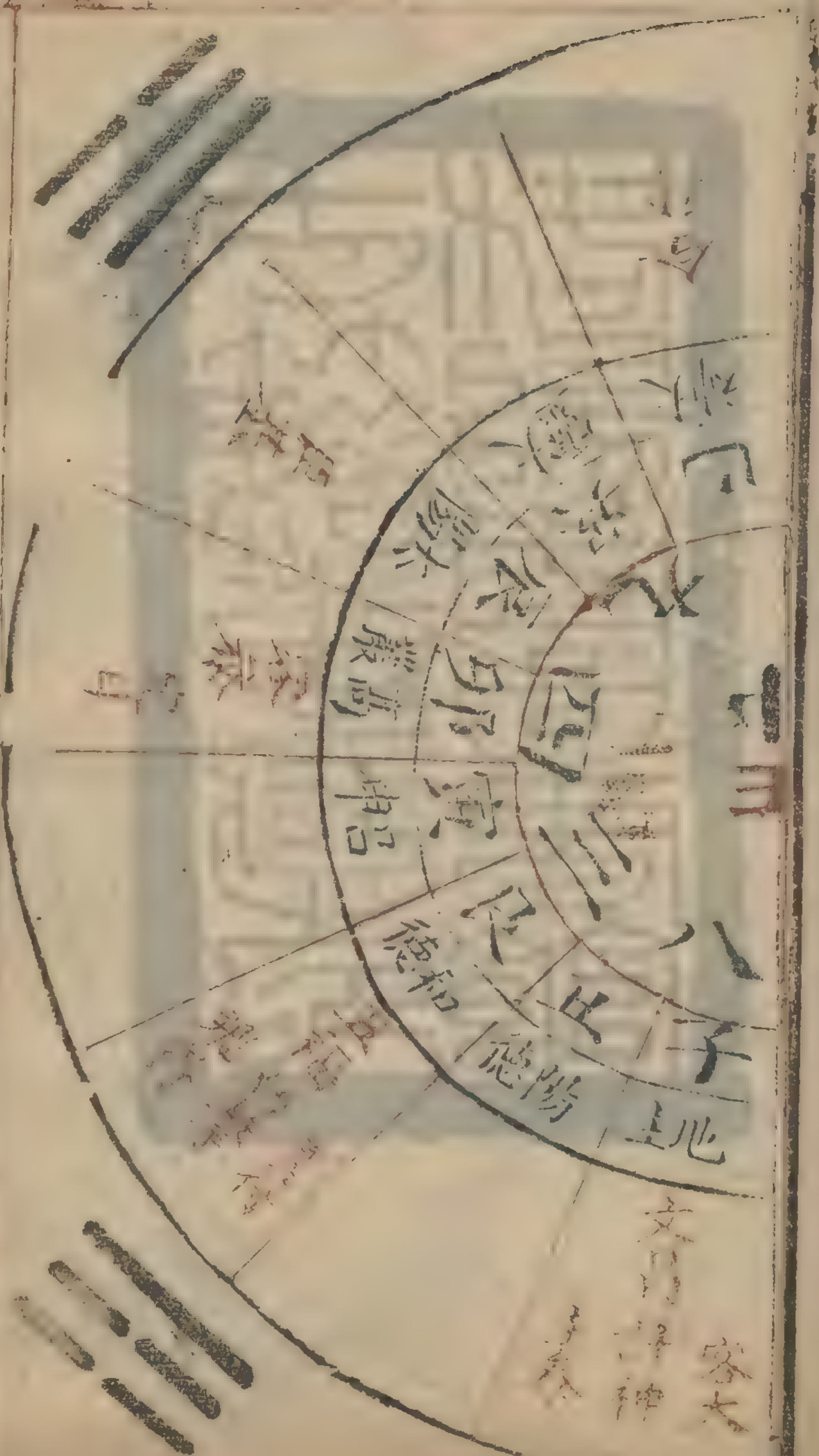
陰 丙中 戊中 庚中 壬中 甲中

陰三十三局

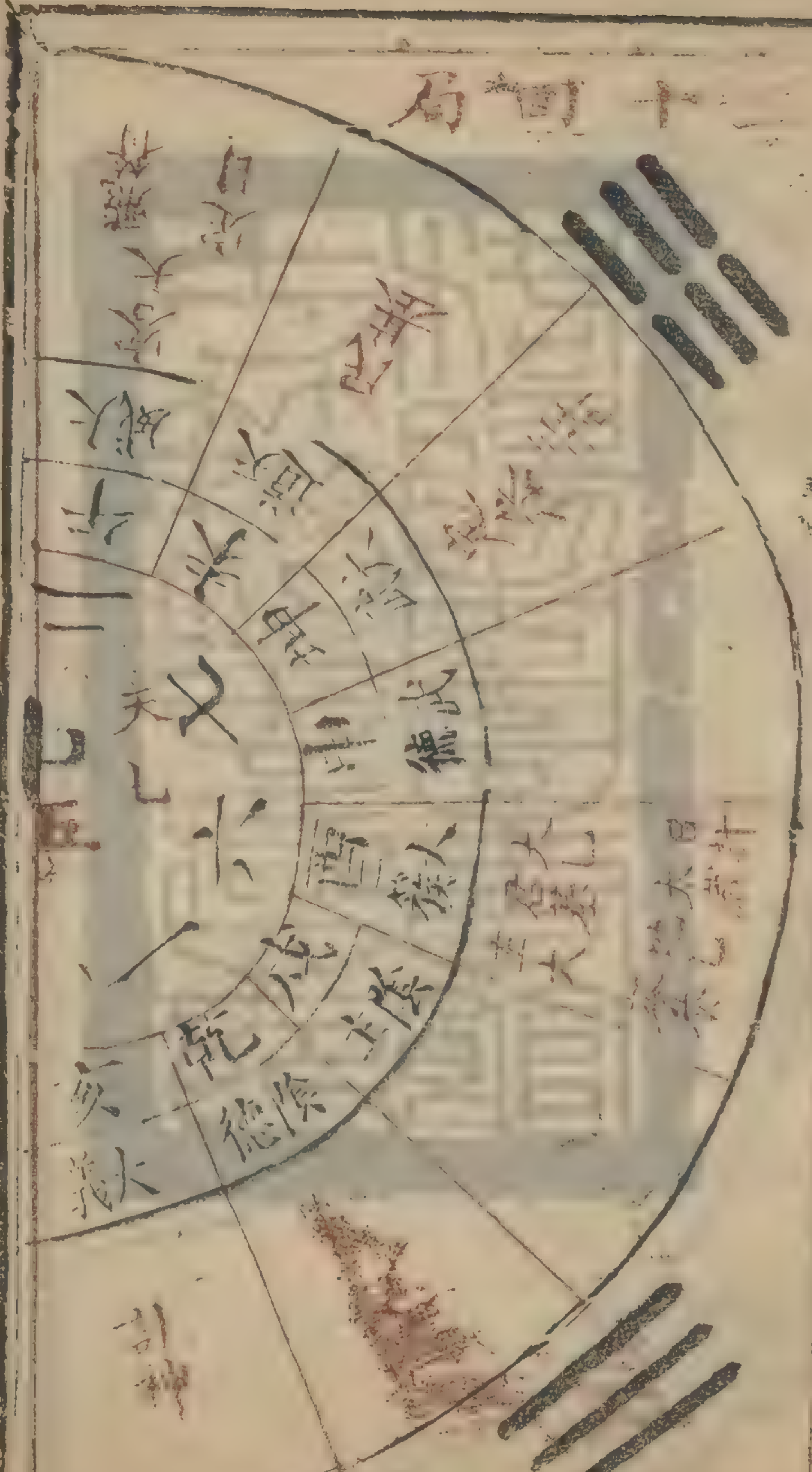


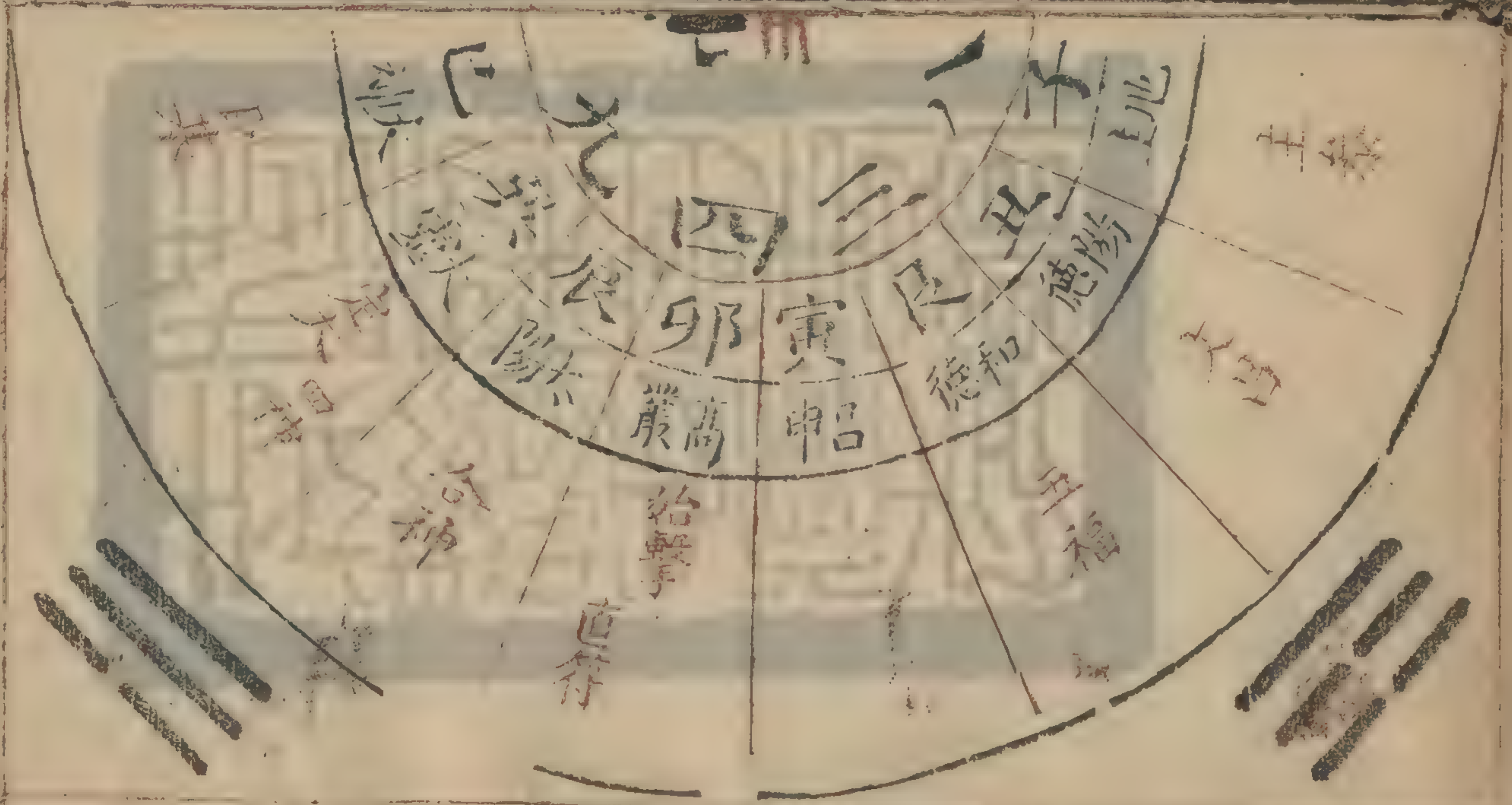
民基
威
午
未
坤
申
酉
戌
乾
亥
六
大
一
二
五
定大定祭
驚
德
陰
大義

主算廿六　客算廿八　定算一十五


乾
亥
子
丑
艮
寅
卯
九
四
三
八
一

陰 丁酉 己酉 辛酉 癸酉 乙酉

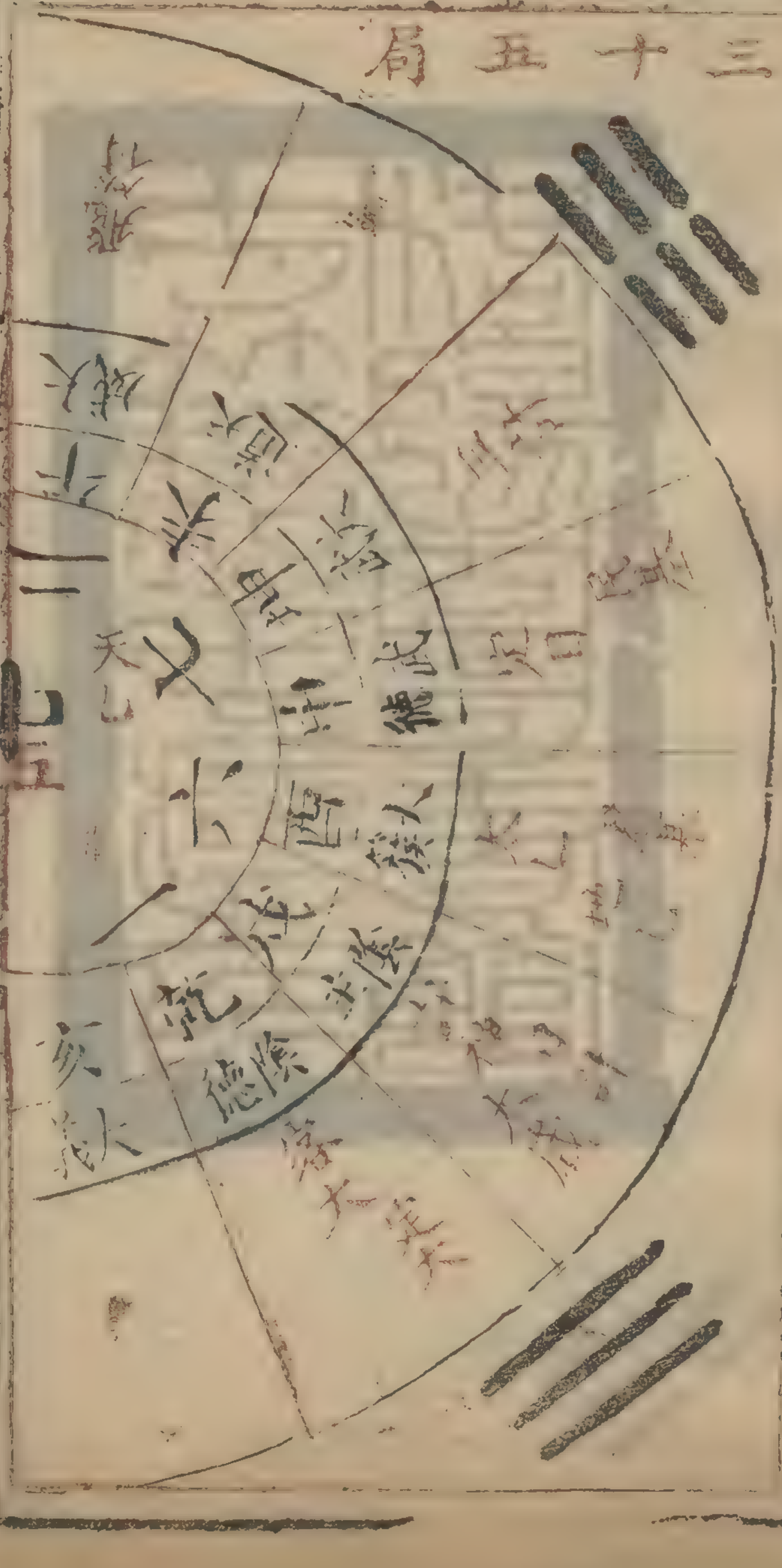

二十四局
坤
申
庚
酉
辛
戌
乾
亥
天乙
六
德
陰


七
九
四
三
八
子
丑
艮
寅
卯
辰
巳
陰德
和德
呂申
高叢
大炅
直符
始擊
合神

主算廿六　客算廿二　定算一九

陰三十五局

戊戌　庚戌　壬戌　甲戌　丙戌

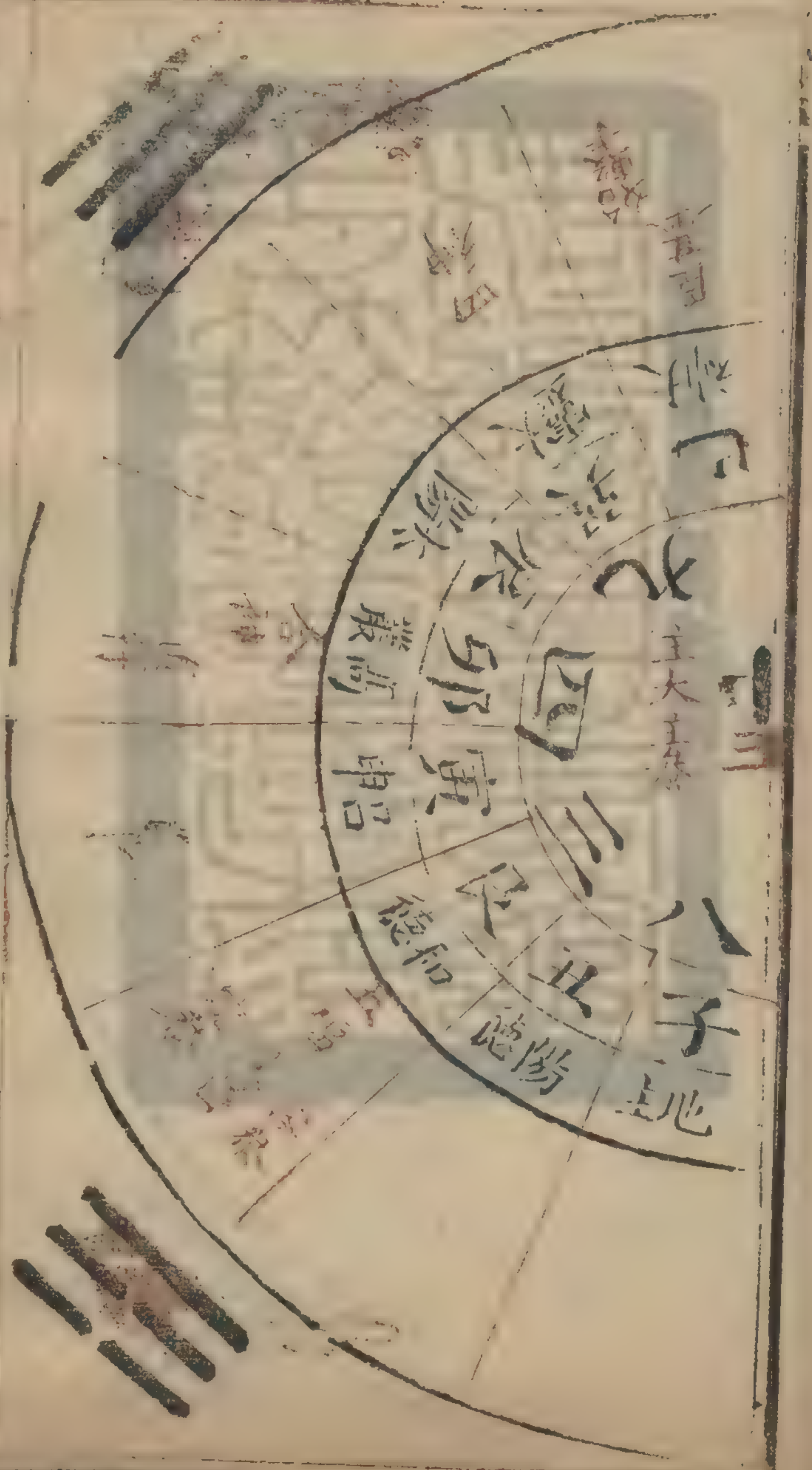


乾
亥
坤
申
未
庚
酉
辛
天德
月德

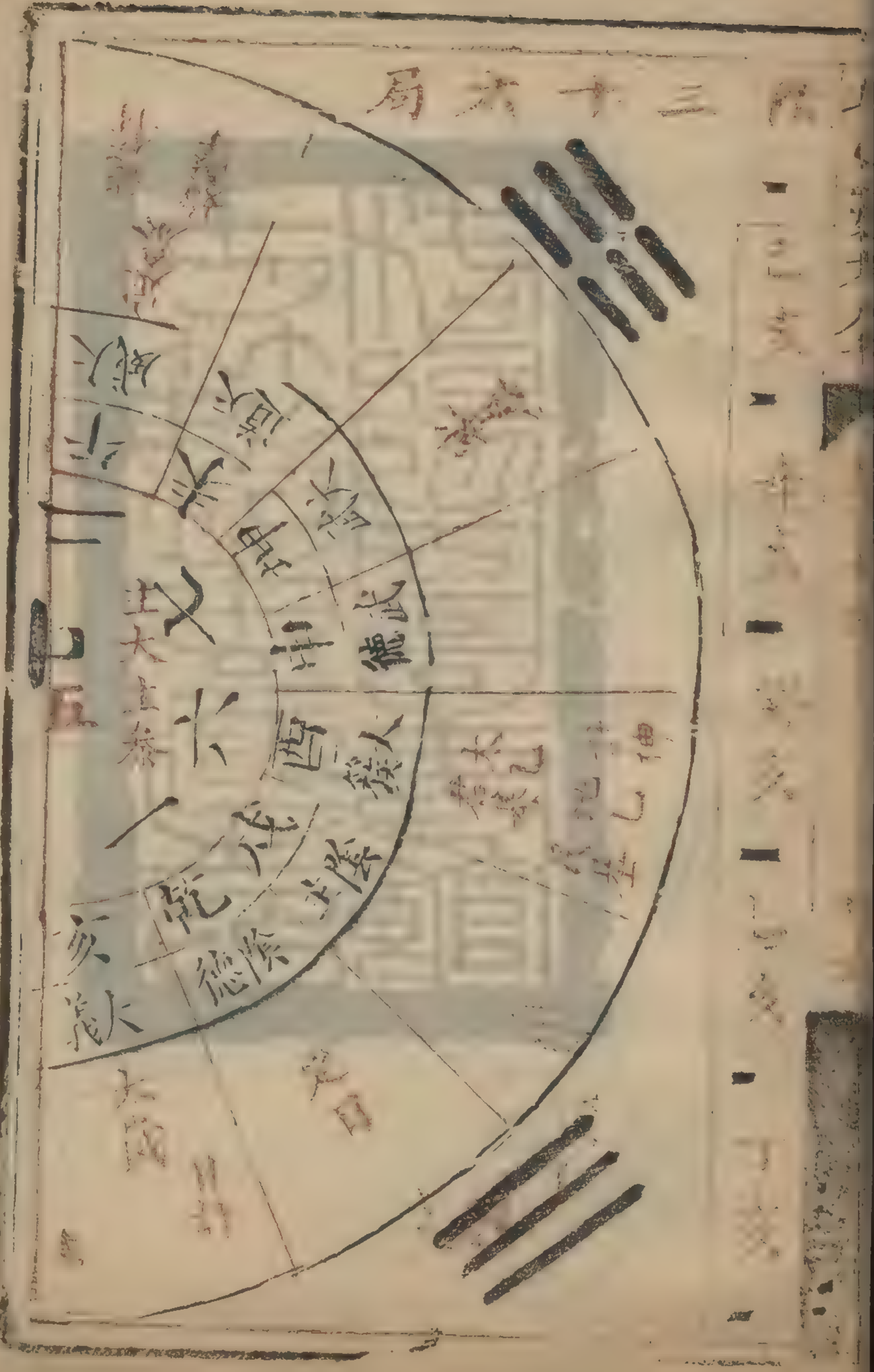
主算 廿五

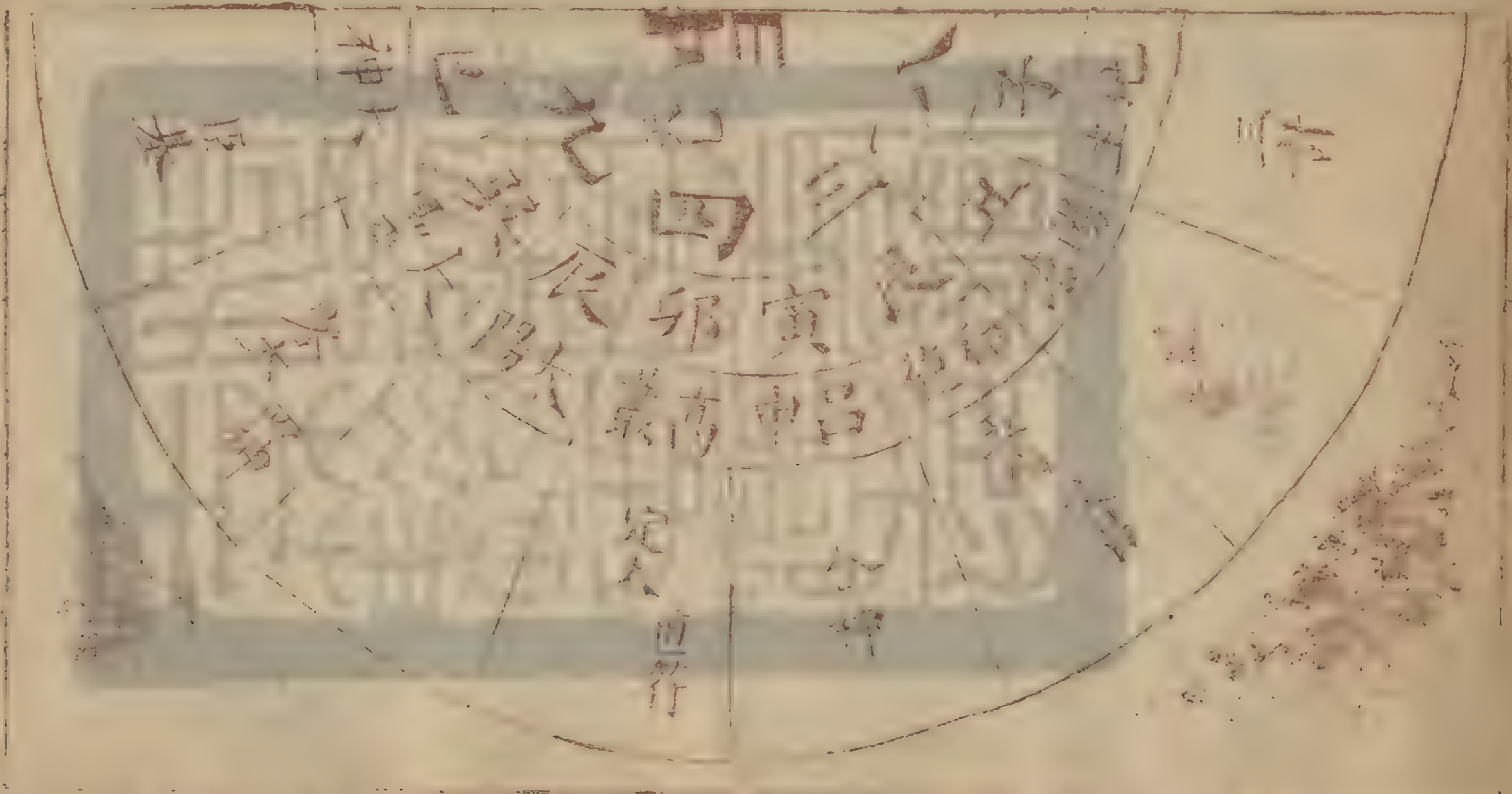
客算 十

定算 一


子
八
丑
艮
三
寅
四
卯
九
辰
巳
陽德
和德
高叢
呂申
主大
三

陽三十六局


亥
乾
兌
酉
申
坤
未
六
一
二
德
人



神
辰
卯
寅

[illegible]空[illegible]前[illegible]五[illegible]二[illegible]太乙[illegible]

[illegible]斯乃并近年[illegible]以[illegible]法[illegible]

所用庶不[illegible]家之旨[illegible]乙六[illegible]

志所[illegible]有[illegible]一卷[illegible]五行有[illegible]

乙雜書十六卷唐宋以前有太乙占驗三十

卷後漢高宗有太乙五將九日文[illegible]二卷

十二卷余述内依樣葫蘆以清行者焉

太乙數卷三十四終　　集福堂謹識

太乙數統宗大全卷三十五

太乙數卷三十四終

集福堂謹識

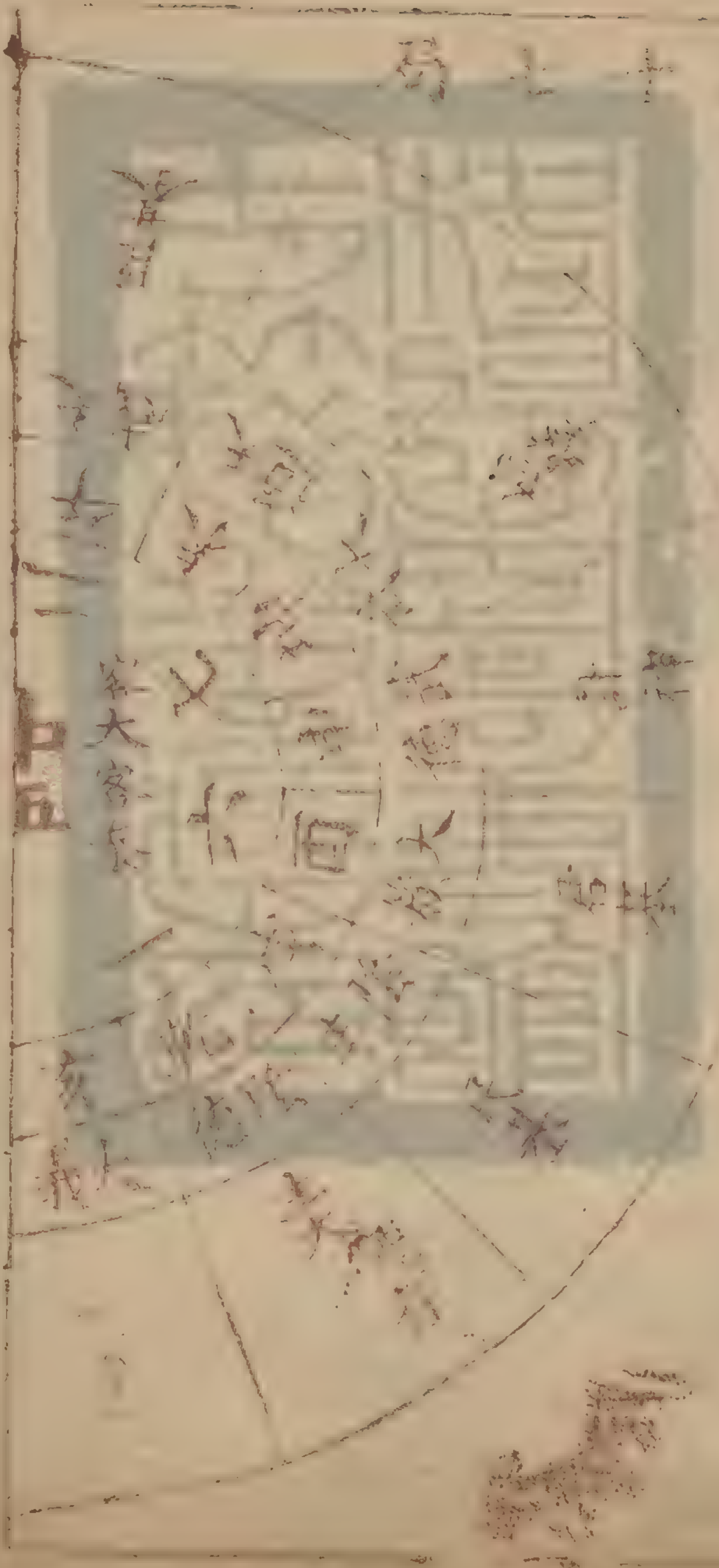
太乙數統宗大全卷三十五

陰局圖盤

下

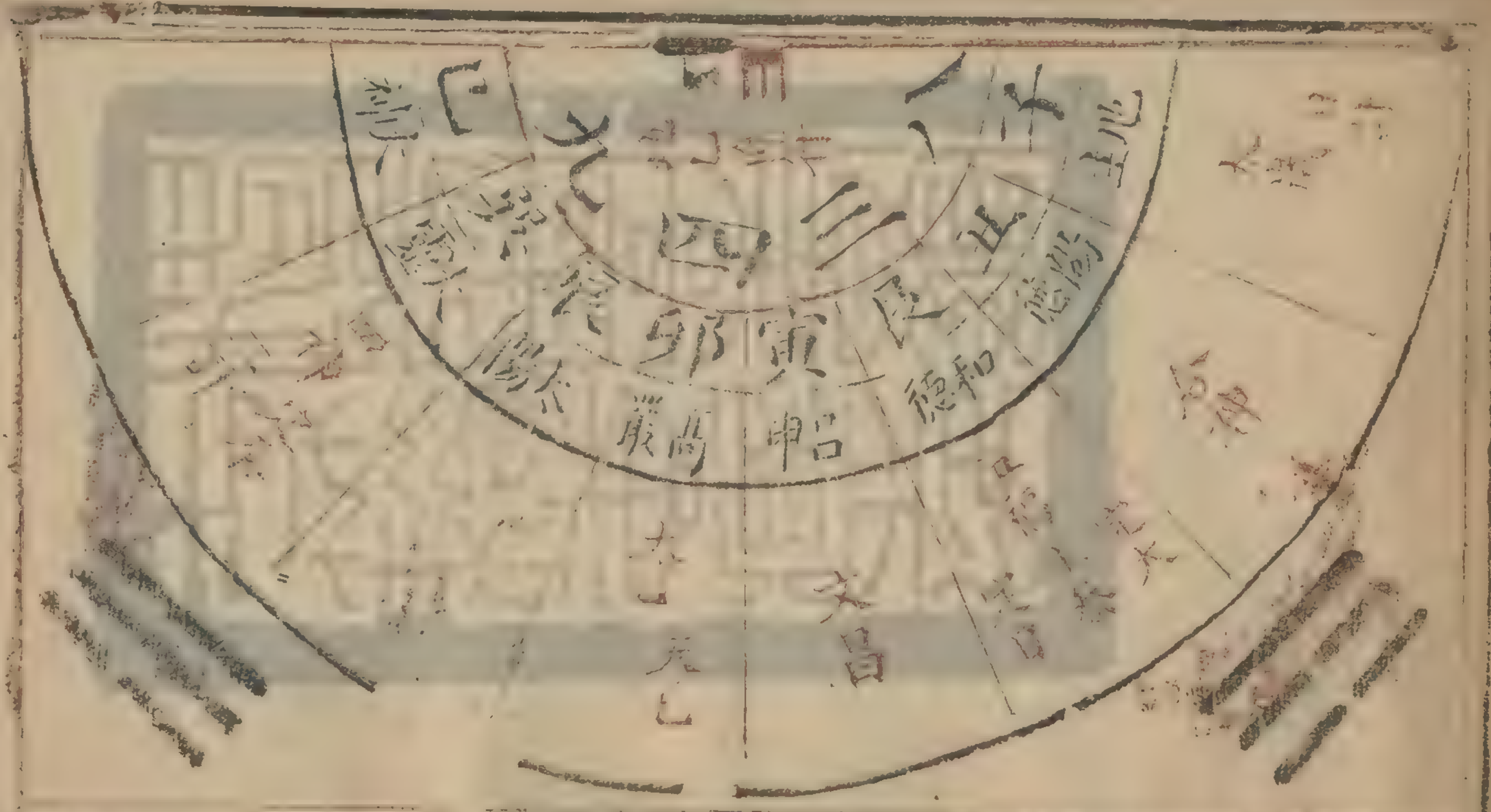
三十七局起至七十二局止

第三十七號

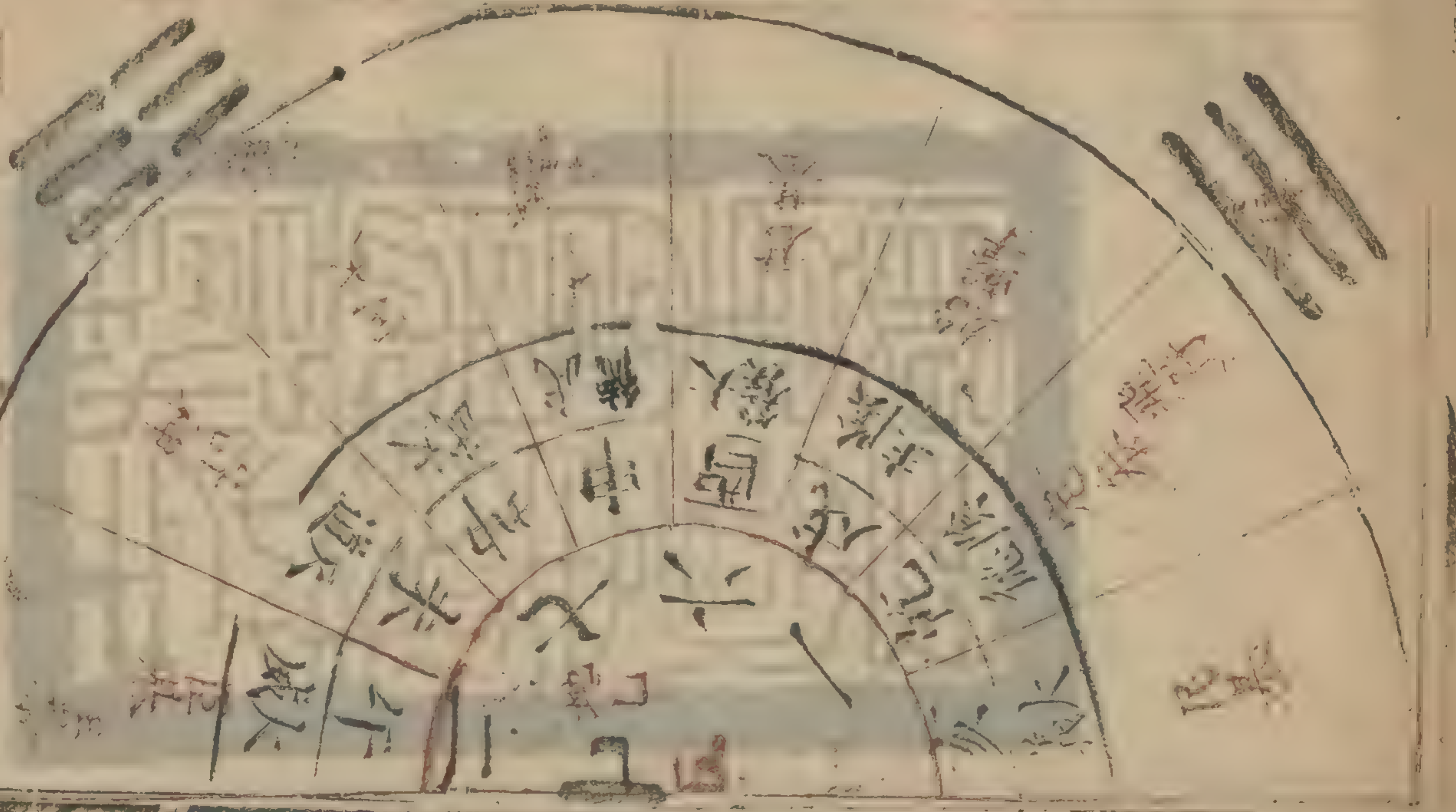


庚午　壬午　甲午　丙午　戊午

主算一　客算三十五　定算一二

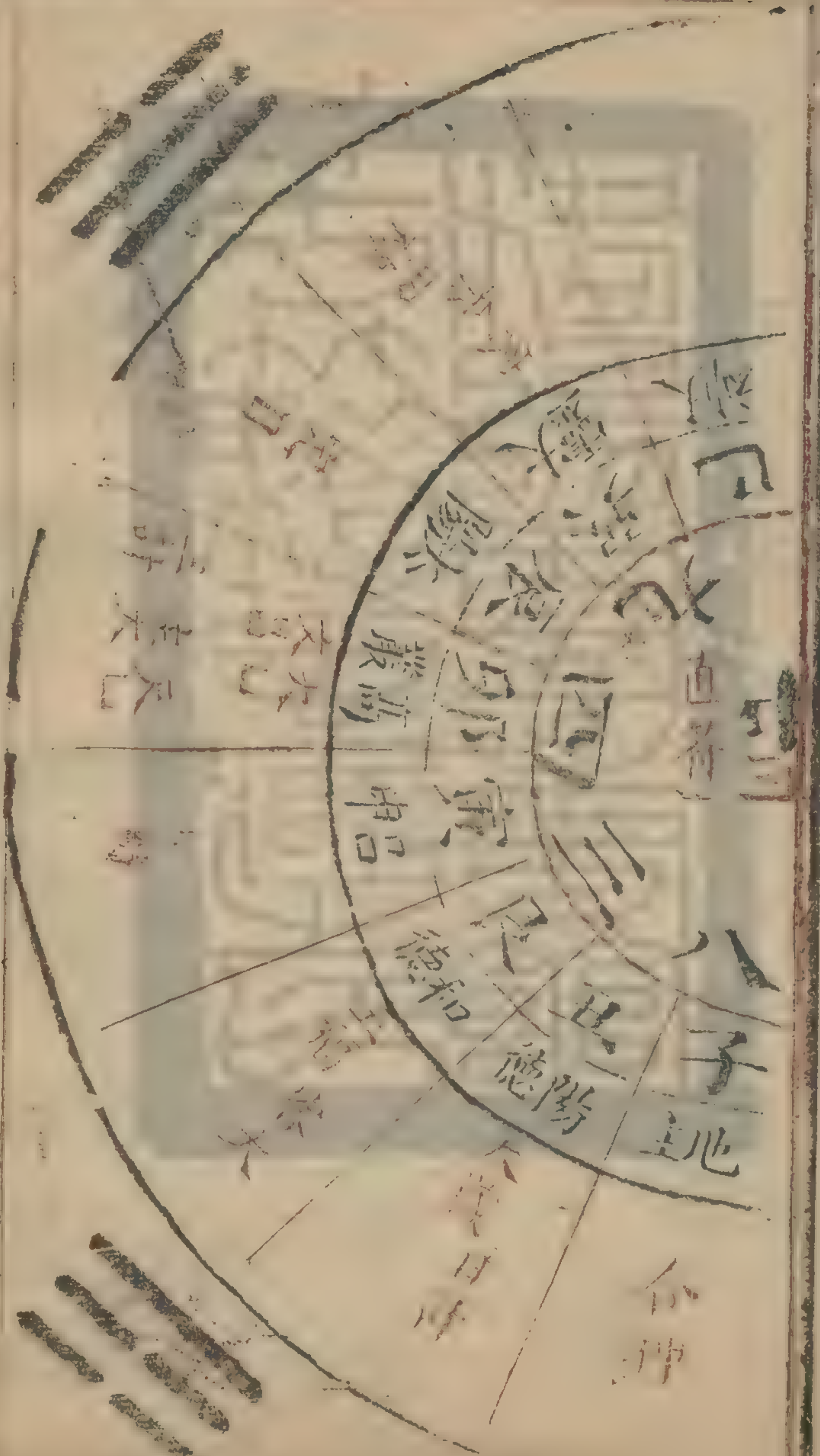

子
八
三
四
九
丑
艮
寅
卯
辰
德和
太陽
文昌

陽三十八局

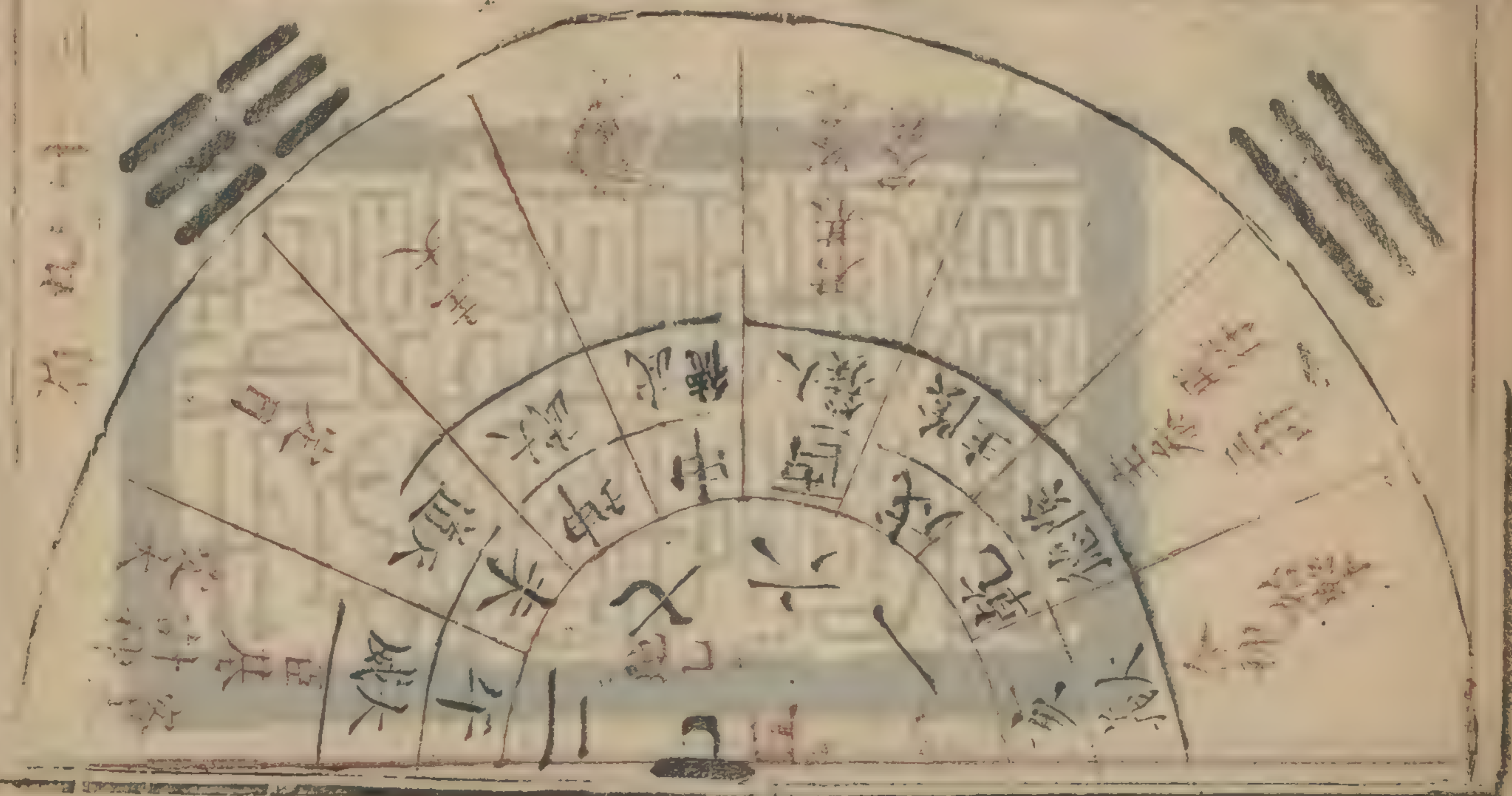


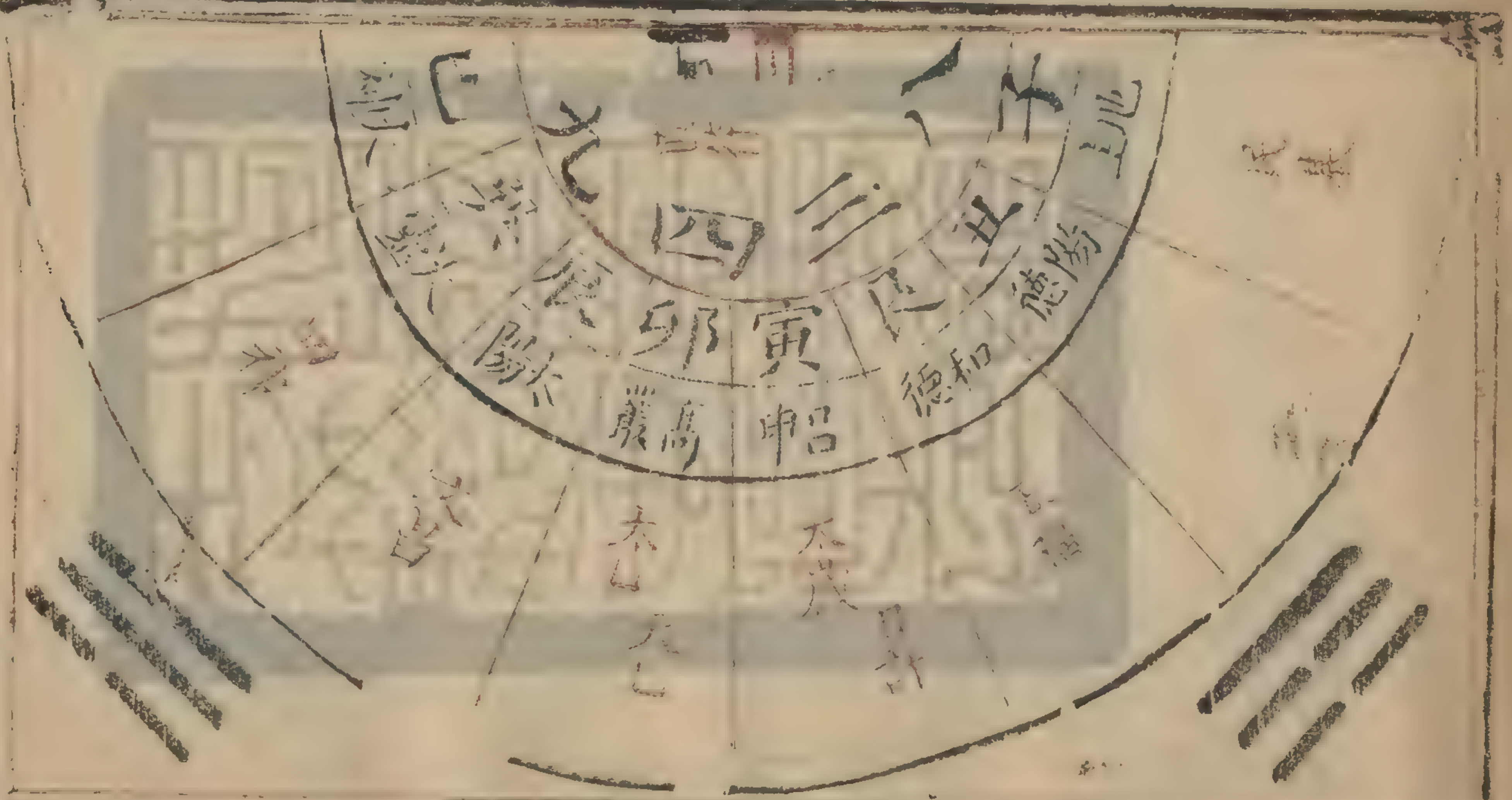
主算

安算十三十二　定算一卅七



子
八
丑
三
艮
寅
四
卯
七
兆
應陽
德和
中呂

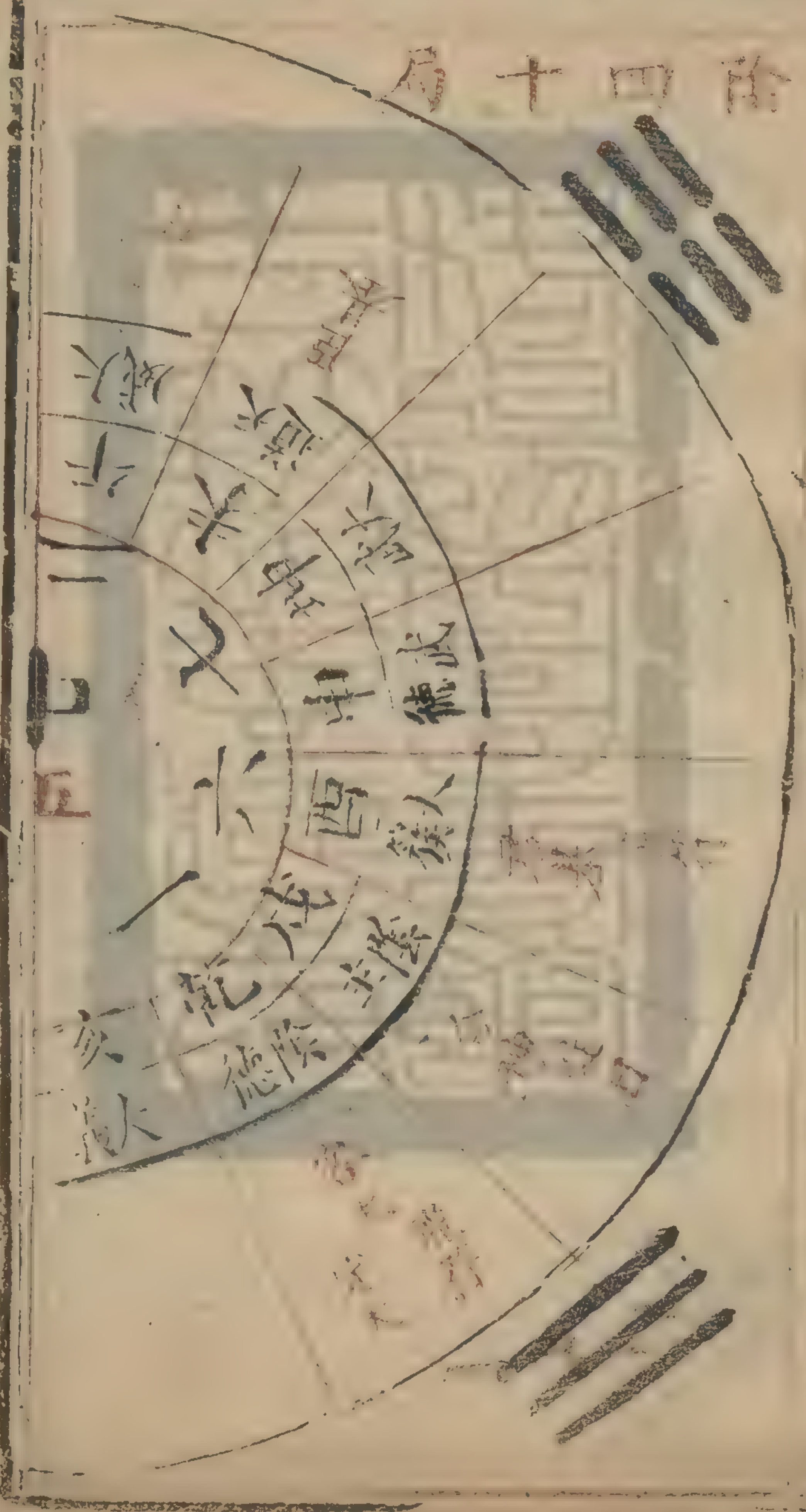

二
七
六
一
午
未
申
酉
戌
乾
亥
坤

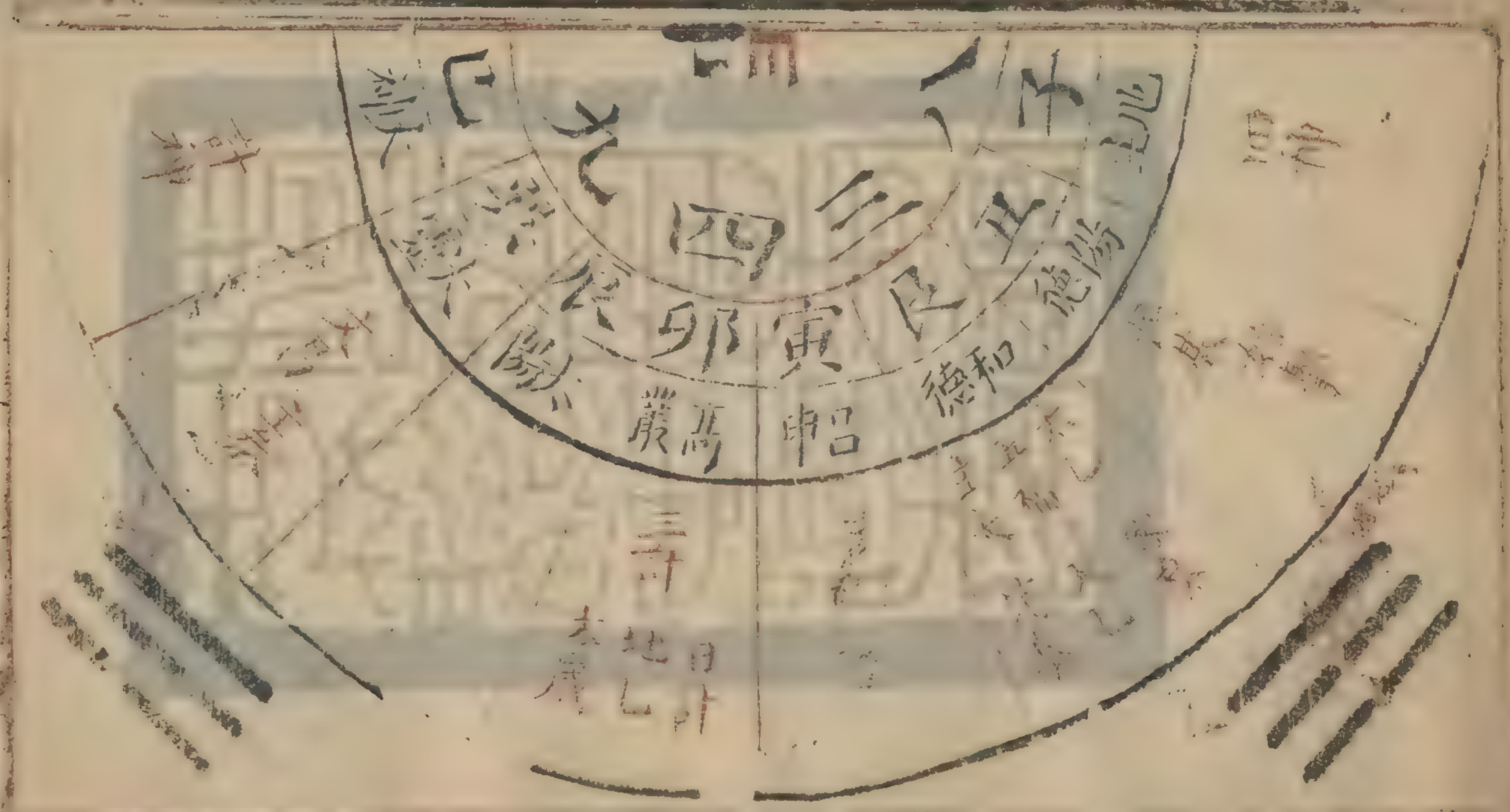

巳
九
四
三
八
子
丑
艮
寅
卯
辰
地主
陽德
和德
呂申
高叢
太陽

主算卅七　客算十二　定算二十二

第四十局

癸卯　乙卯　丁卯　己卯　辛卯

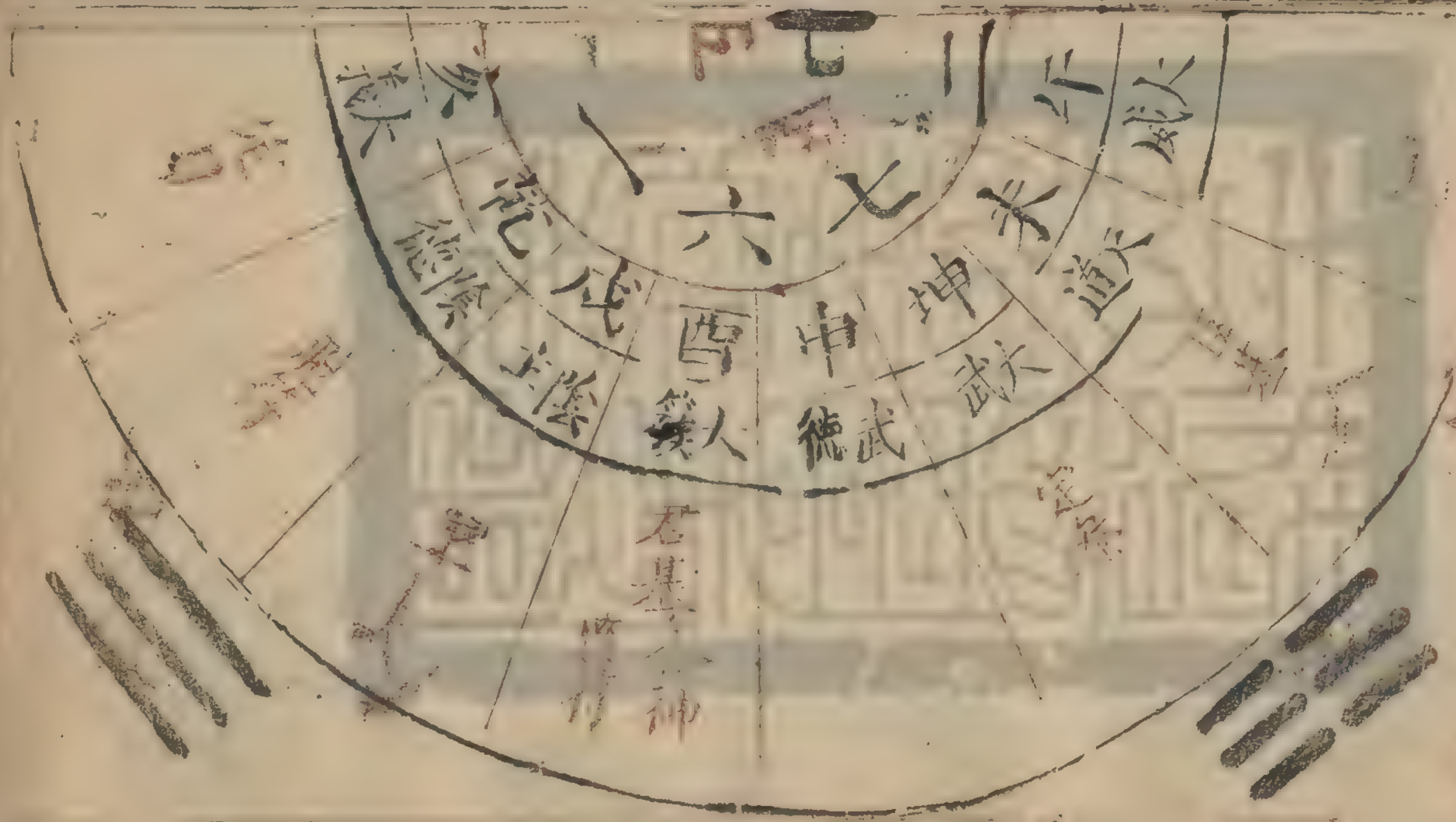

亥
乾
戌
酉
申
坤
未
午
一
六
七
二
巳
五
德
祿人
武

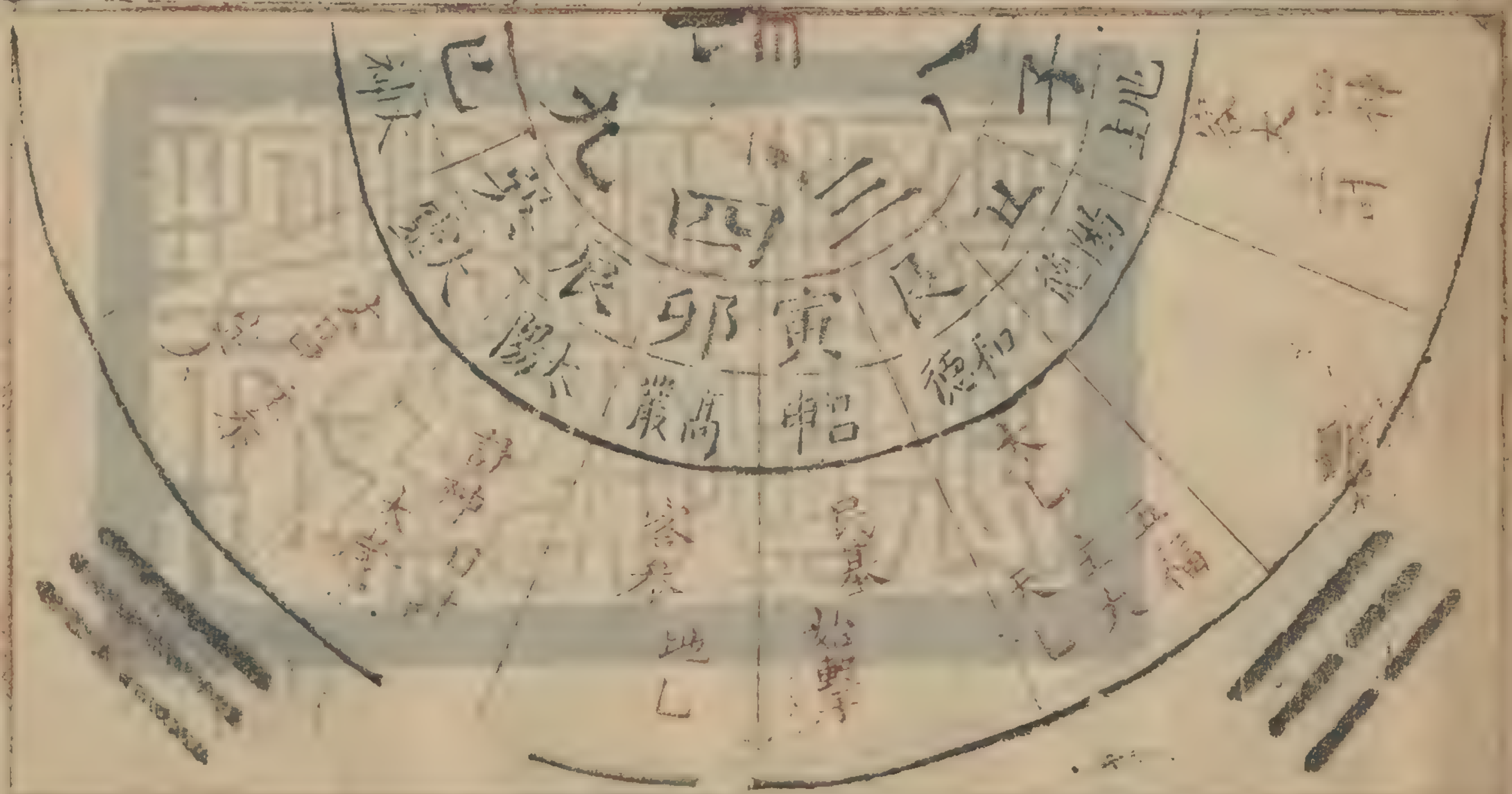

子
八
丑
三
艮
寅
四
卯
九
辰
巽
巳
陽德
和德
呂申
高叢
陰

主算卅一　客算廿○一　定算一十

陰四十一局

甲午　丙午　戊午　庚午　壬午

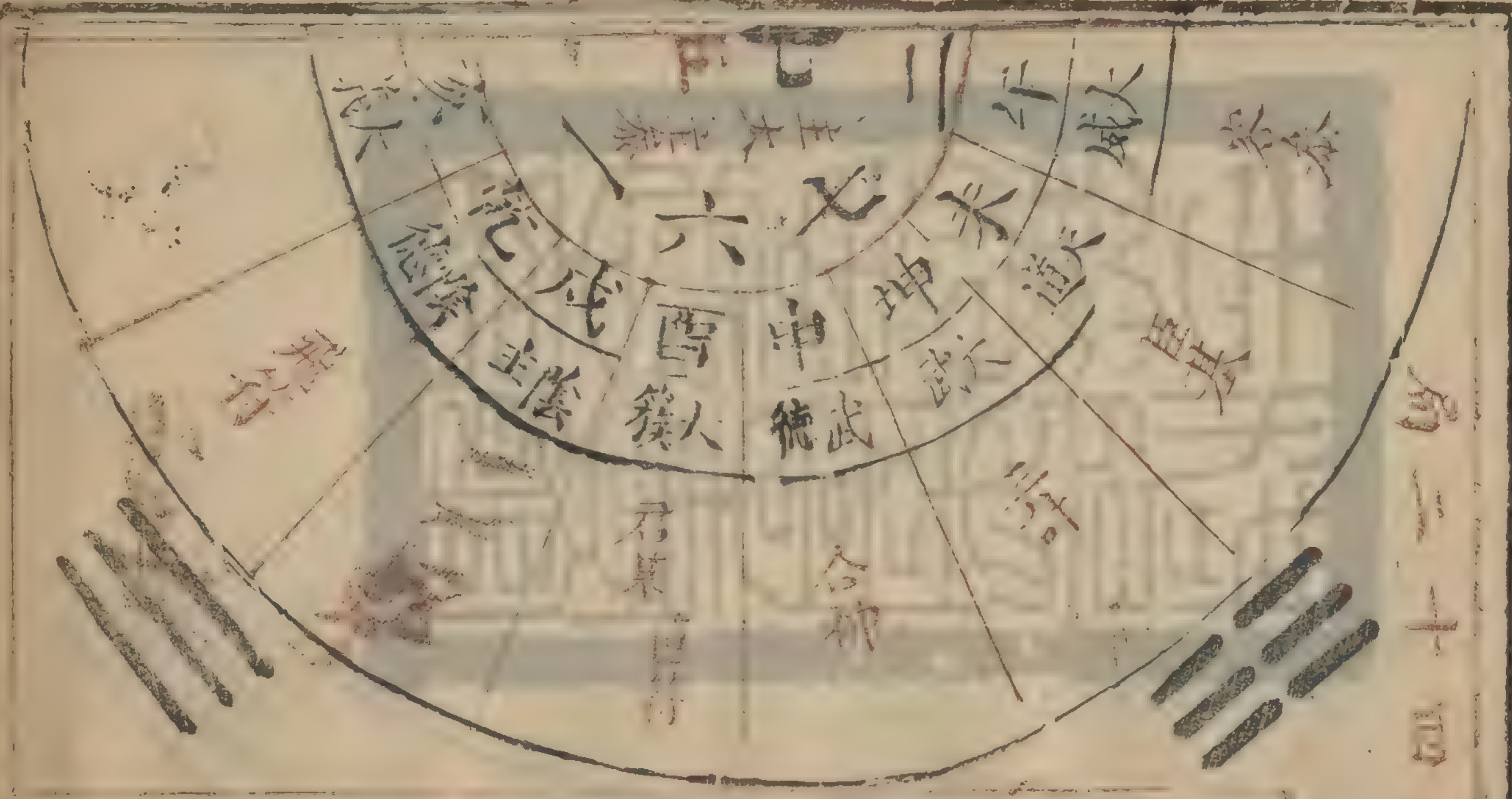

大義
亥
一
德陰
乾
太陰
戊
六
五
貴人
酉
德武
申
七
坤
天武
未
二
天道
午
大義

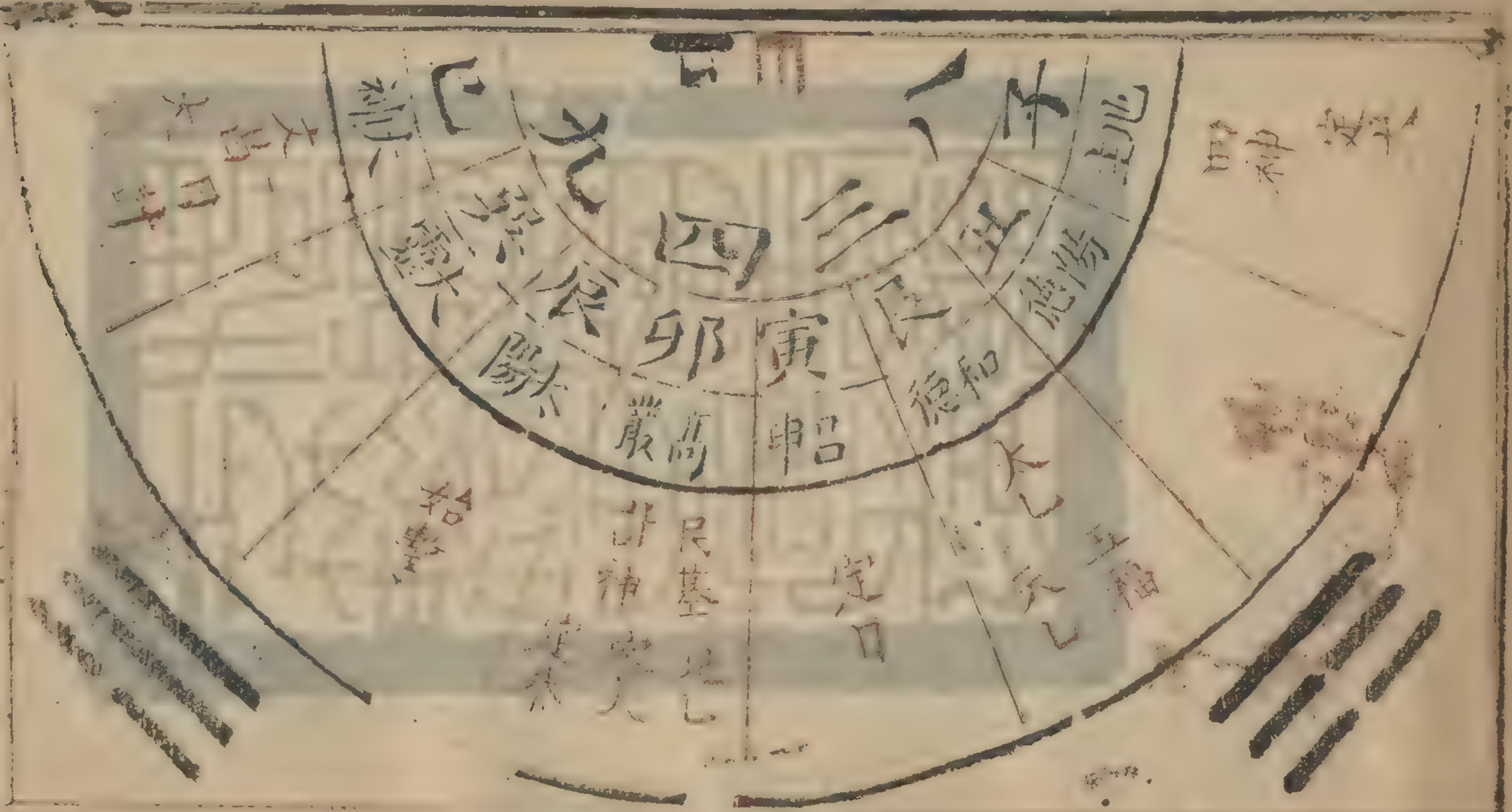

巳
九
四
三
八
子
辰
卯
寅
丑

主算十一　客算十八　定算一九

陰四十二局

陰 ▬ 乙巳 ▬ 丁巳 ▬ 己巳 ▬ 辛巳 ▬ 癸巳 ▬


亥
乾
戌
酉
申
坤
未
午
六
七
一
主大吉泰
德
主陰

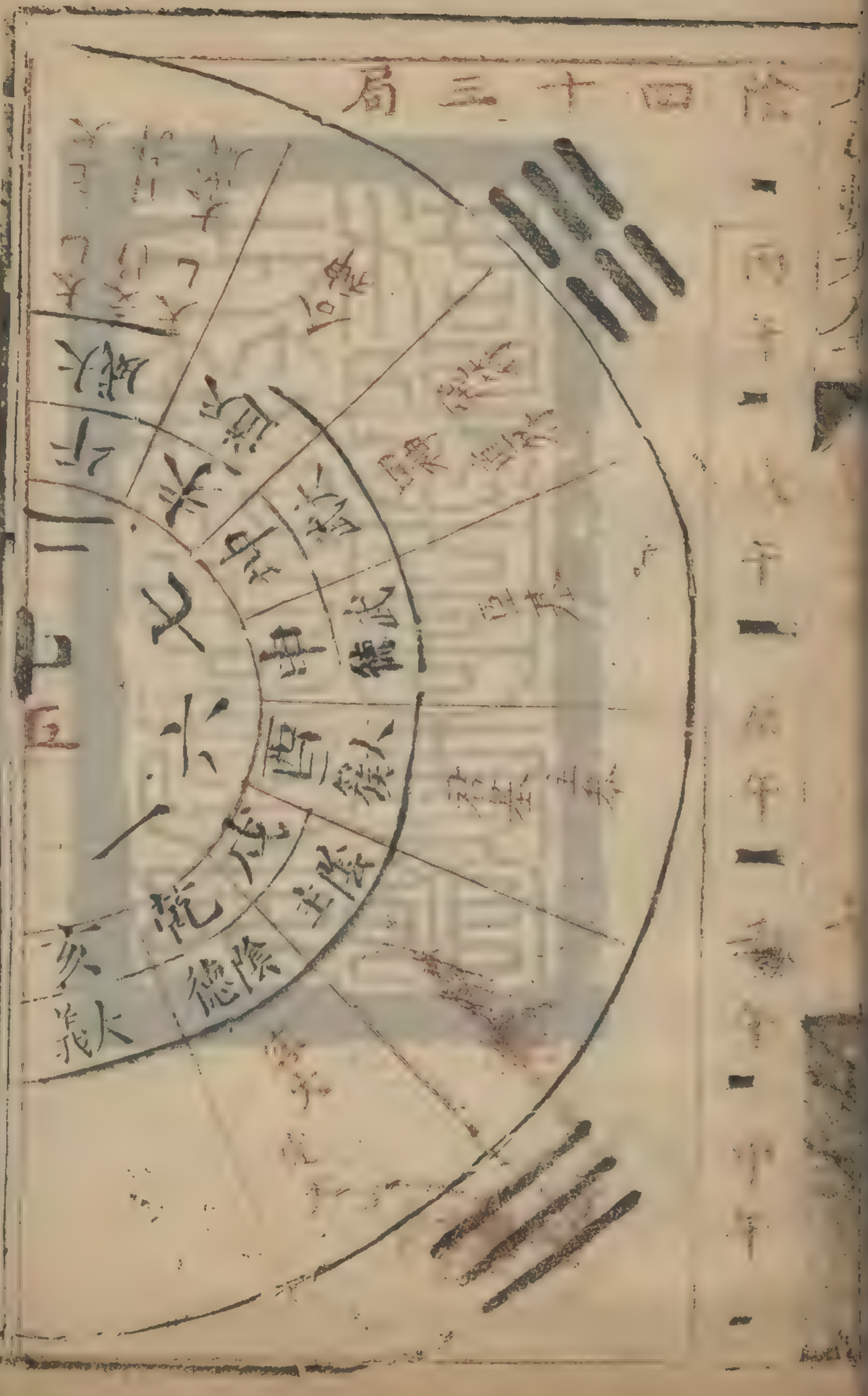

子
八
三
四
九
巳
丑
寅
卯
辰
地主
陽德
和德
呂申
高叢
太陰
大
四神
定

主算 廿五

客算 四[illegible]

定算 一 卅八

陰四十三局

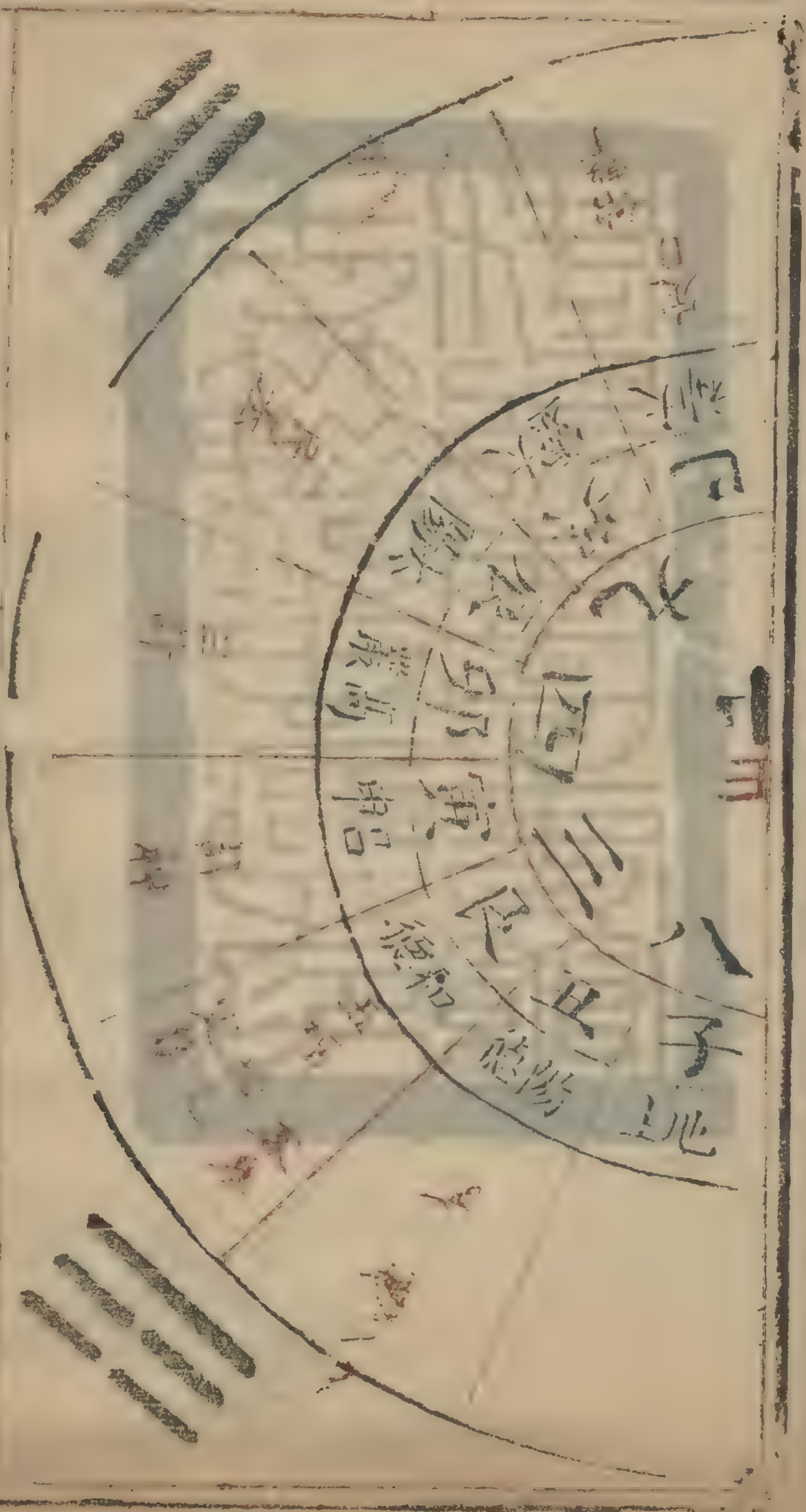


七
六
一
未
坤
申
酉
戌
乾
亥
太陰
陰德

主筭二

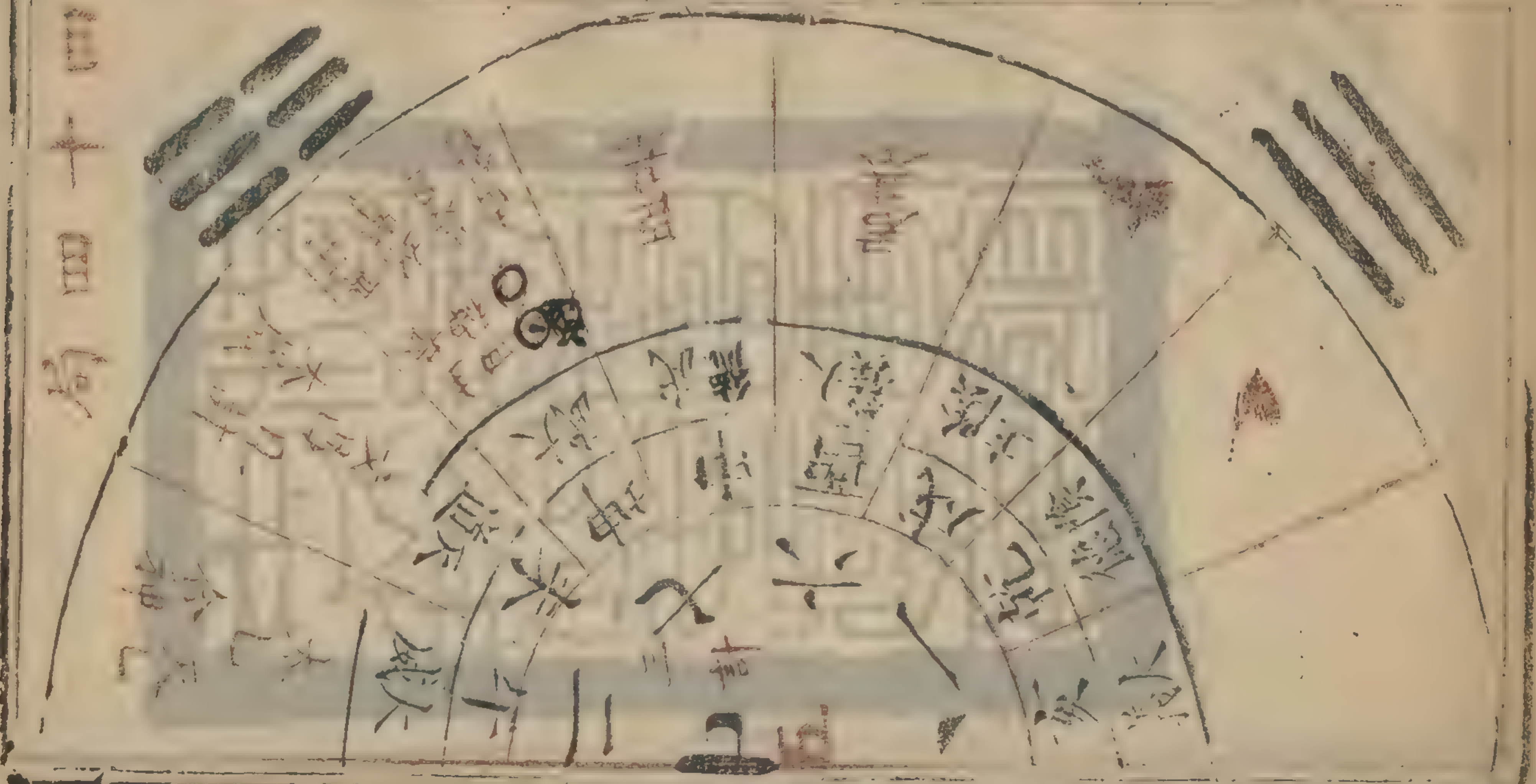
客筭一

定筭一

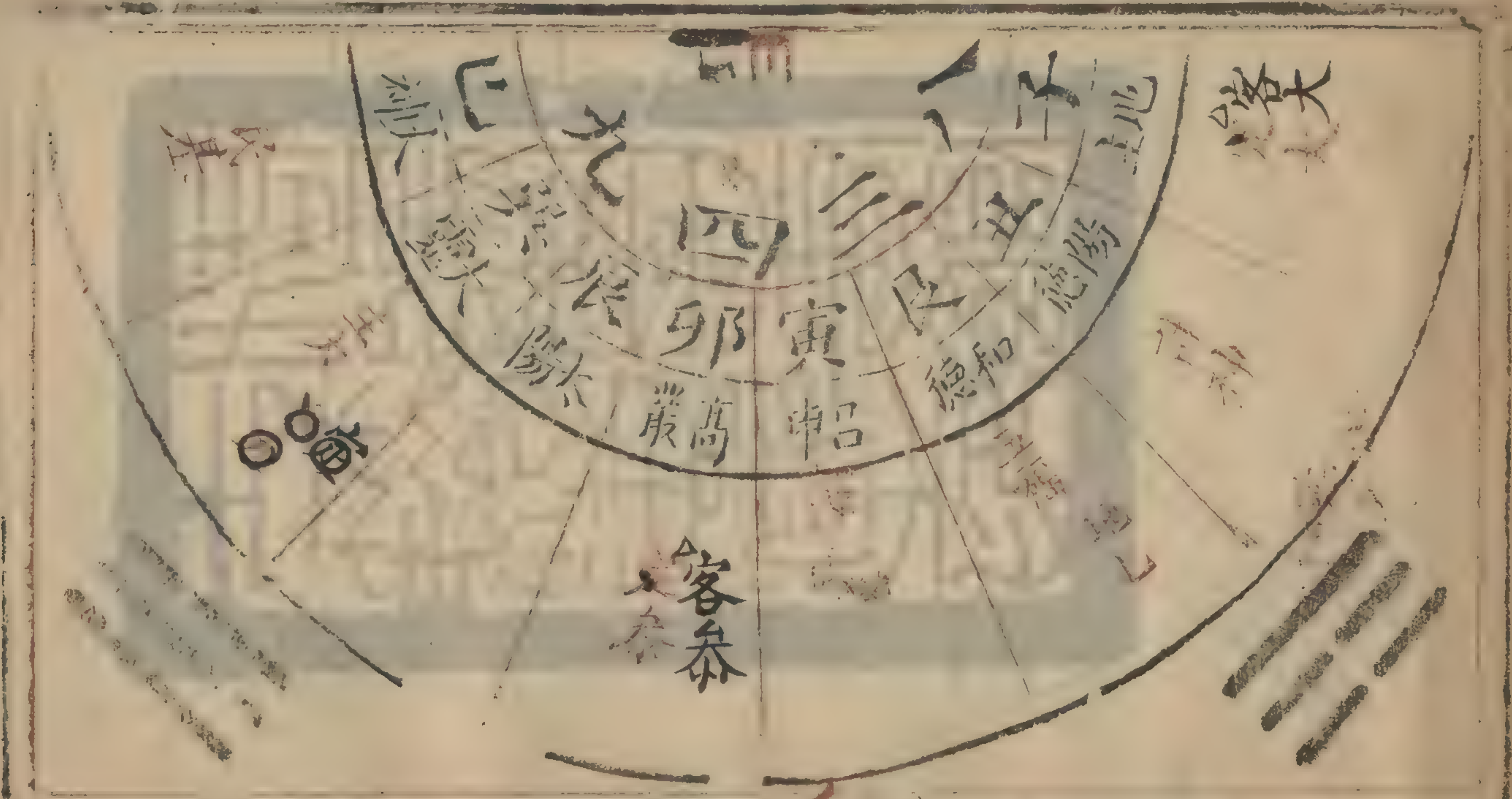

子
丑
艮
寅
卯
辰
巳
八
三
四
九
陽德
和德

陰四十四局

丁未 一 己未 一 辛未 一 癸未 一 乙未 一



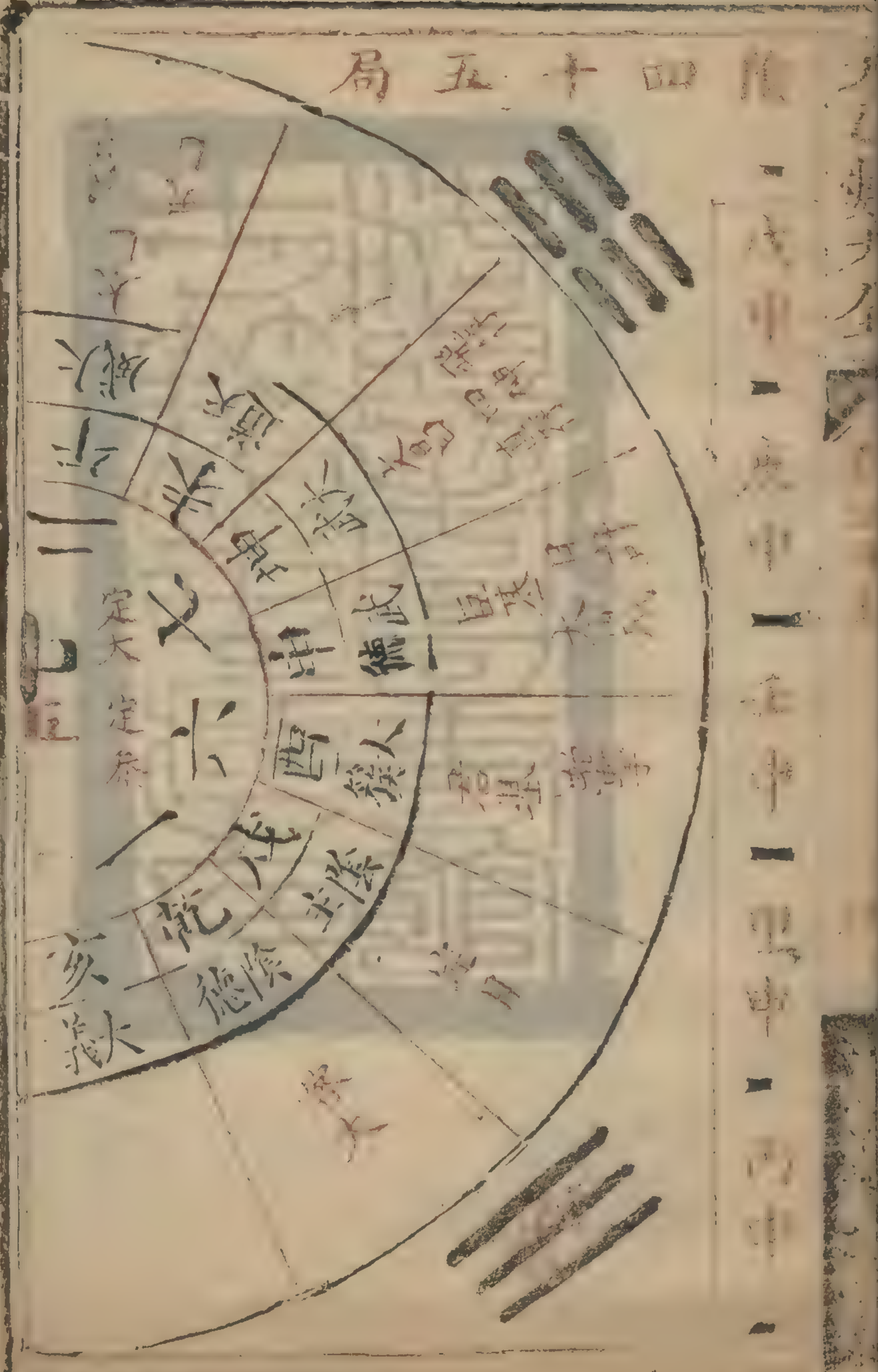
未
坤
申
庚
酉
戌
乾
亥
丁
午
七
六
一
二
三
計
天乙
太乙

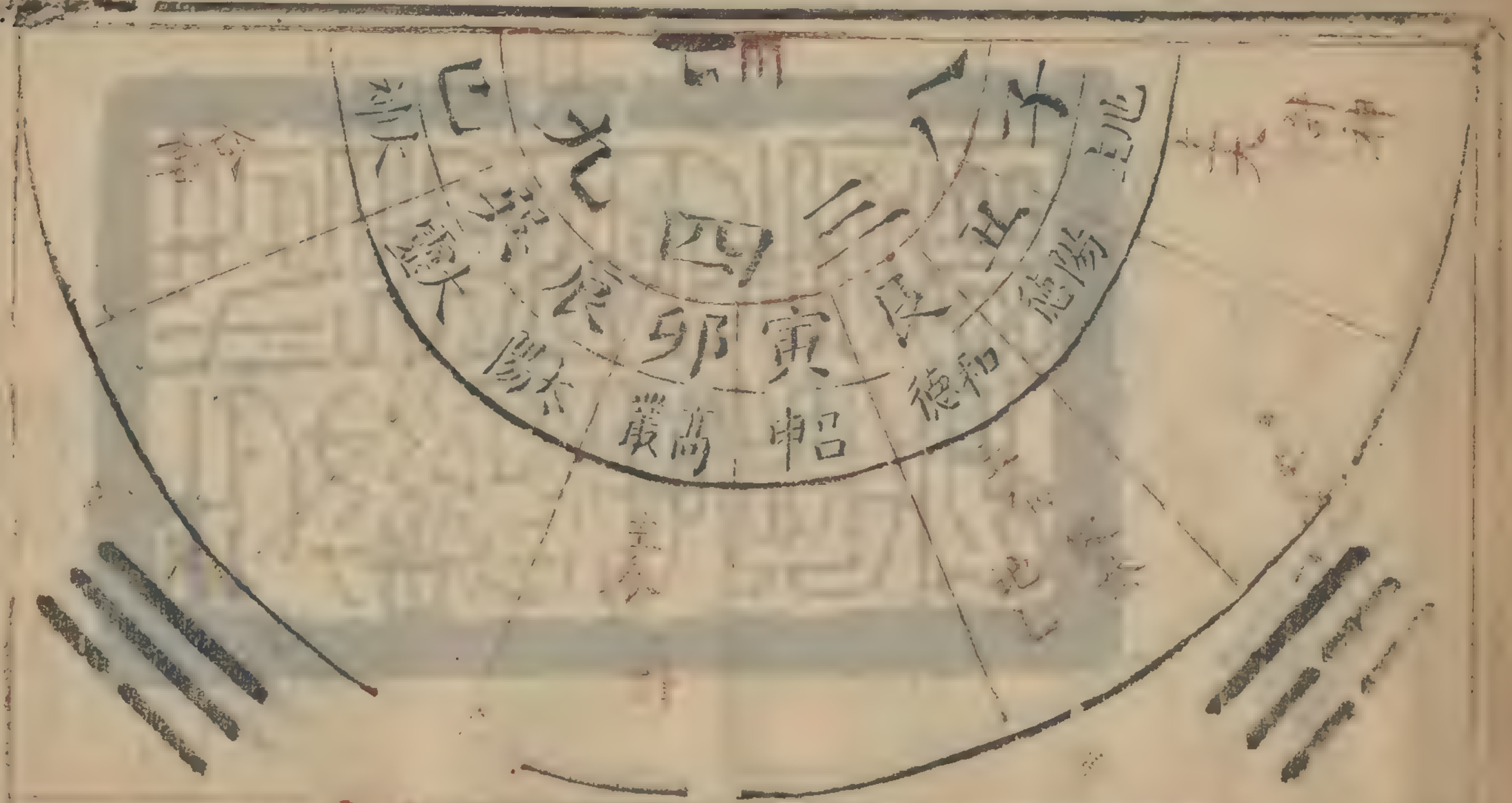


客大
子
丑
艮
寅
卯
辰
巳
八
三
四
九
地主
陰德
和德
呂申
高叢
大陰
客參

主算廿九　客算廿七　定算一十八

陰四十五局

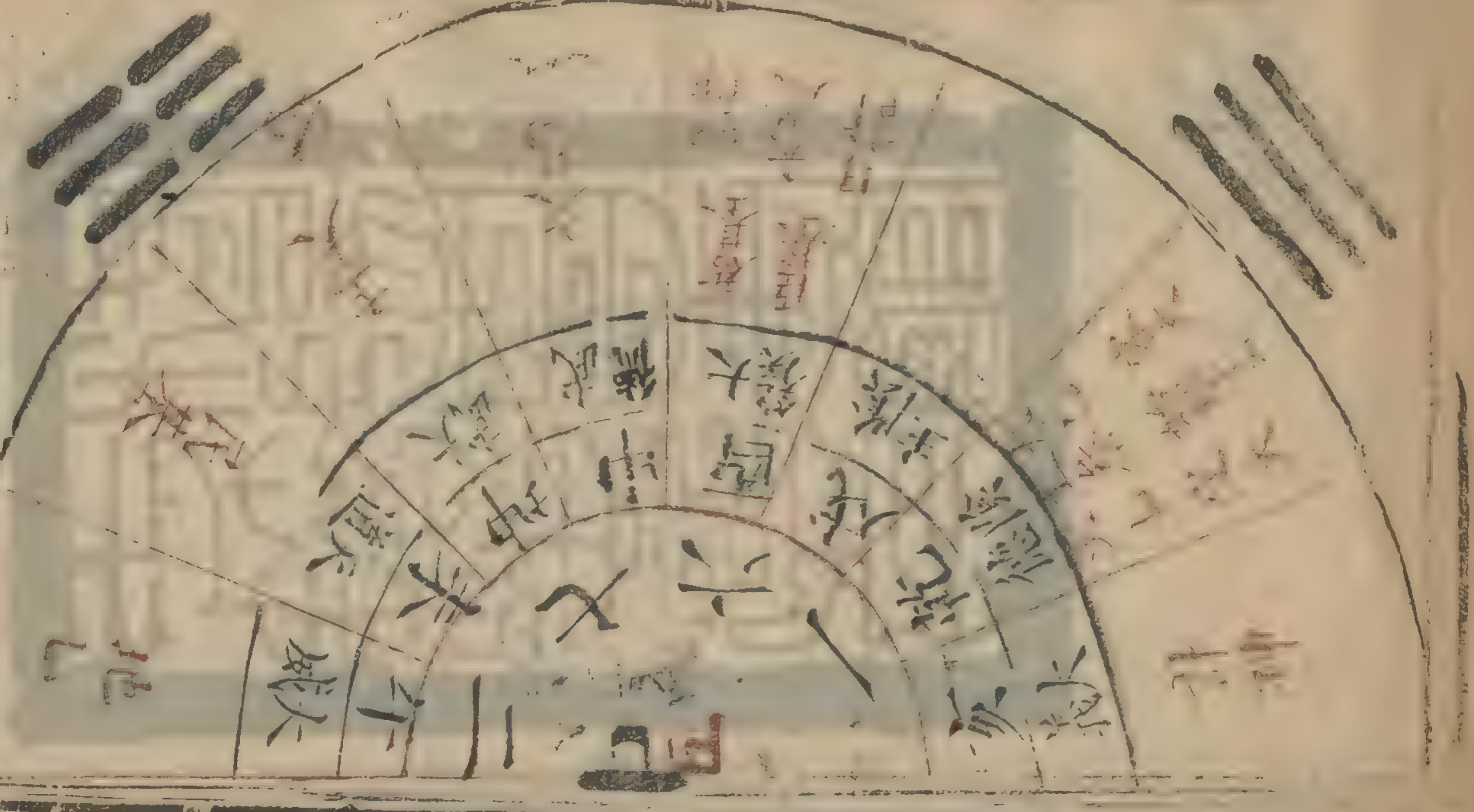

一戊中一庚中一壬中一甲中一丙中一
亥
乾
戌
辛
酉
庚
申
坤
未
七
六
一
定大
定祿
德陰



大炅
巳
九
辰
四
卯
三
寅
艮
八
丑
子
太陽
高叢
呂申
和德
陽德
地主
計神

主算三十八　客算卅一　定算一

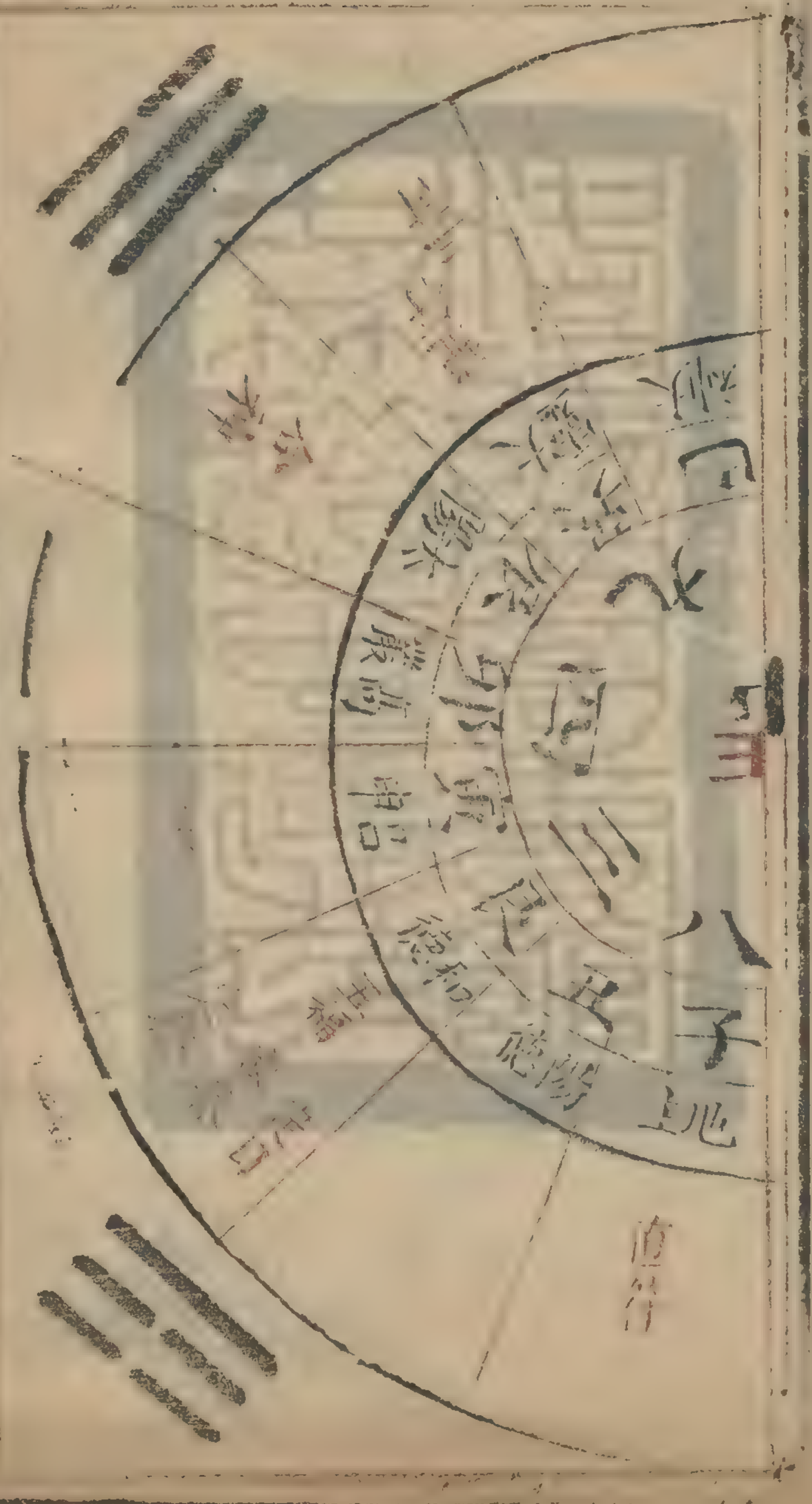
四十六局

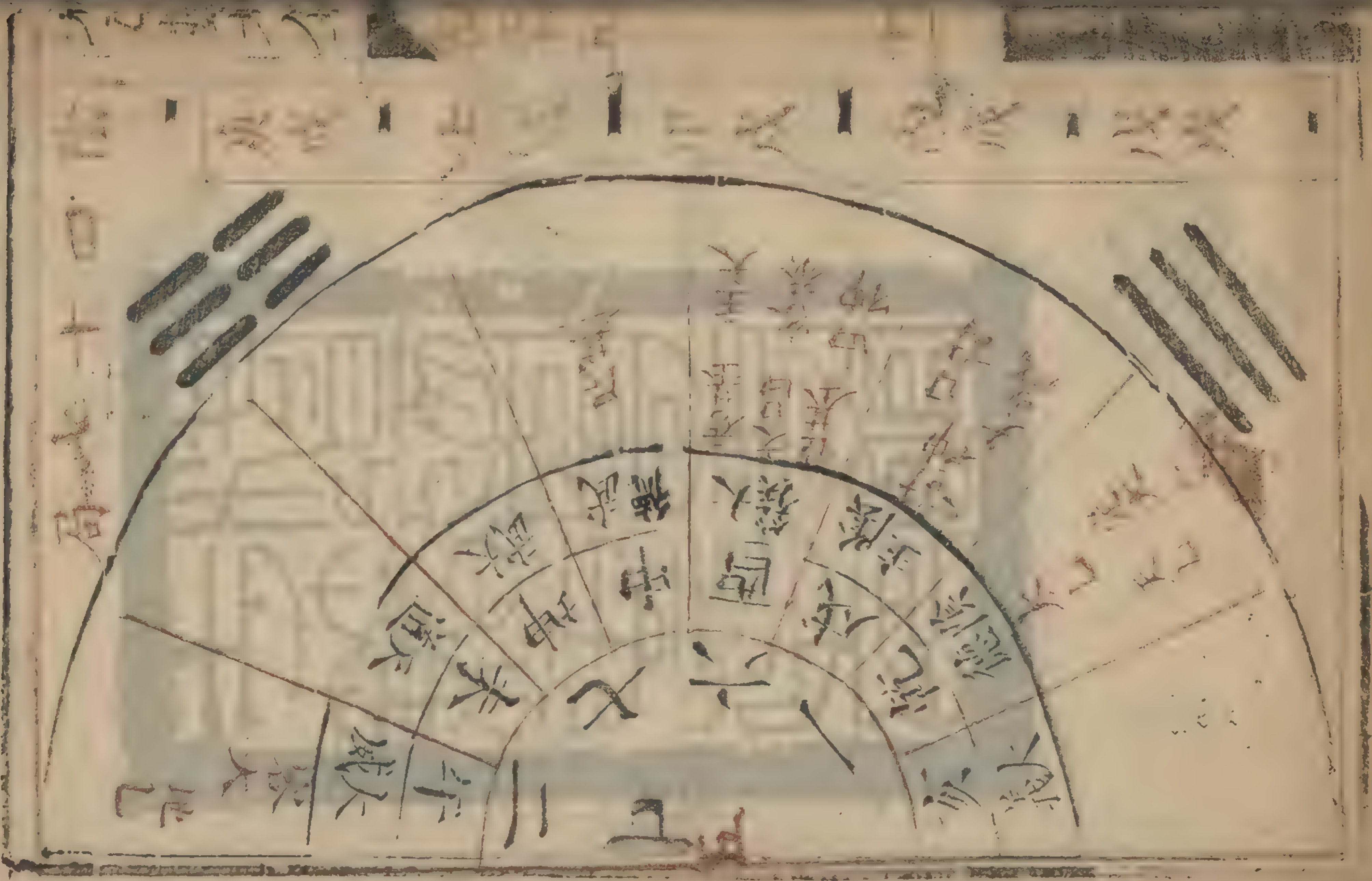

巳
午
未
坤
申
酉
戌
乾
亥
二
七
六
一

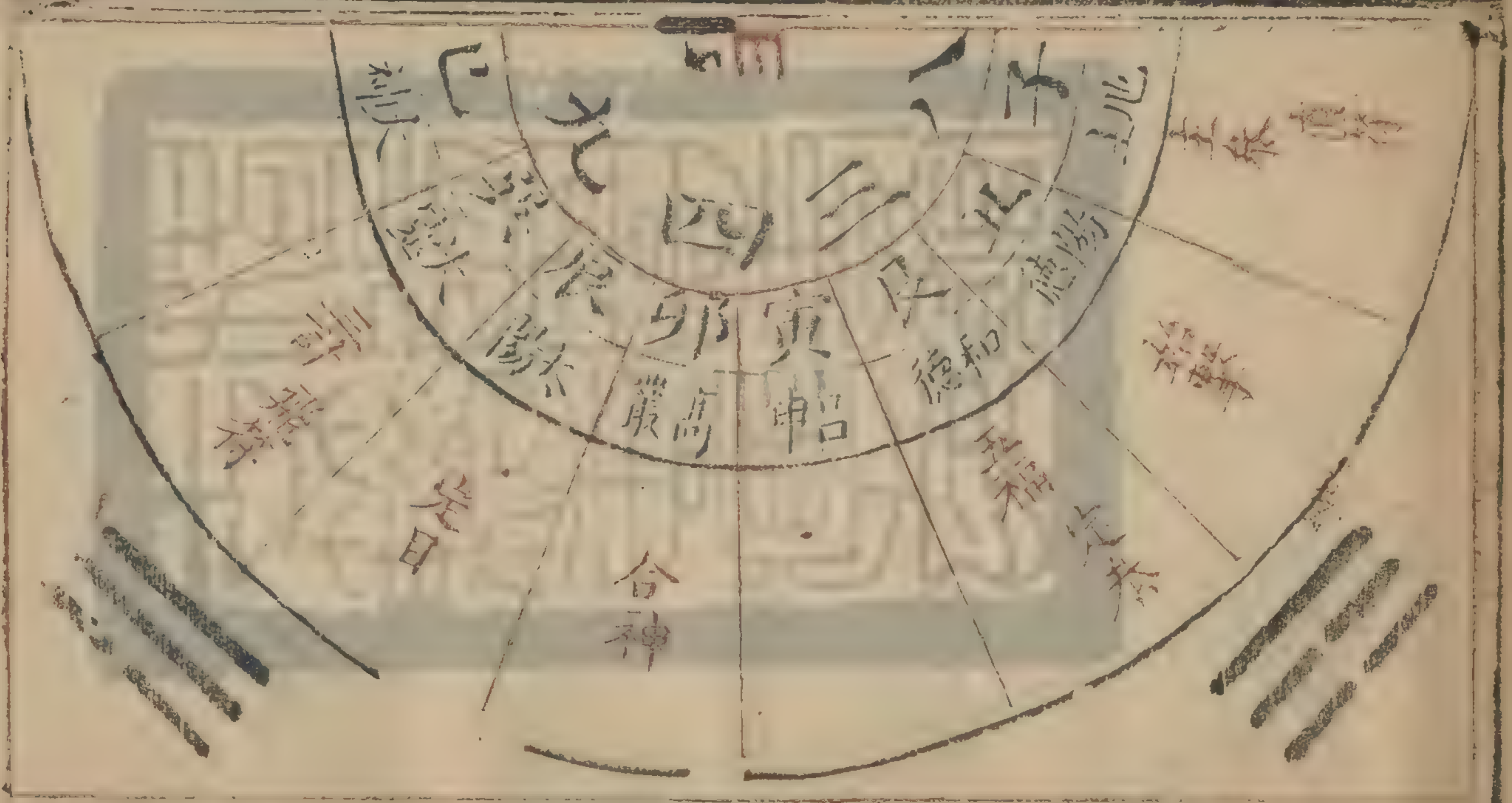
主筭七

客筭一[illegible]三

定筭二十一



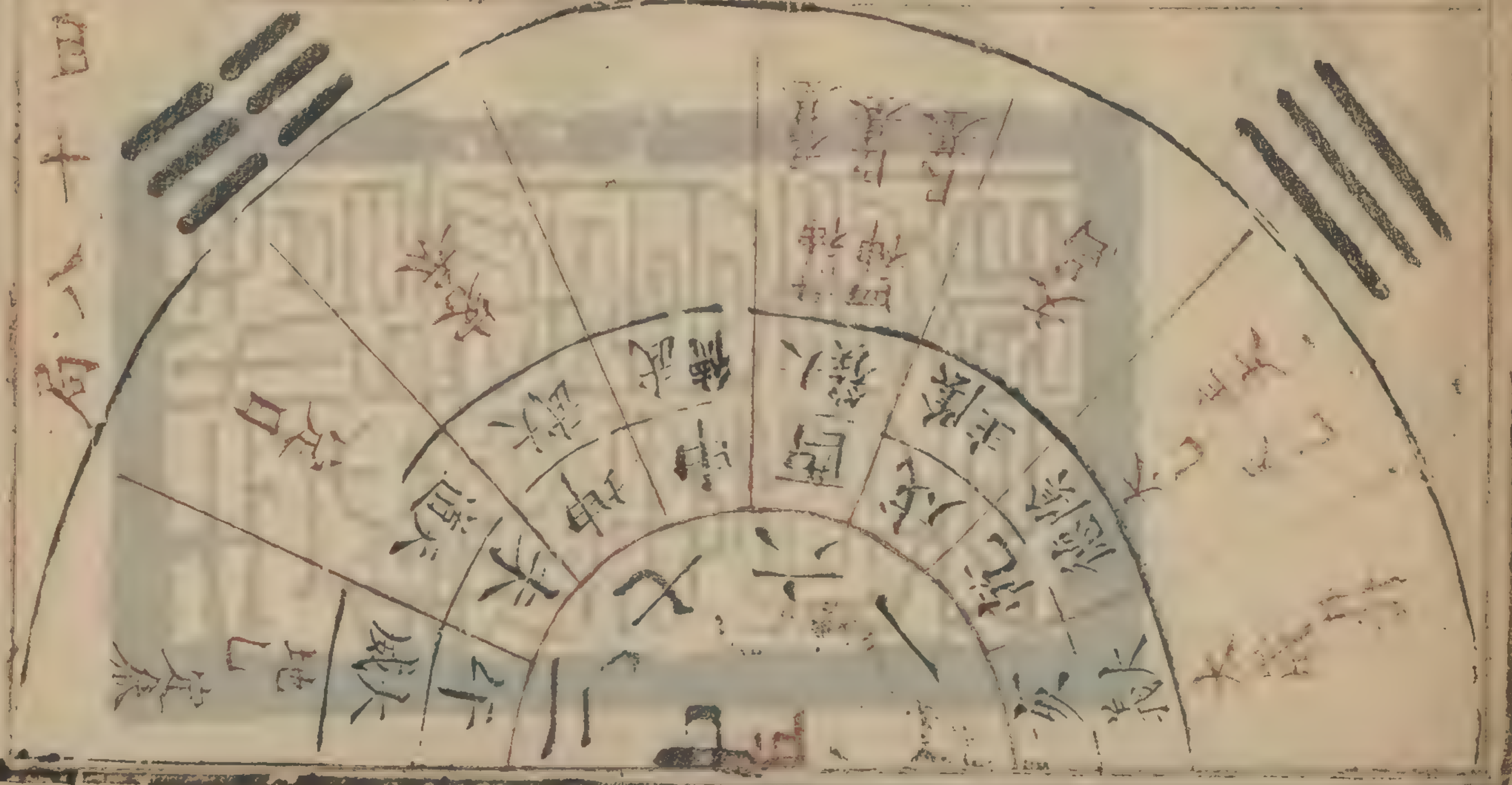
四十七局
午
未
坤
申
庚
酉
辛
戌
乾
亥
二
七
六
一


巳
九
四
三
八
子
丑
辰
卯
寅
合神
德和
陰德
地
主大將

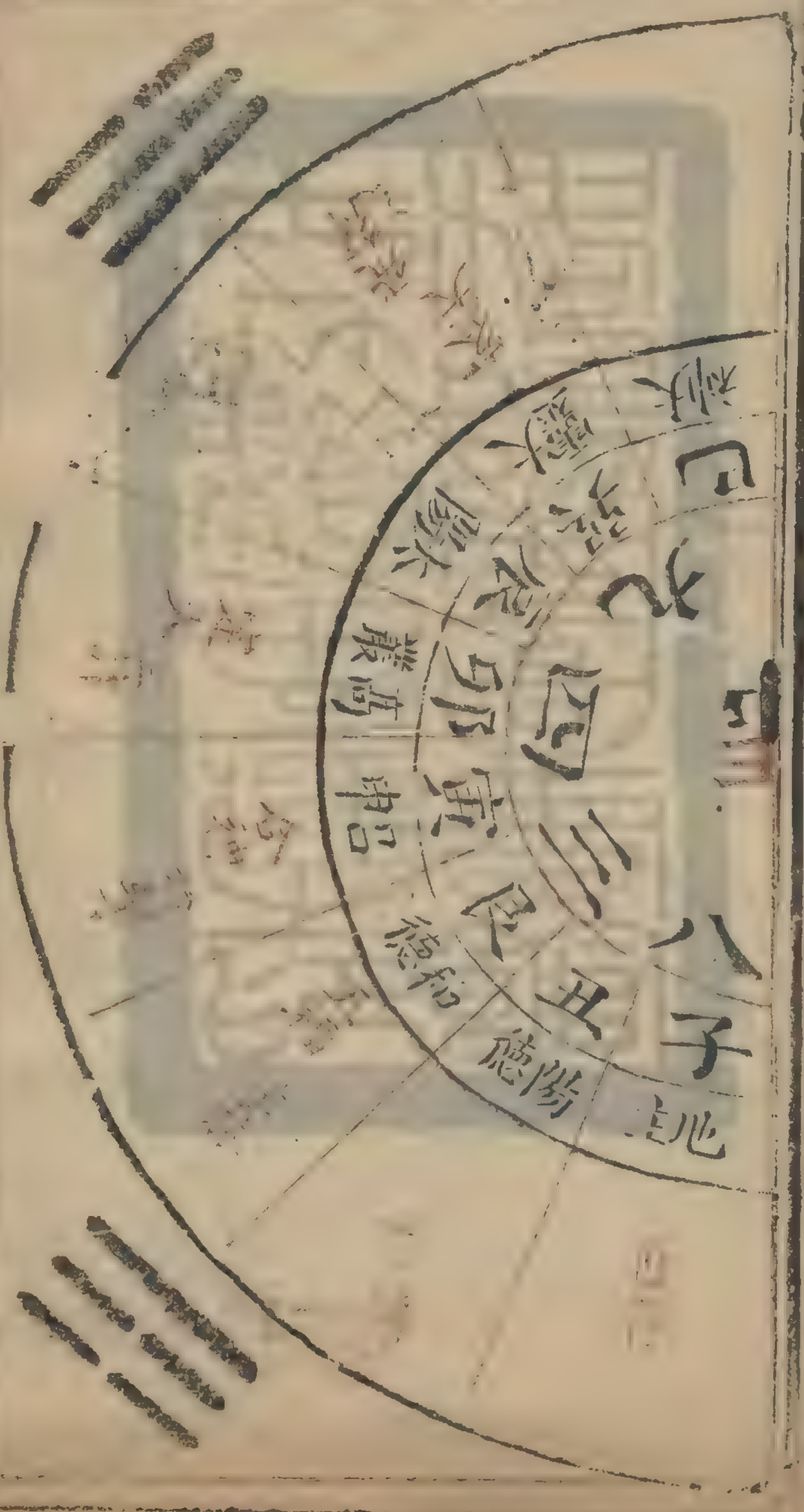
主算六　客算卅二　定算一

陰一　辛亥　癸亥　乙亥　丁亥　己亥

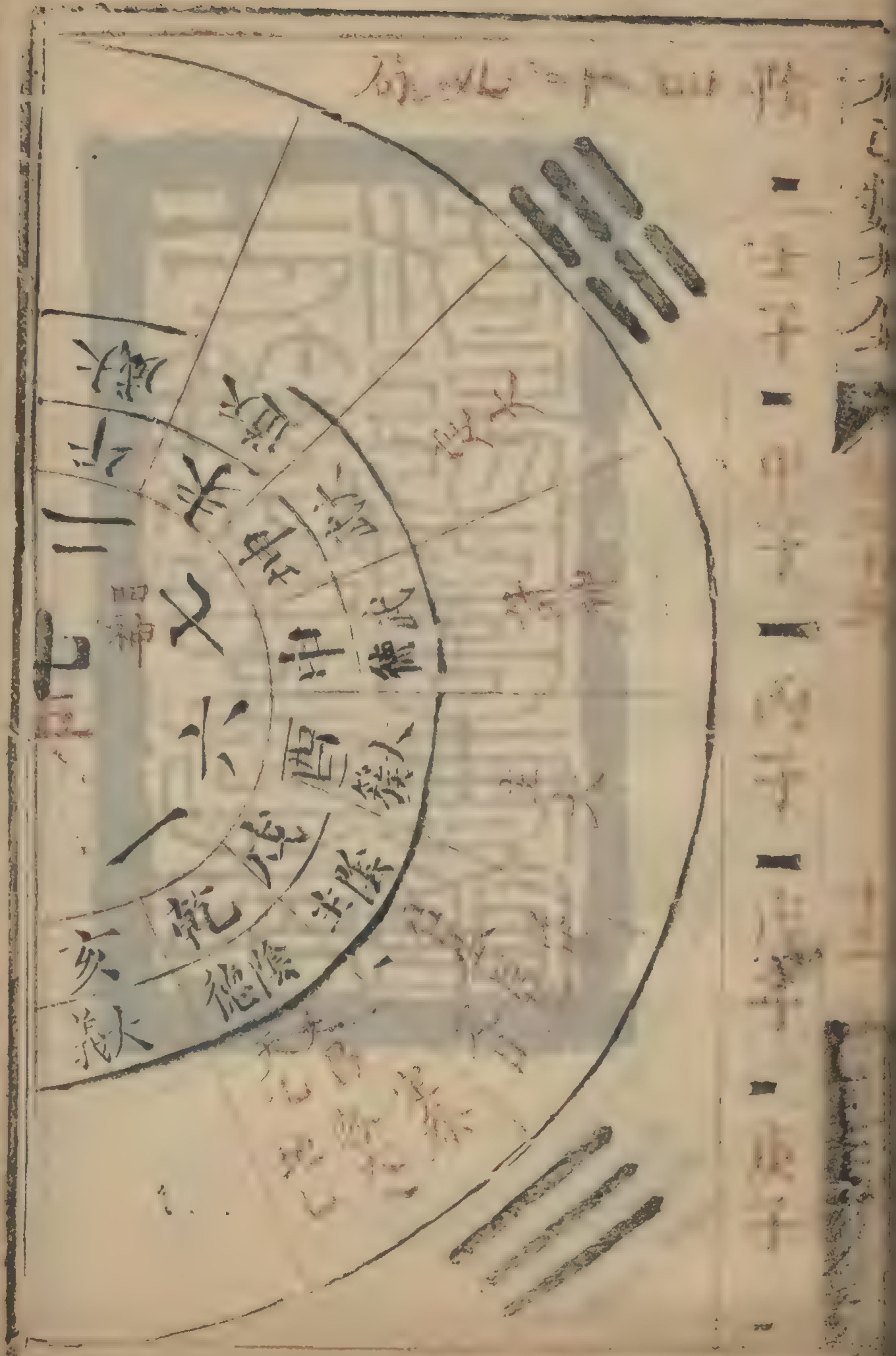
陰四十八局



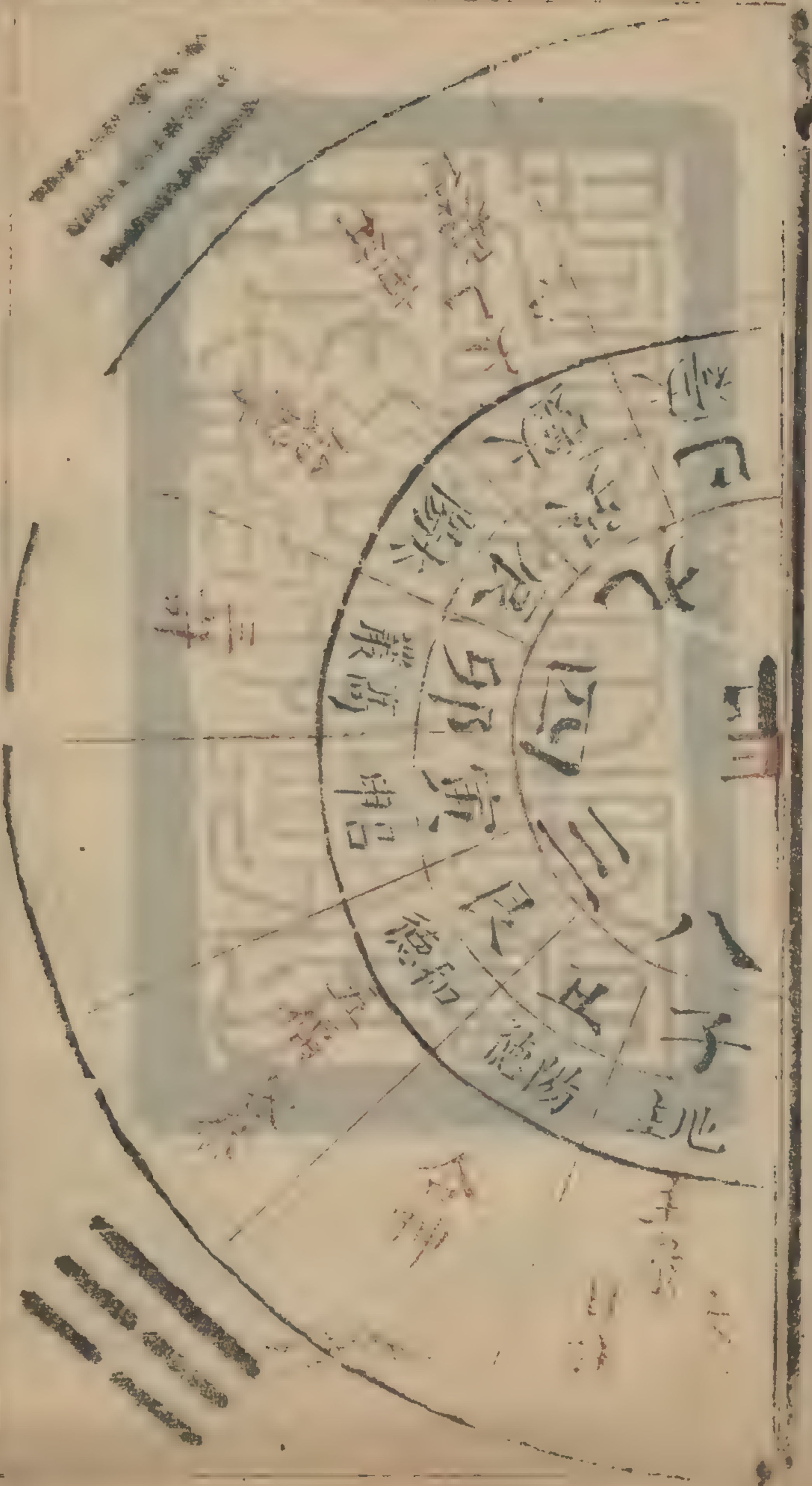
二
七
六
一
午
未
坤
申
酉
戌
乾
亥
驚
杜
武
陰
德


巳
七
四
三
八
子
丑
艮
寅
卯
辰
巽
大炅
大靈
太陰
地主
陽德
和德
呂申
高叢

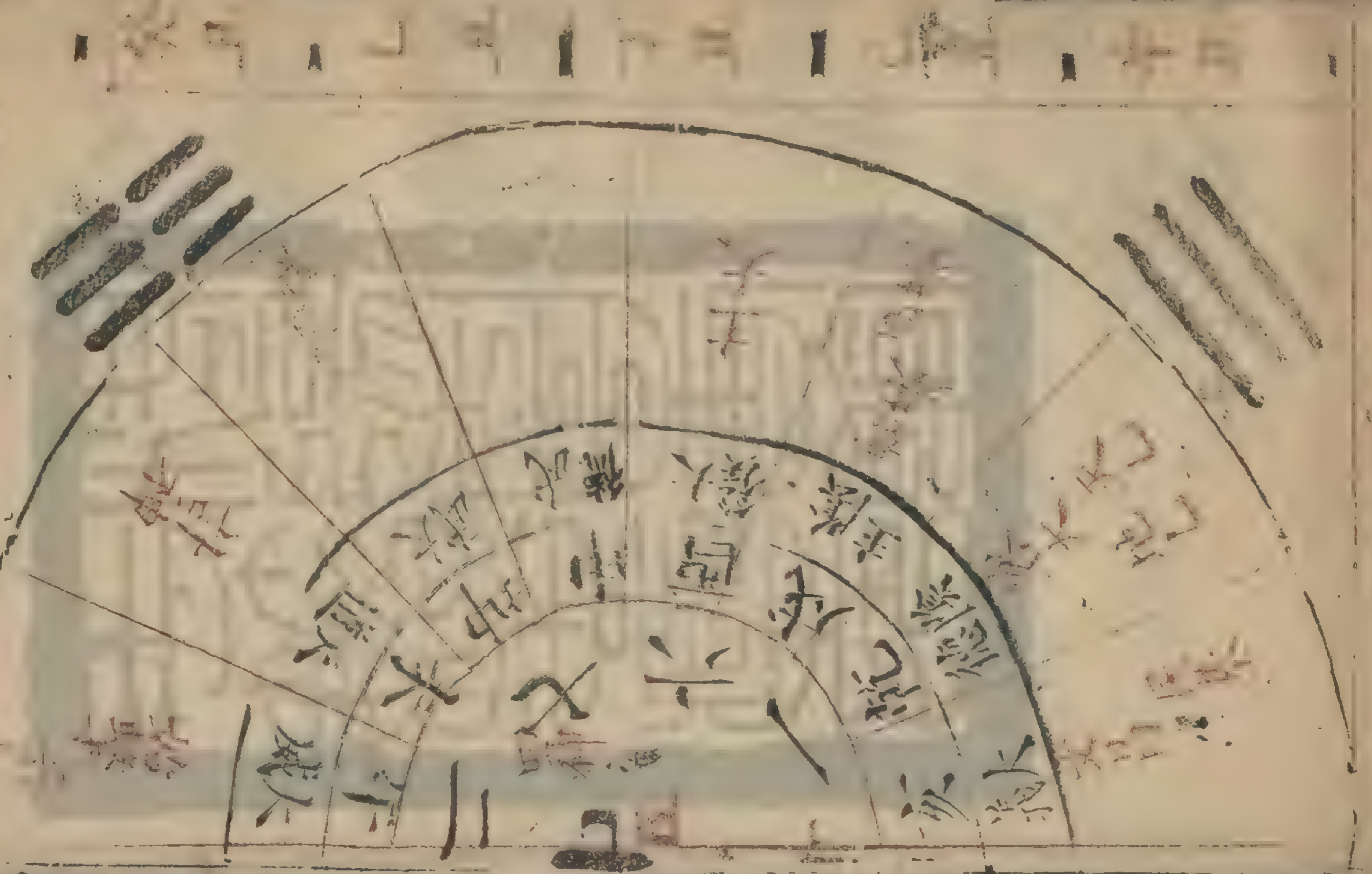
主算一　客算七　定算一


一壬子一甲子一丙子一戊子一庚子
二
七
一
六
七
未
坤
申
酉
戌
乾
亥

主算十六　客算廿一　定算一十七


子
八
丑
三
艮
寅
四
卯
德陽
德和
呂申
大炅
上

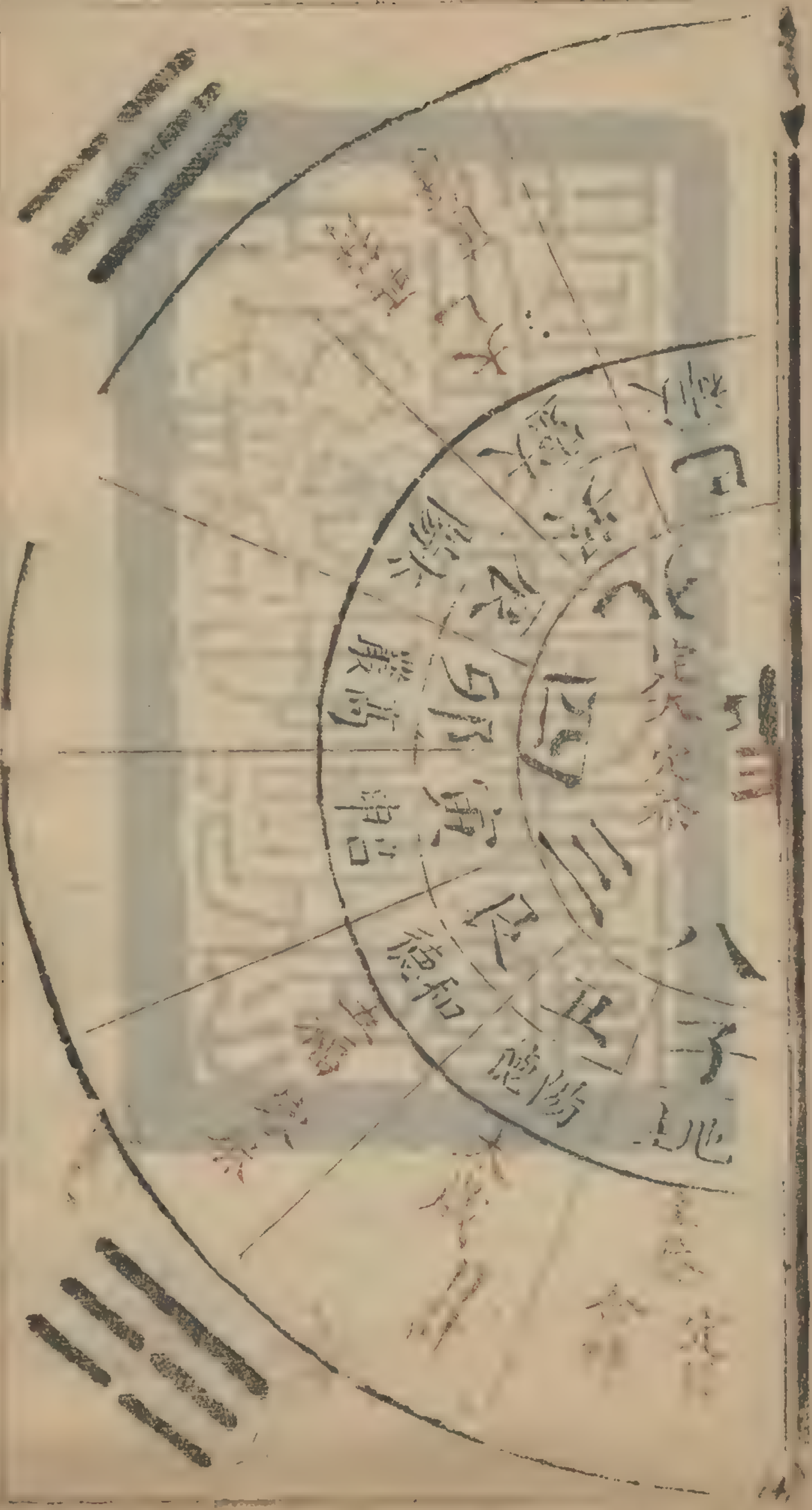
陰五十局


乾
戌
酉
申
坤
未
六
一
七
二
德

主算十六

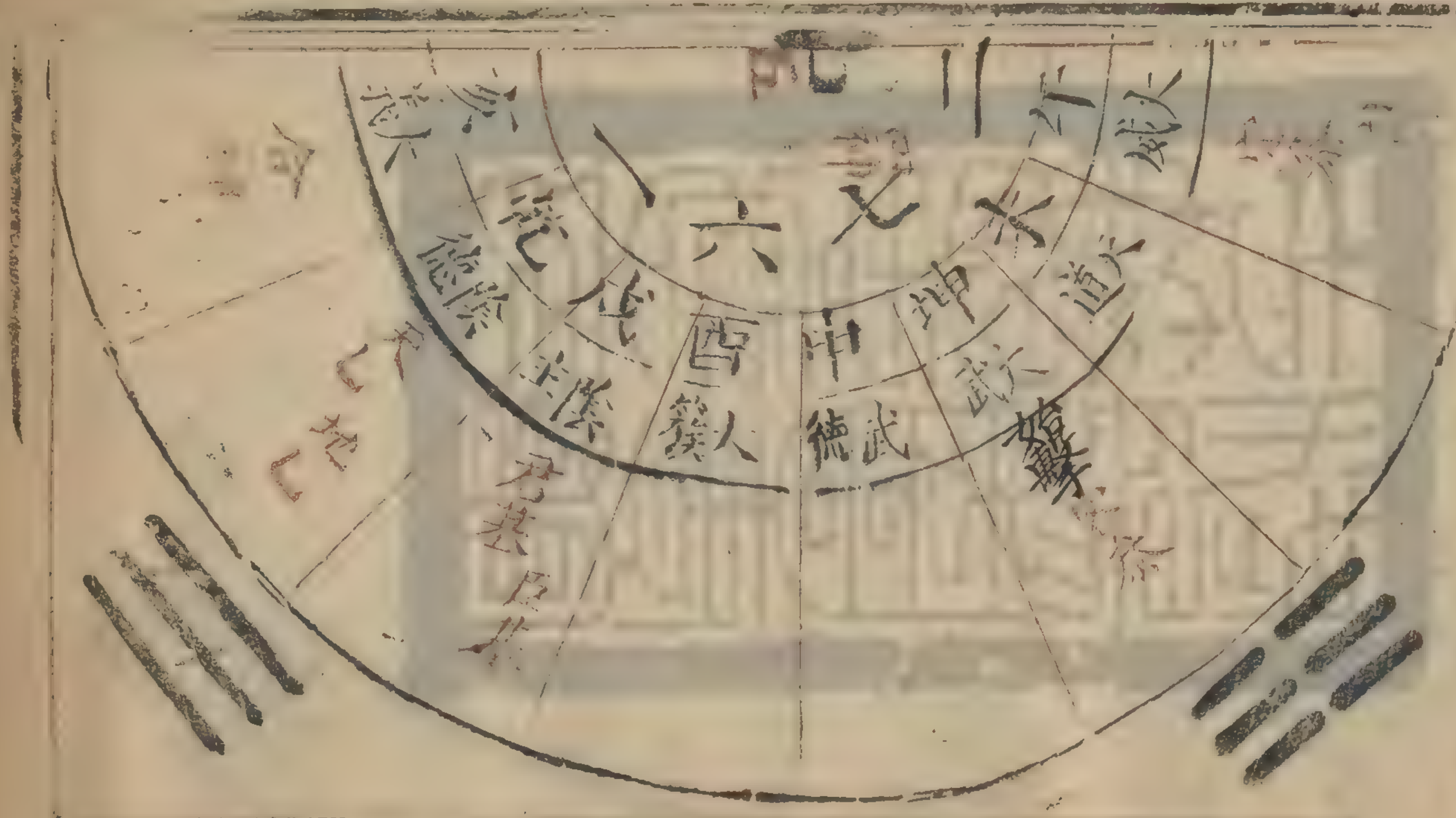
客算廿一

定算二十五

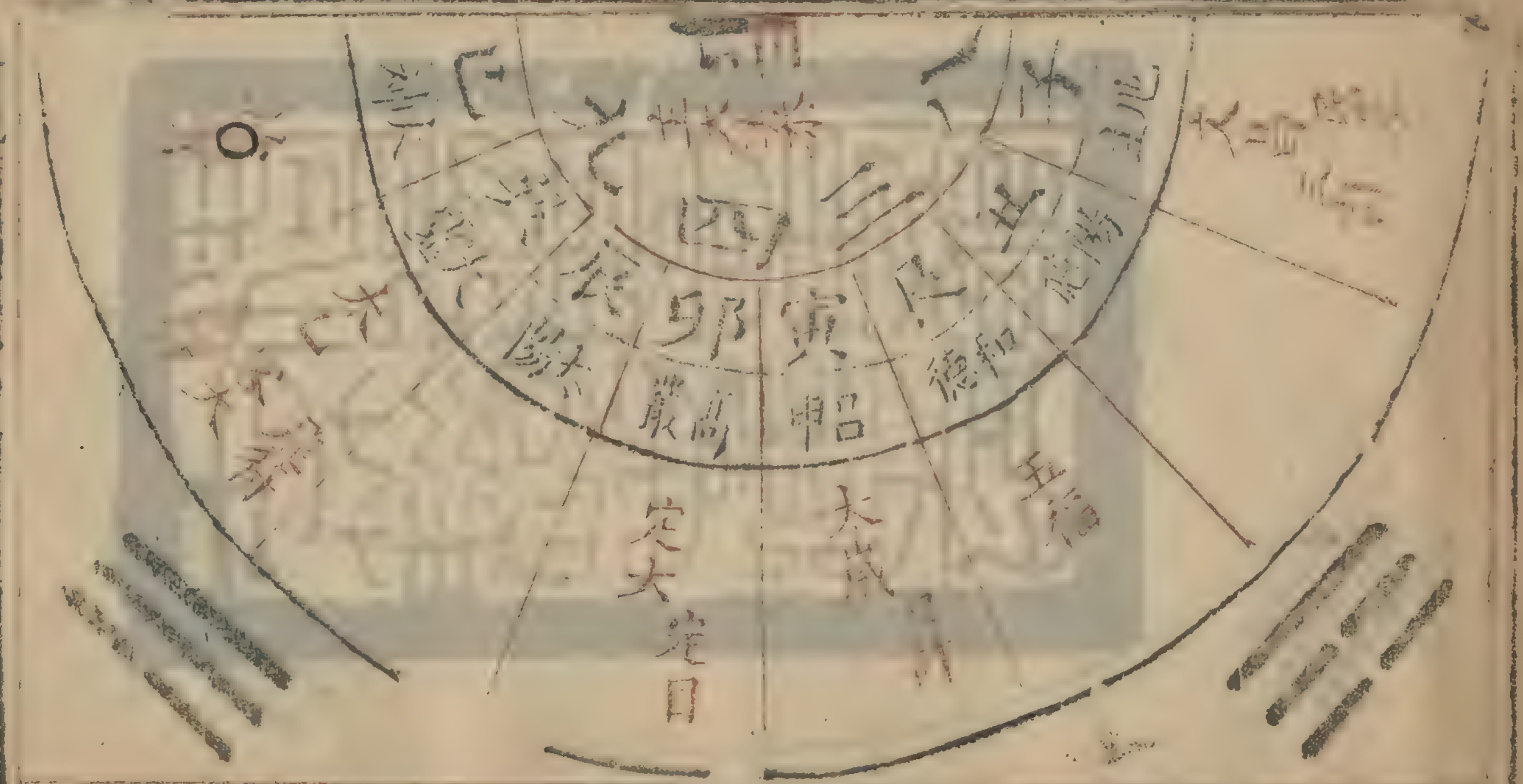


巳
辰
乙
卯
甲
寅
艮
丑
子
四
三
八

第五十二局



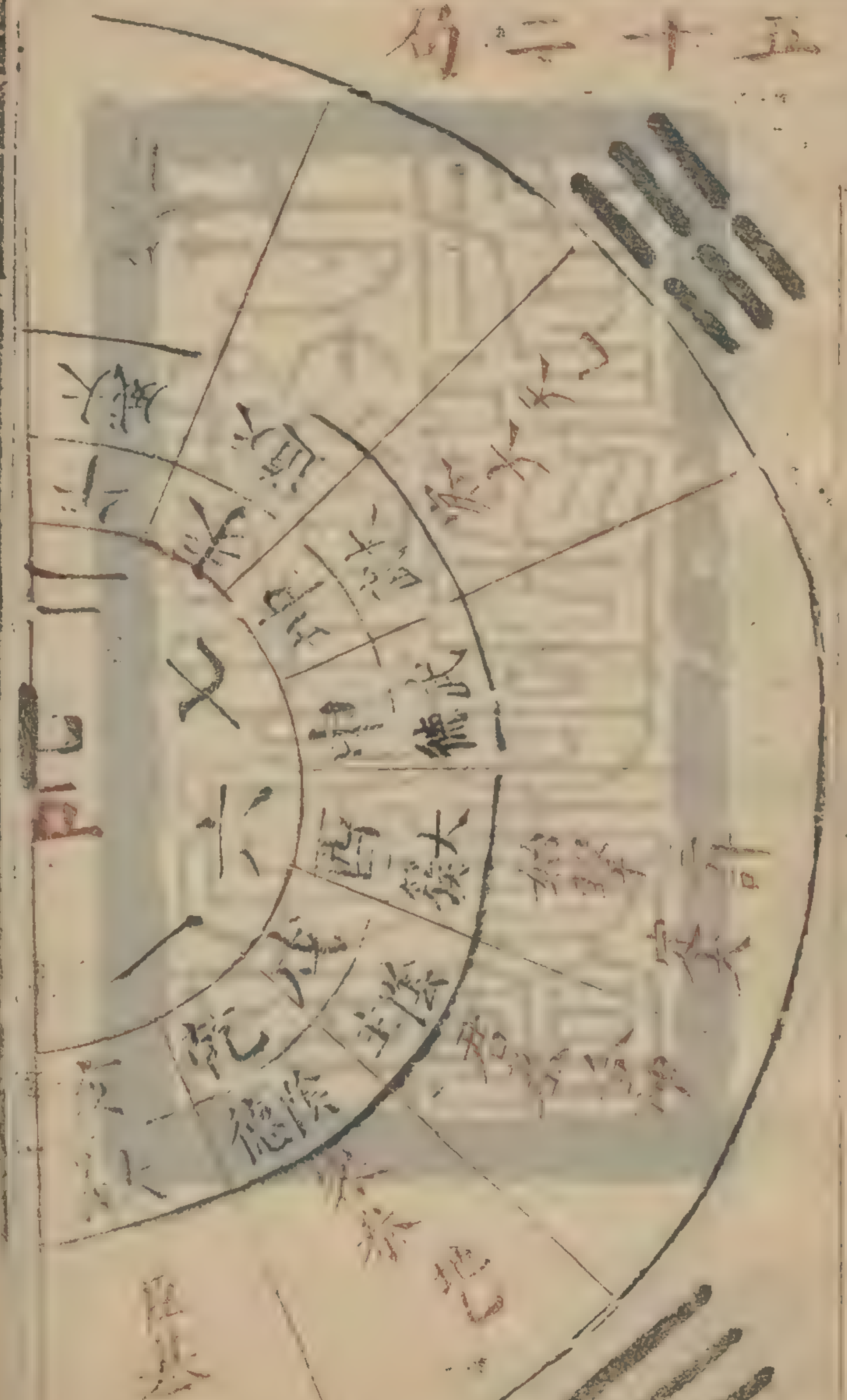
二
五
丁
未
七
六
一
亥
乾
戊
酉
申
坤
武德


巳
辰
卯
寅
丑
子
四
三
太陰
高叢
呂申
和德
太歲
五福
文昌
定目

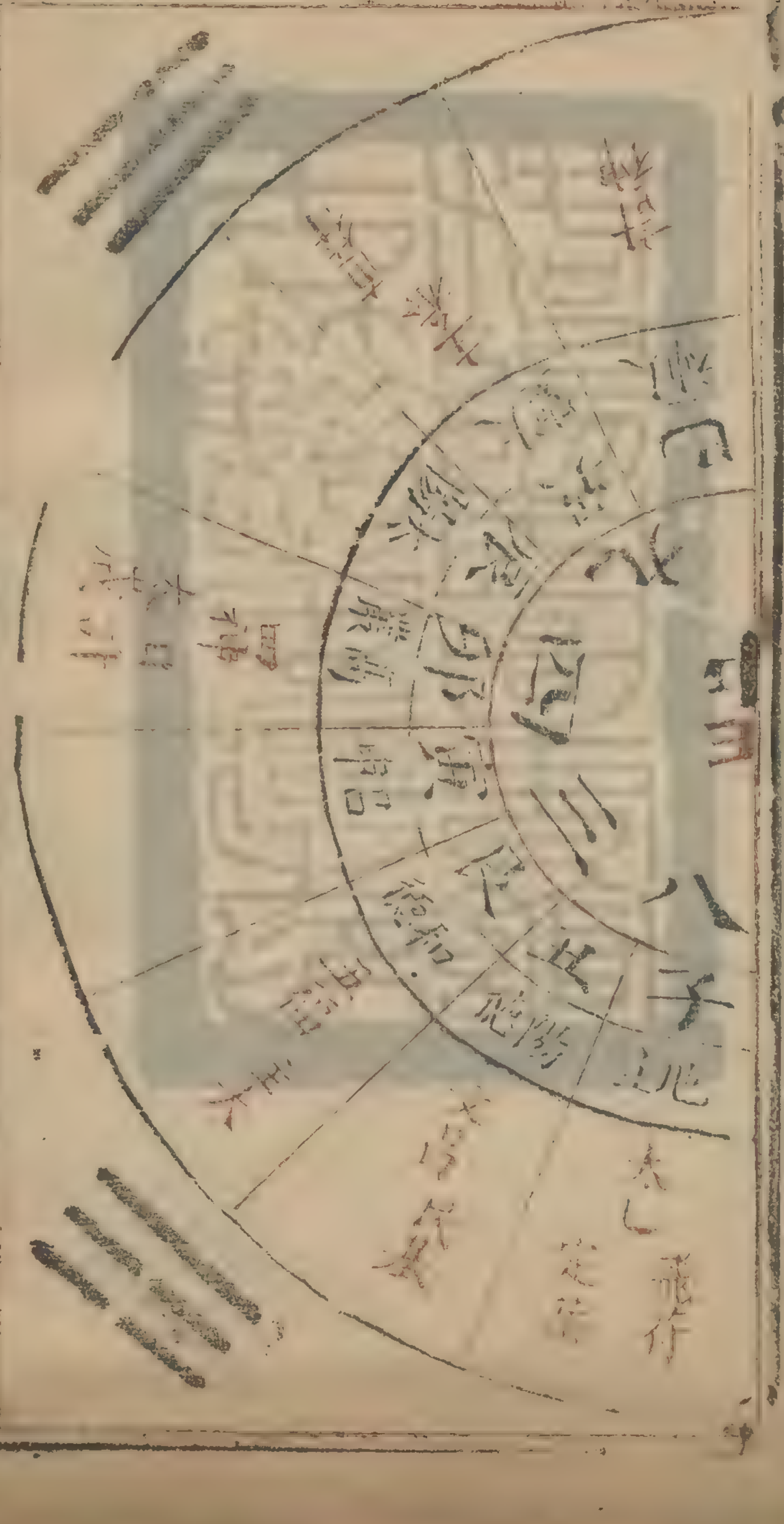
主算十五 客算十九 定算四

陰五十二局

乙卯　丁卯　己卯　辛卯　癸卯

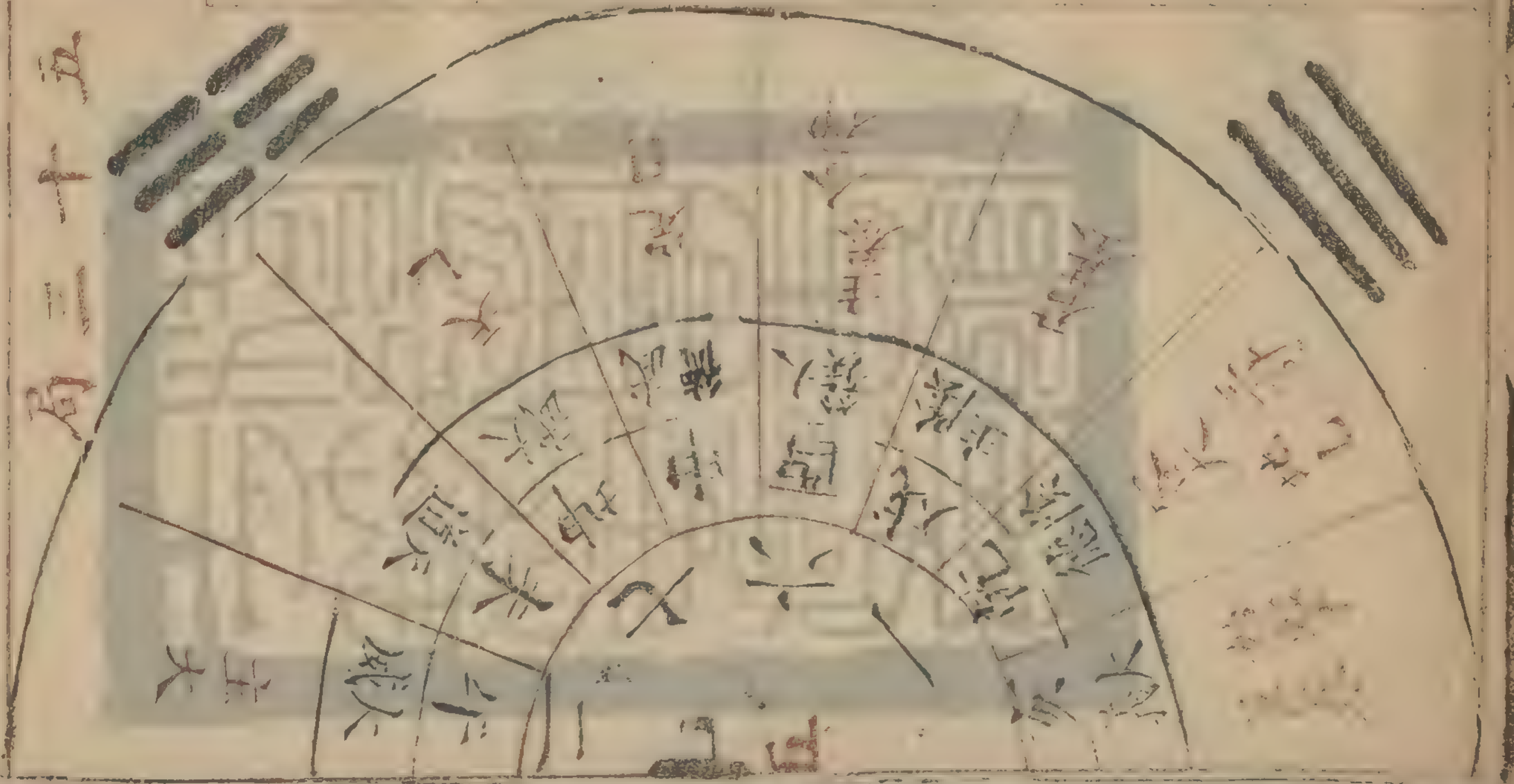


主算十三　客算七　定算一十六

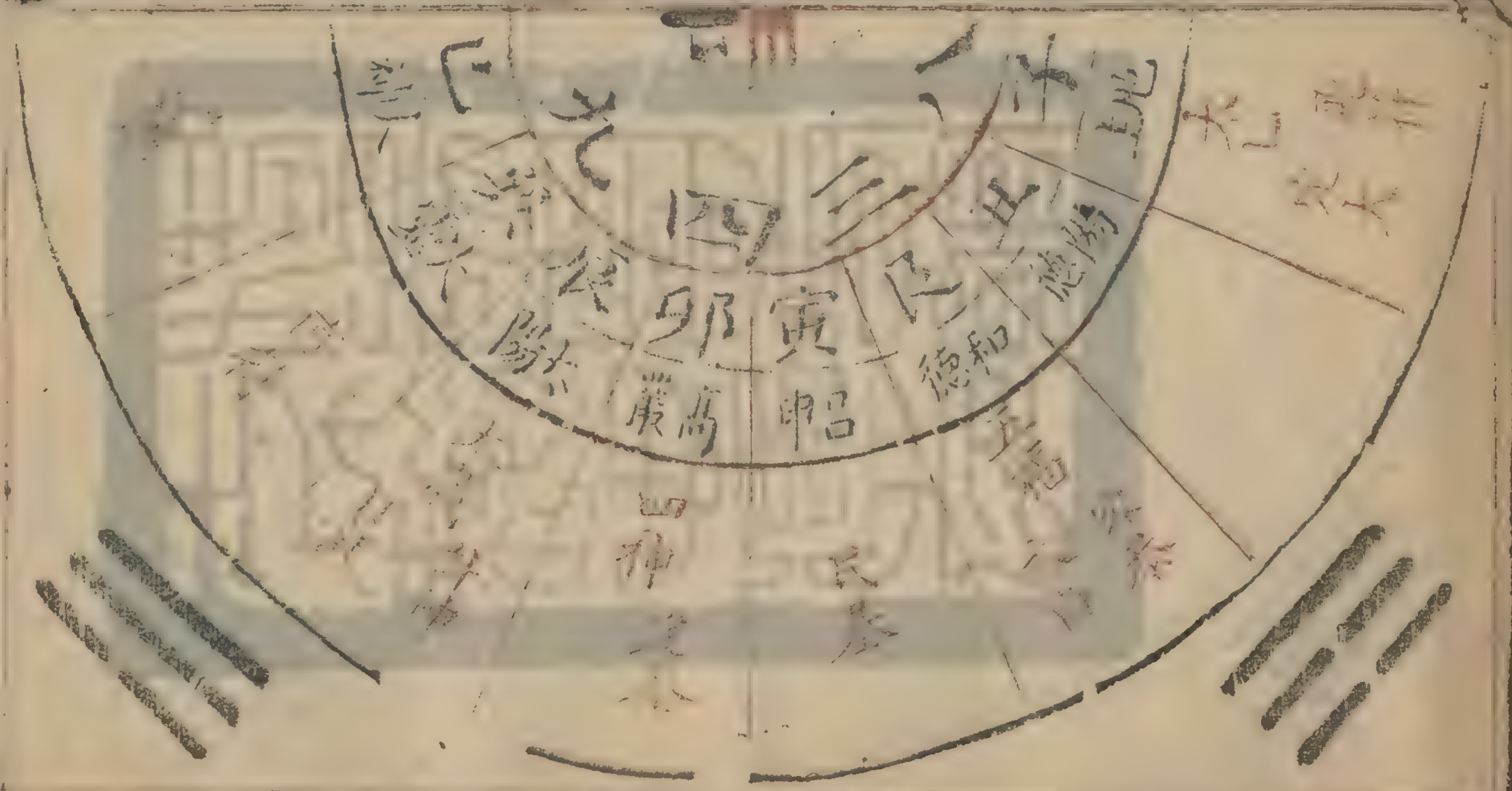


陰五十二局

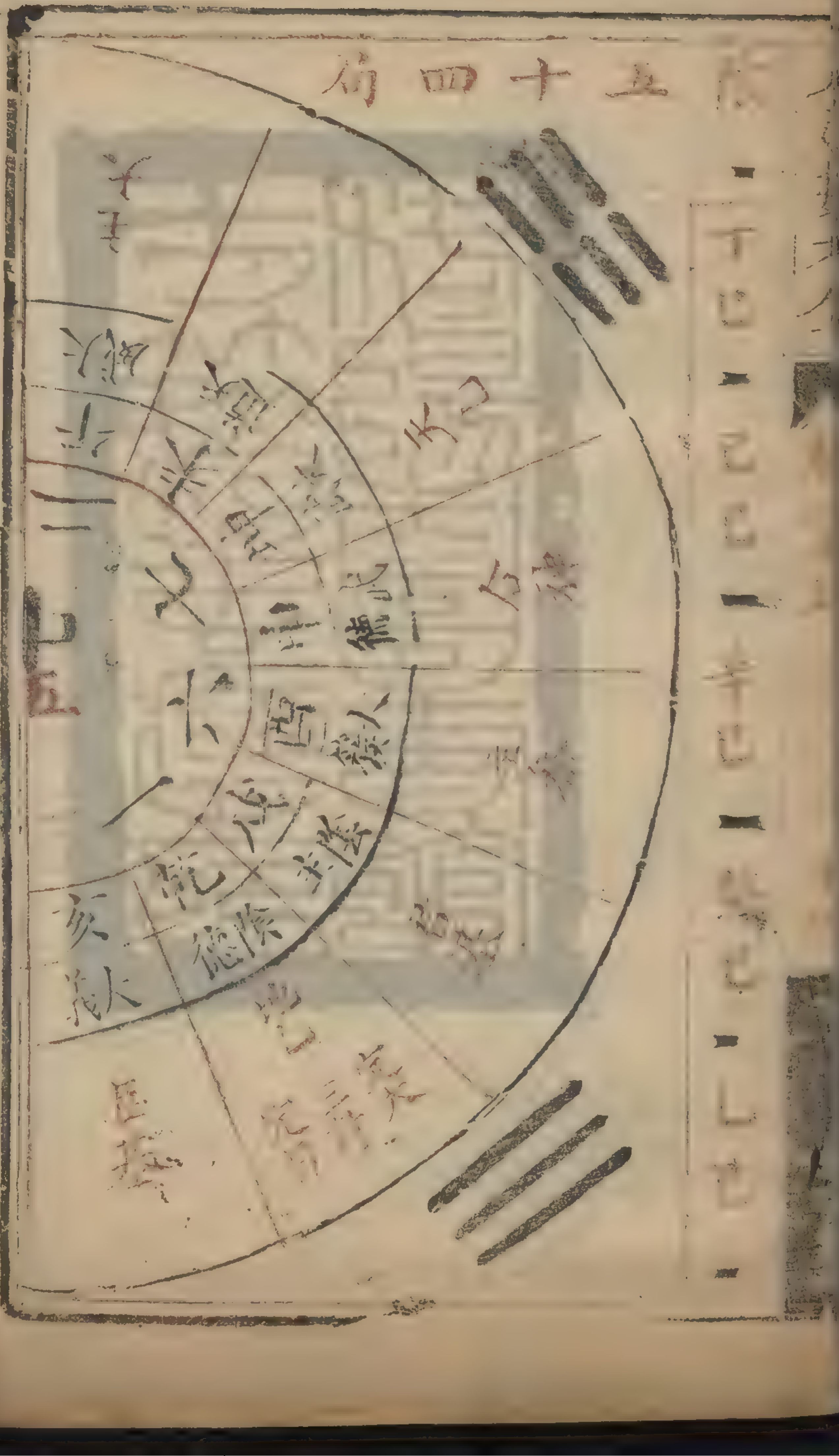
丙辰▪戊辰▪庚辰▪壬辰▪甲辰▪


七
六
一
坤
未
申
酉
戌
己
五

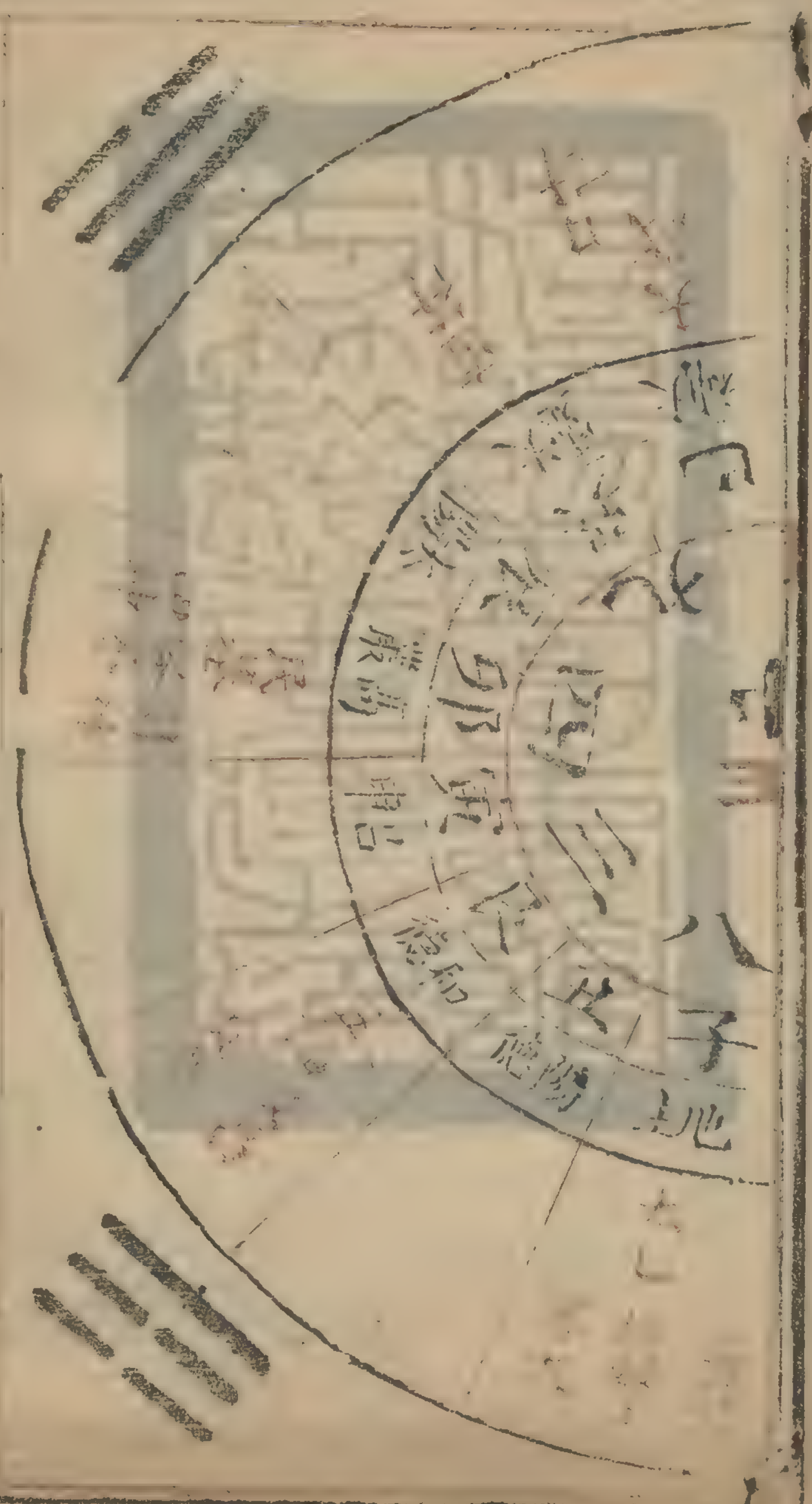
主筭十二　客筭一　定筭一八


九
四
三
八
子
丑
艮
寅
卯
地主
陽德
和德
呂申
太乙
文昌

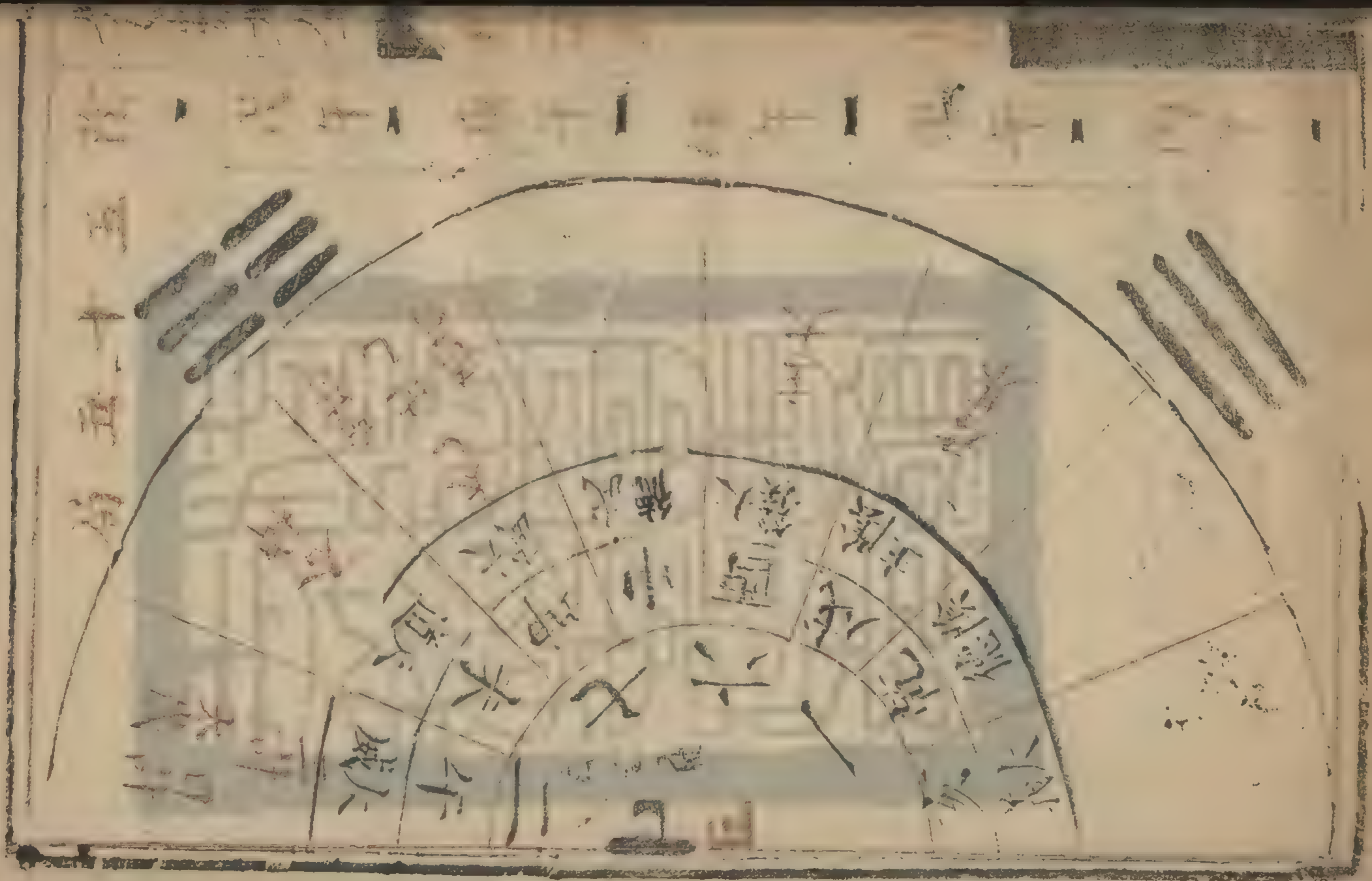
陰五十四局


七
六
一
二
五
八
兌
酉
乾
亥
陰德

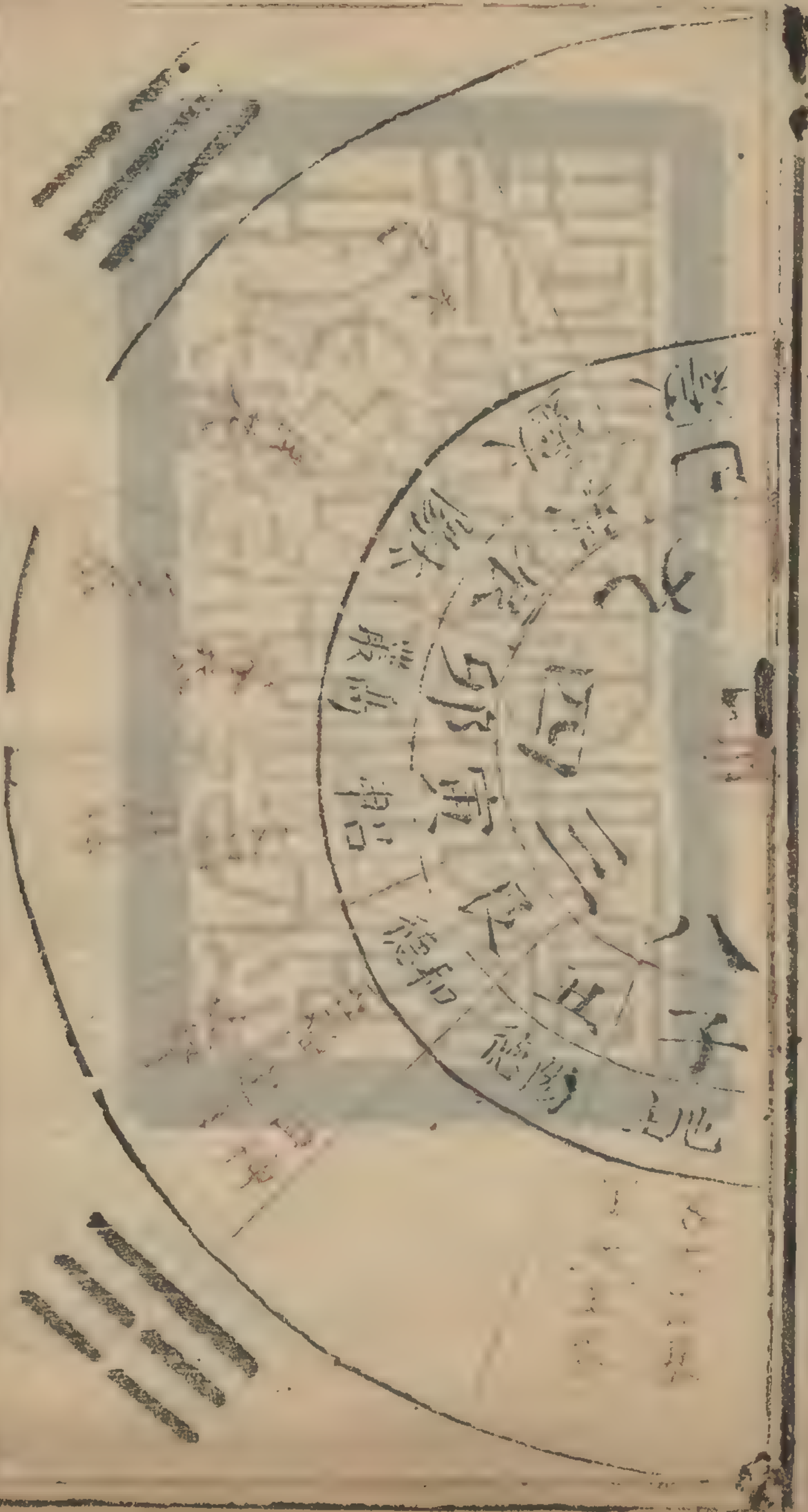
丁巳一乙巳一辛巳一癸巳一己巳一


四
三
八
子
寅
卯
呂申
和德

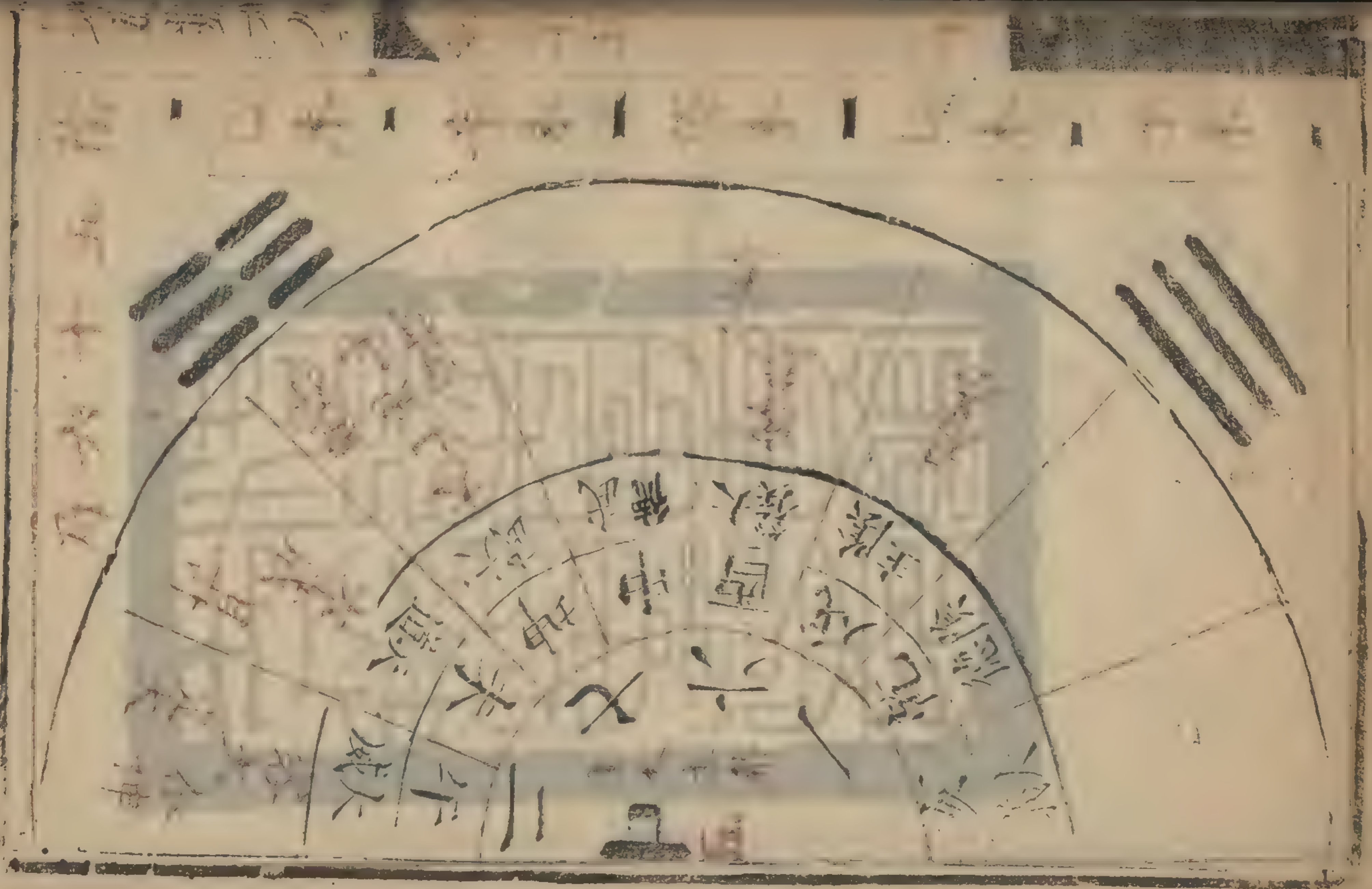
主算十二　客算九　定算一

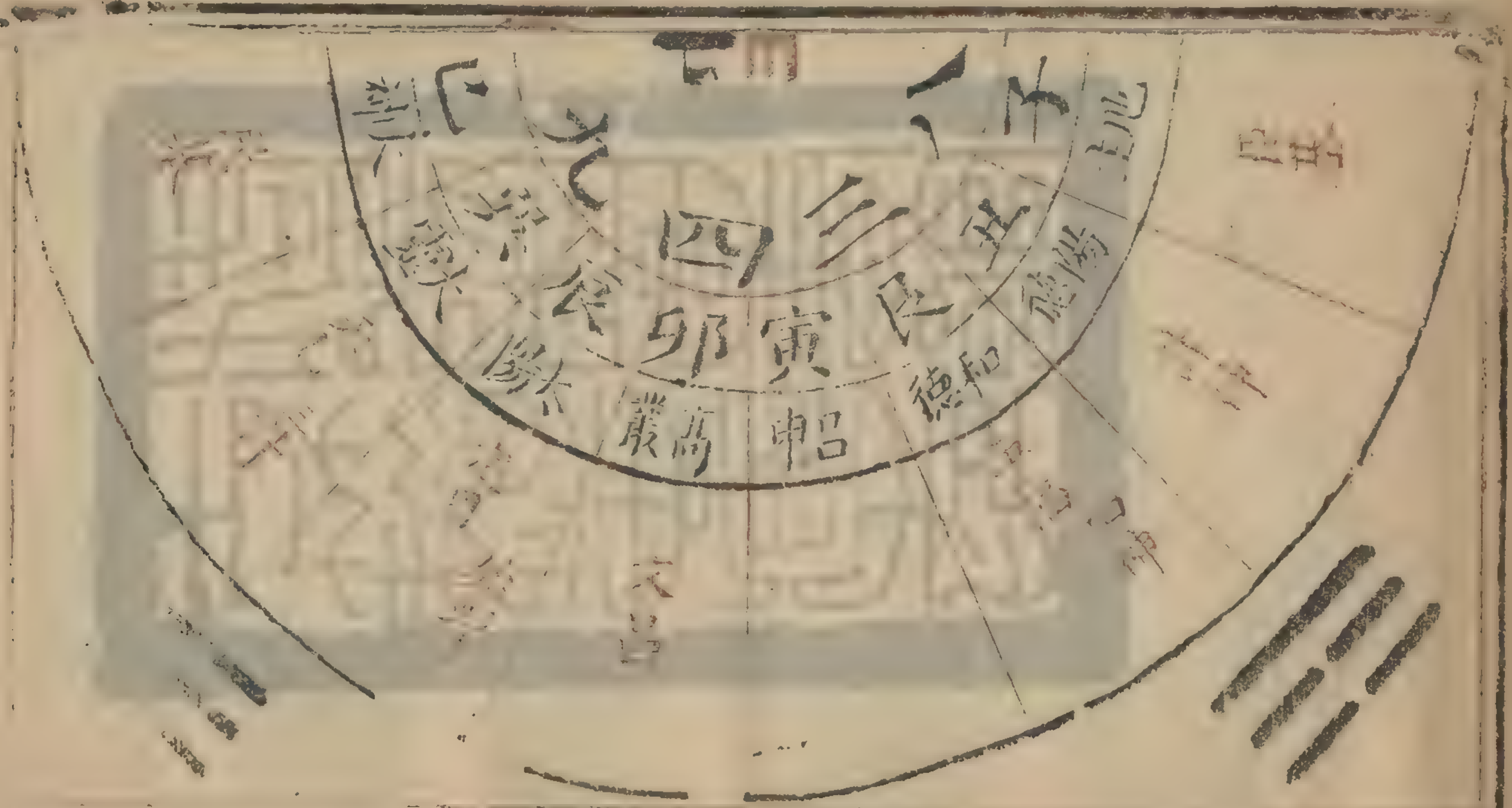

七
六
一
戊
傷
驚
陰

主算十六　客算十八　定算二十



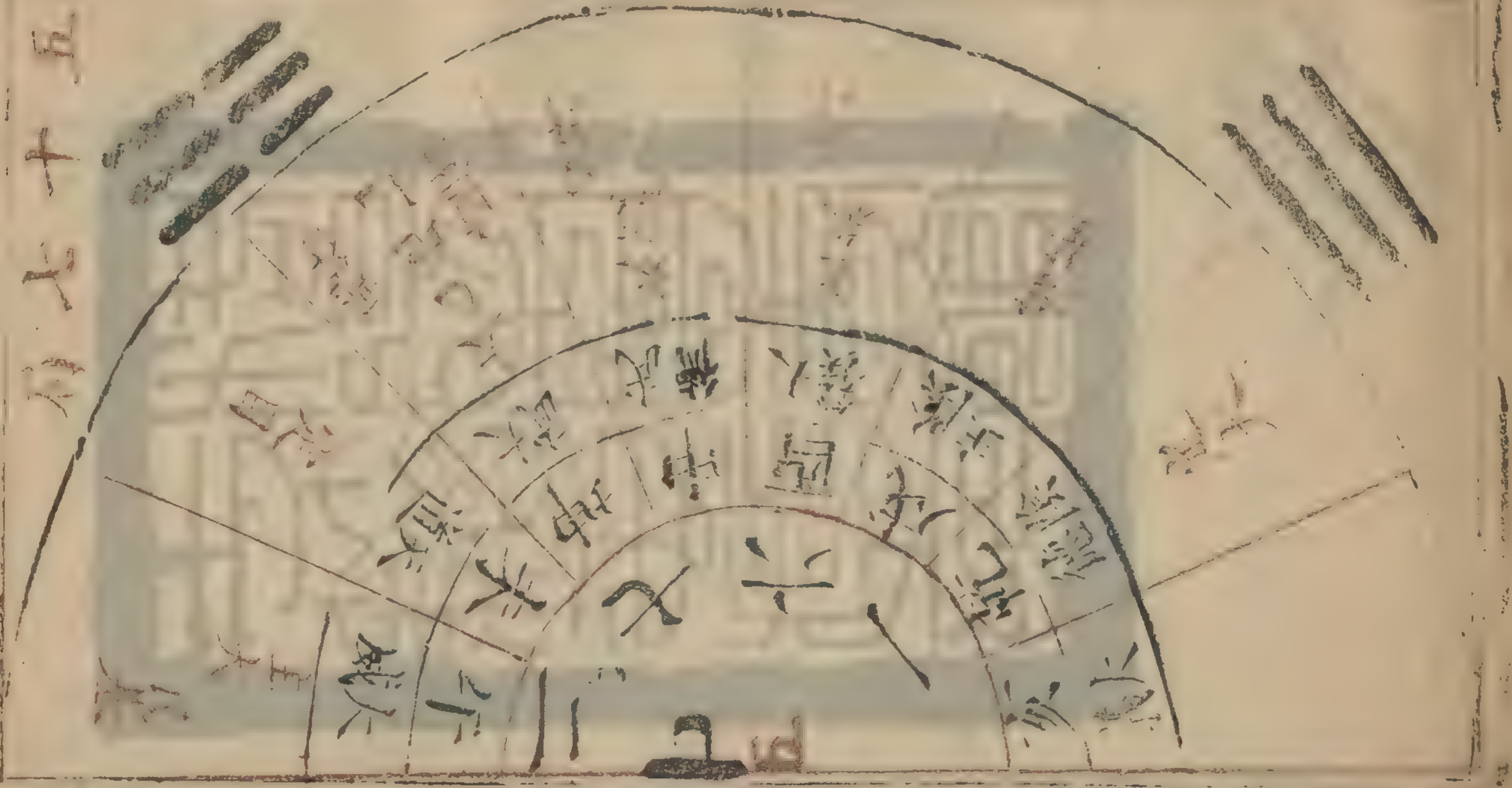
巳
九
四
三
八
子
辰
卯
寅
艮
丑
地

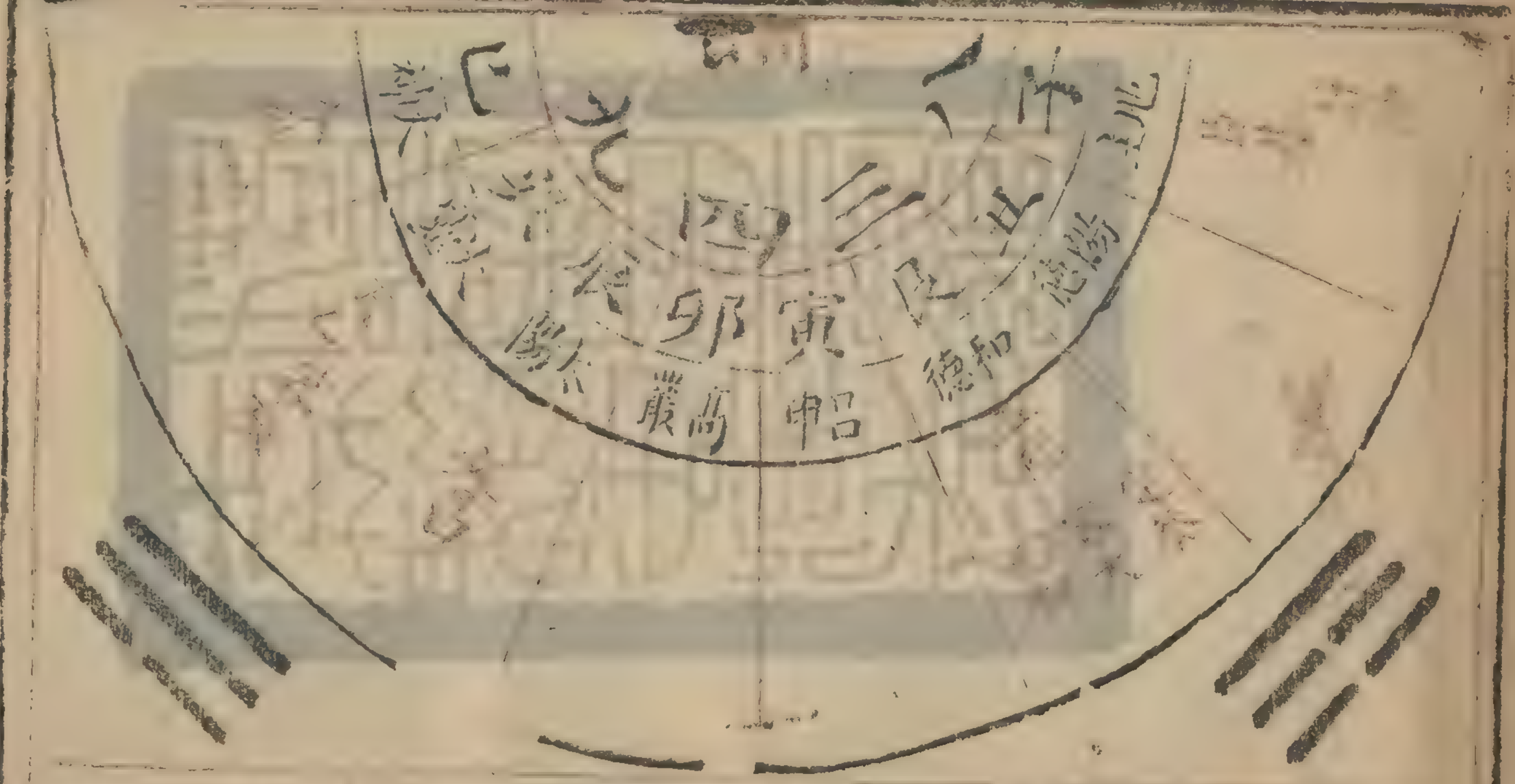

二
未
坤
申
七
酉
六
一


子
八
三
四
九
艮
寅
卯
五
乾陽
德和
土
申
巳
辰

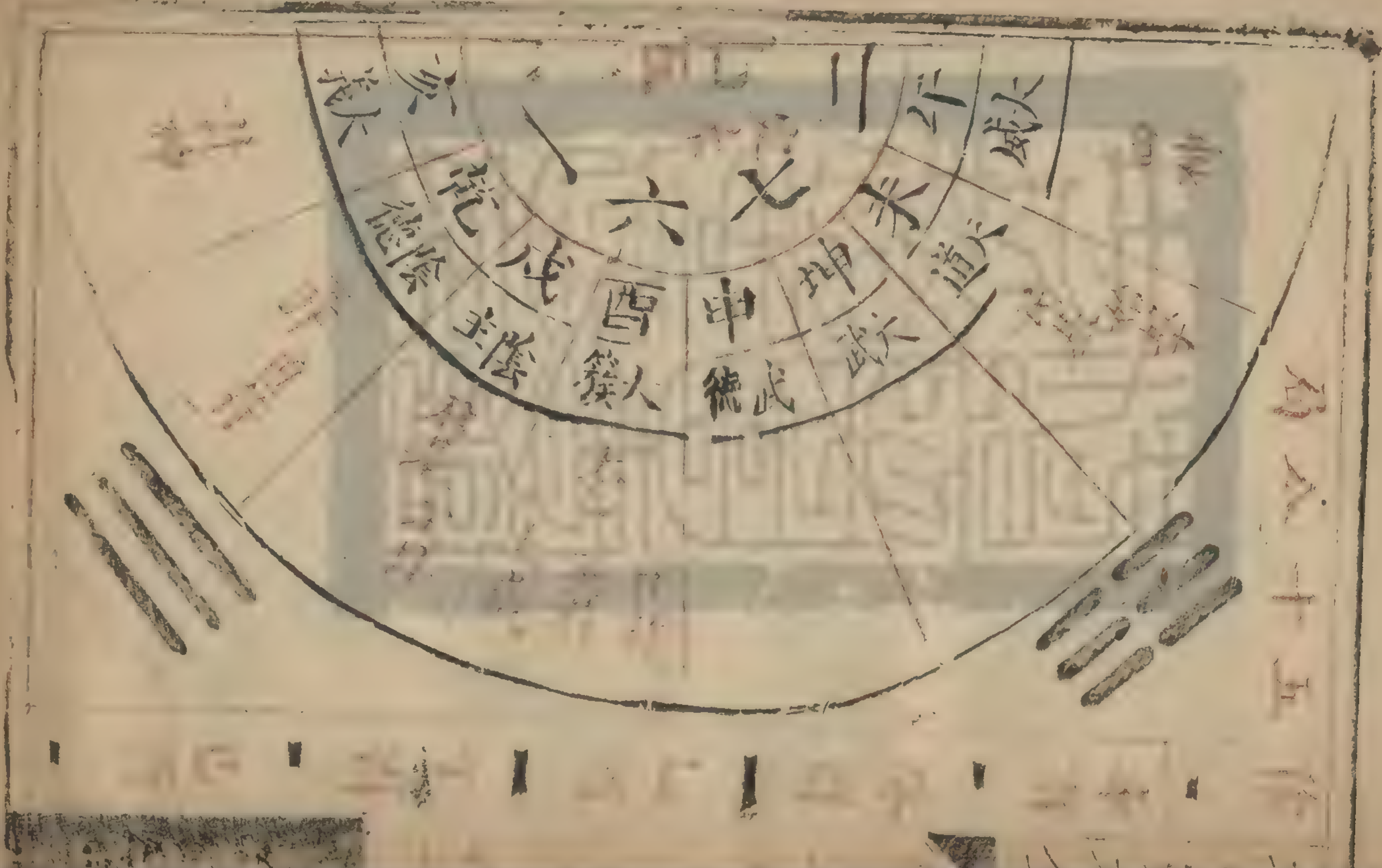
主營第十三　安營第十二　定營第一十二

第五十七局


七
六
一
未
坤
申
酉
戌
乾
亥


巽
巳
九
四
三
八
子
辰
卯
寅
艮
丑
申
德和
德陽

主算十一　客算一　定算一

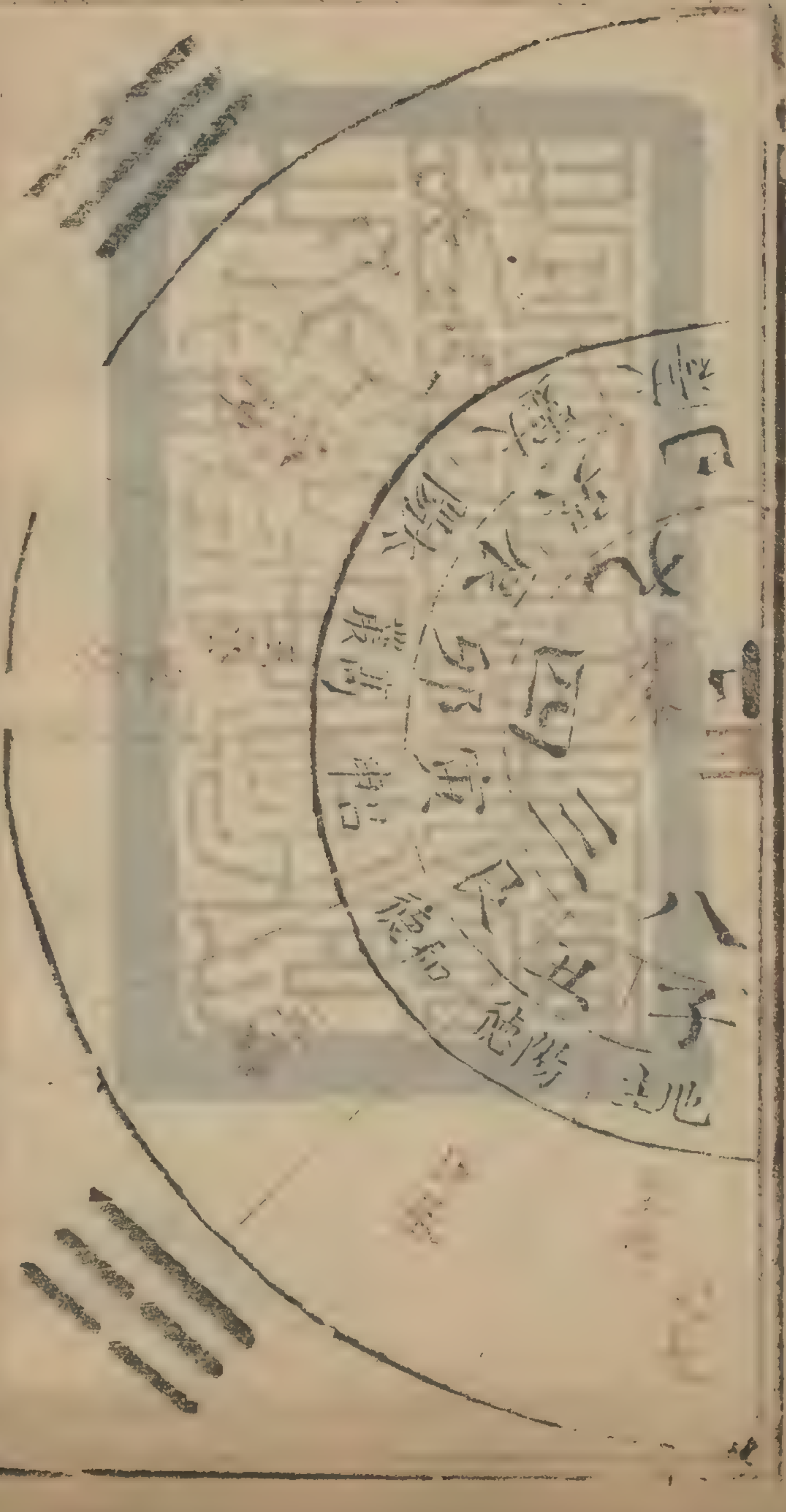


亥
乾
戌
酉
申
坤
未
丁
一
六
七
二
陰德
太陰
貴人

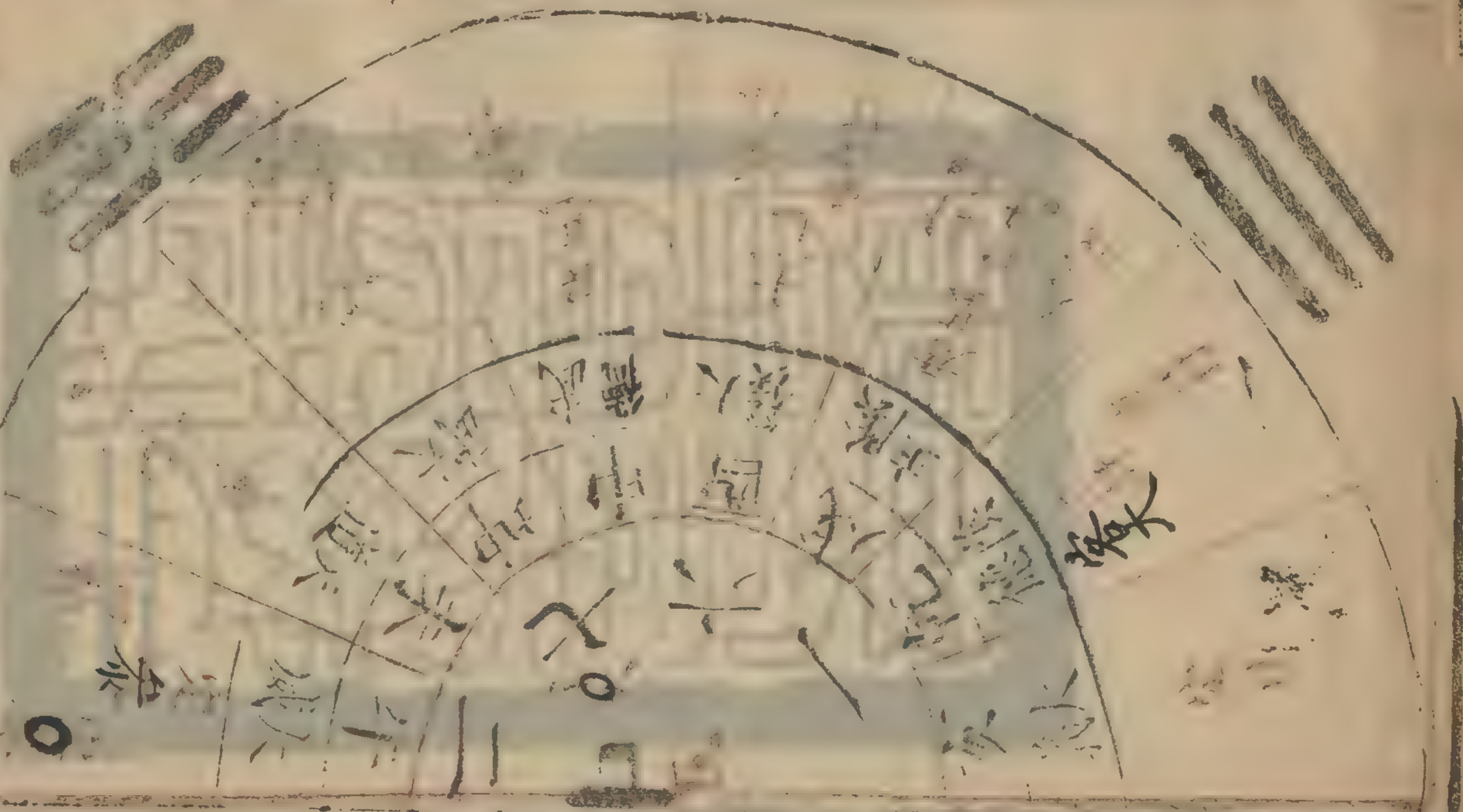
主管十八

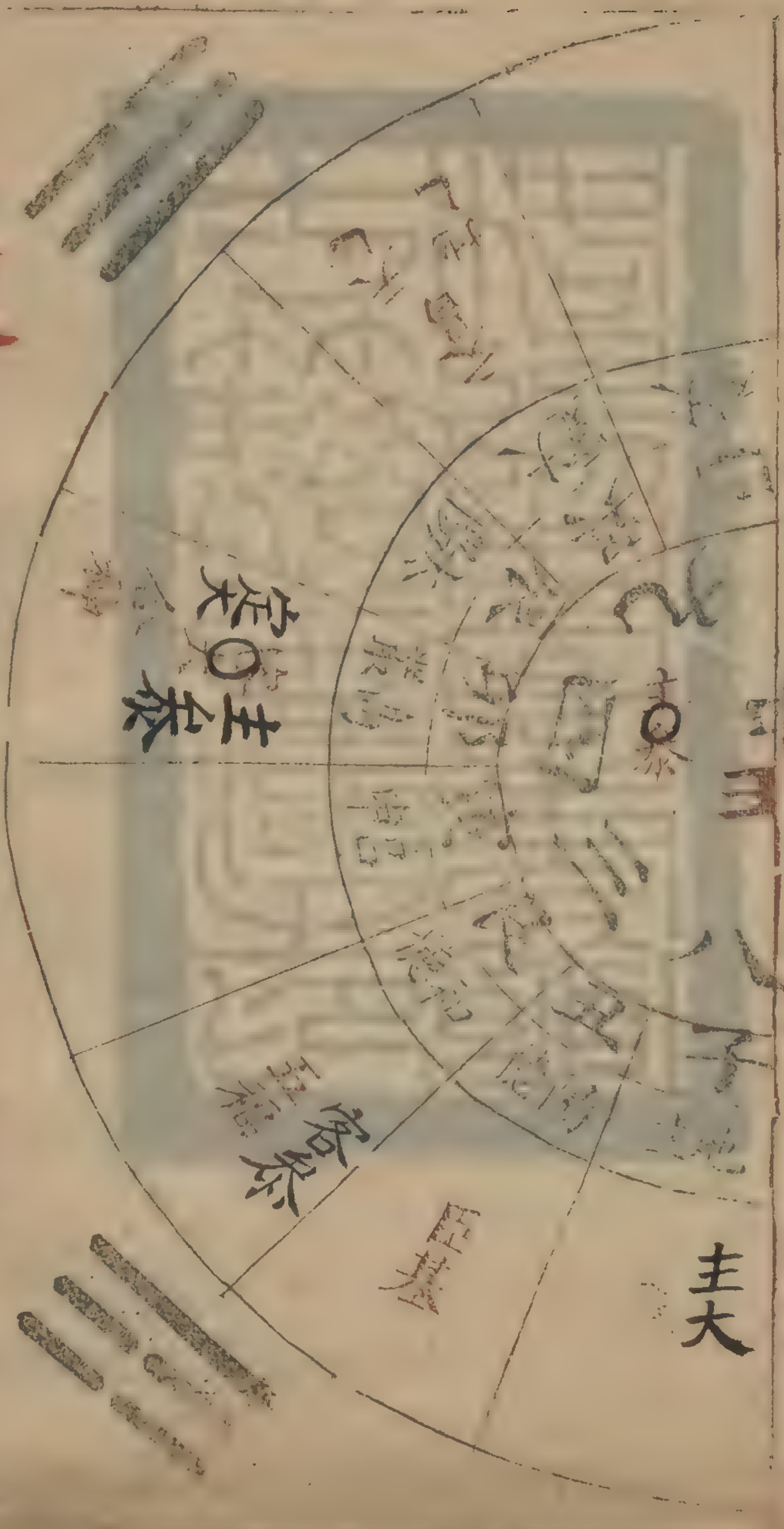
交管廿八

定管二十五



第五十九局




主大
客參
主參
定
〇
臣基
三
八
吉

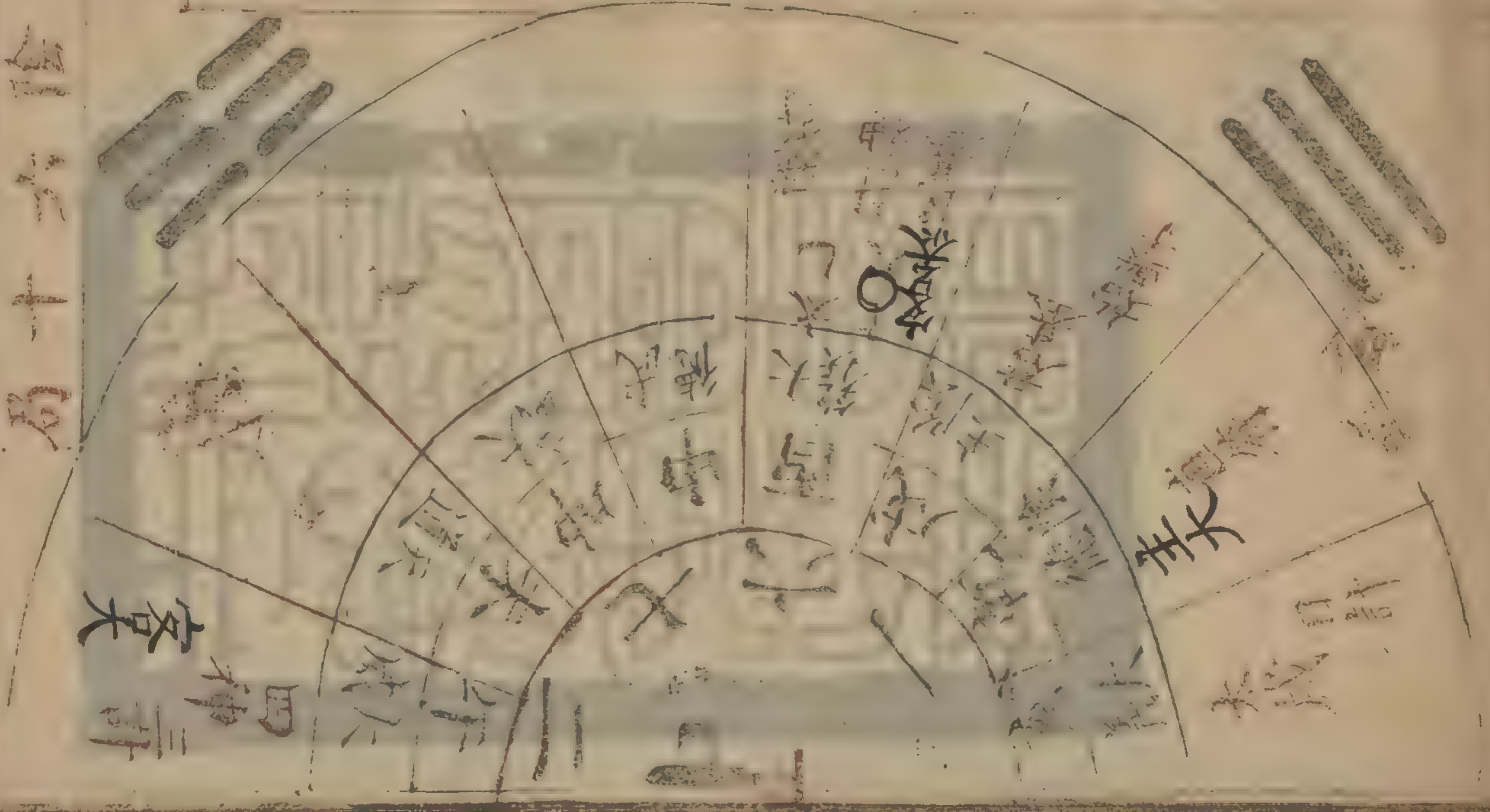
主算 十八

客算 一

定算 〇 三十四

陰六十局

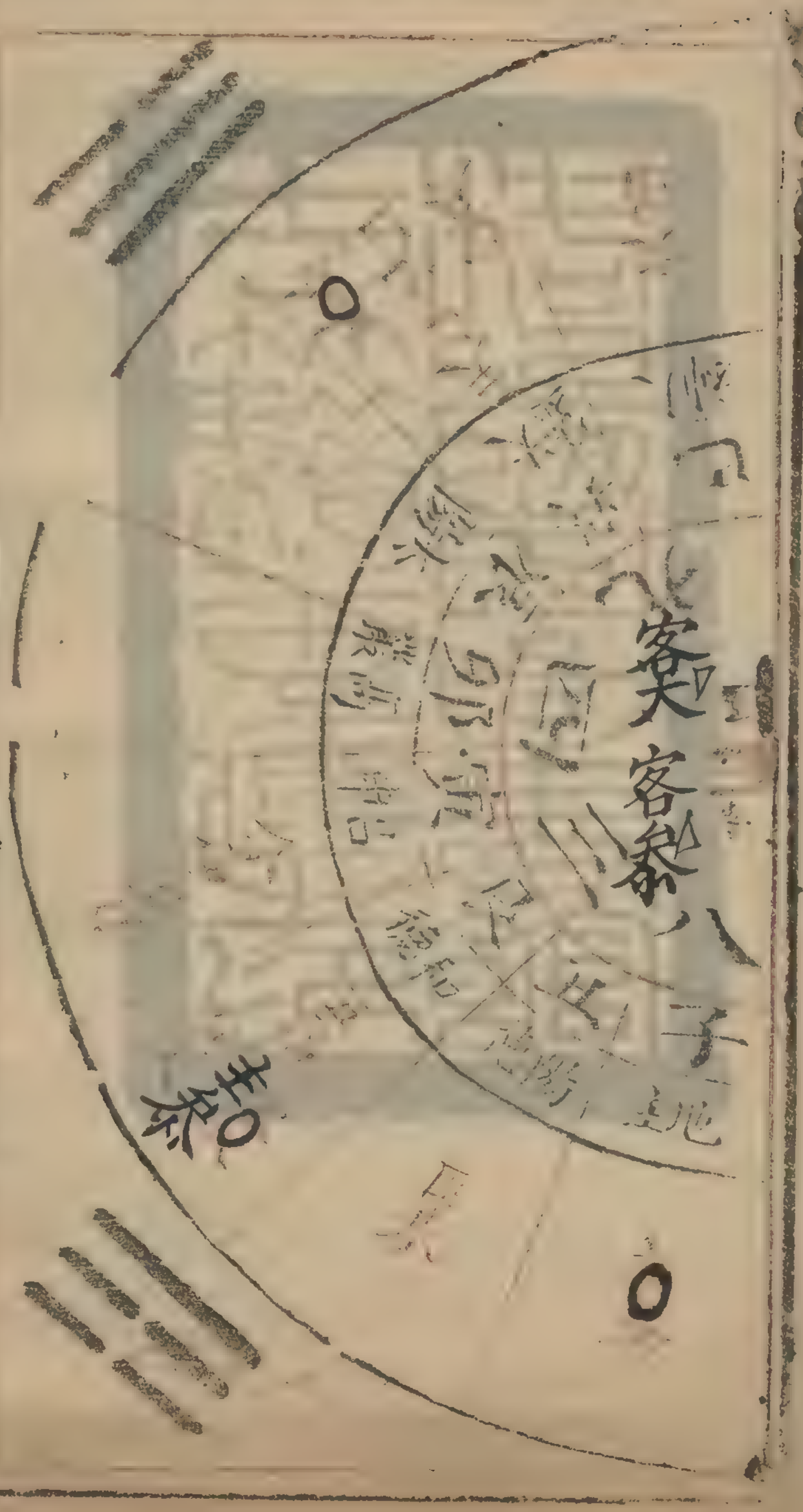
癸亥 乙亥 丁亥 己亥 辛亥

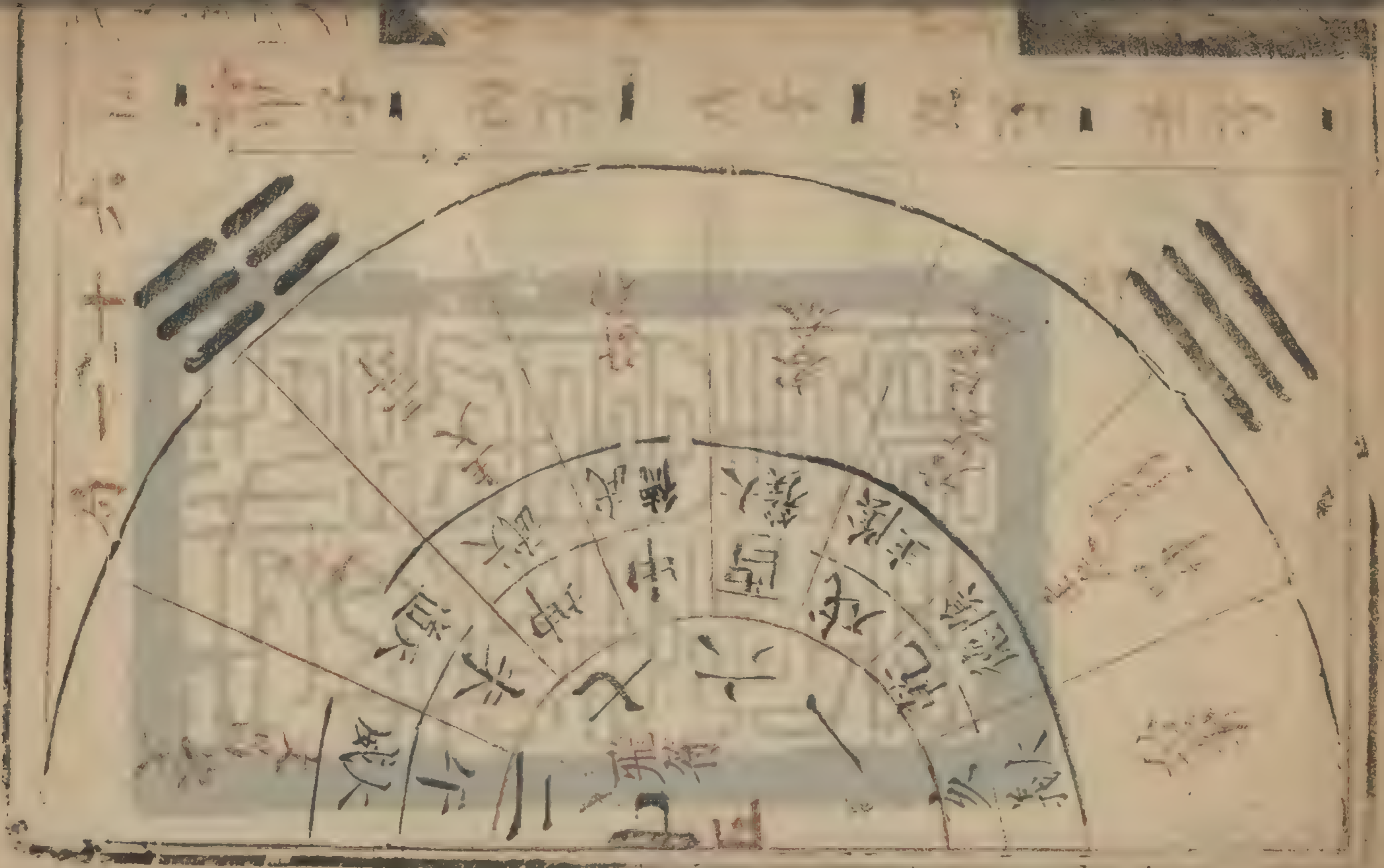


主算一十六

客算 五二

定算一十

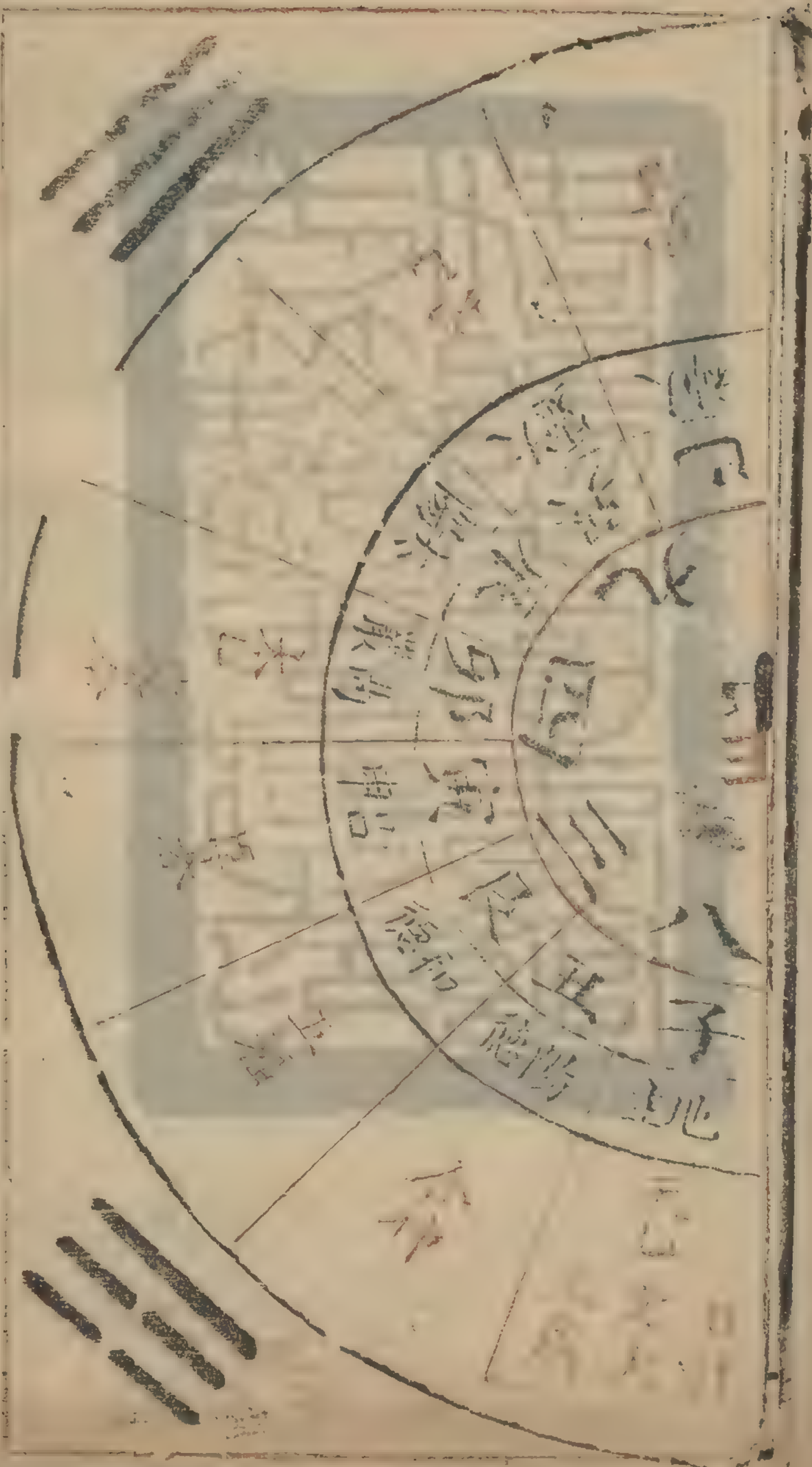


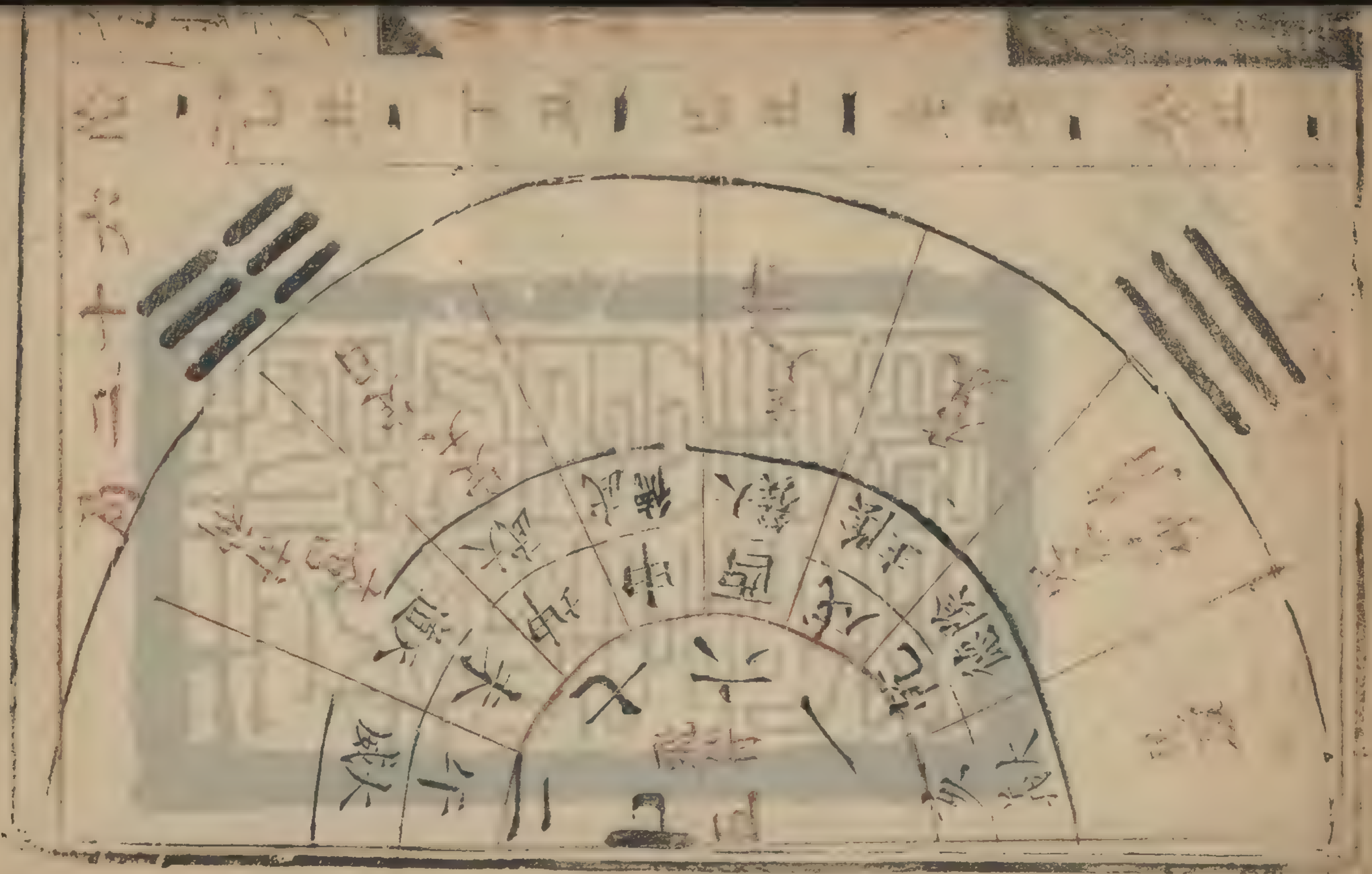

六十一分
甲子
丙子
戊子
庚子
壬子
未
坤
申
酉
戌
乾
七
六

主算廿六

客算十二

定算一八

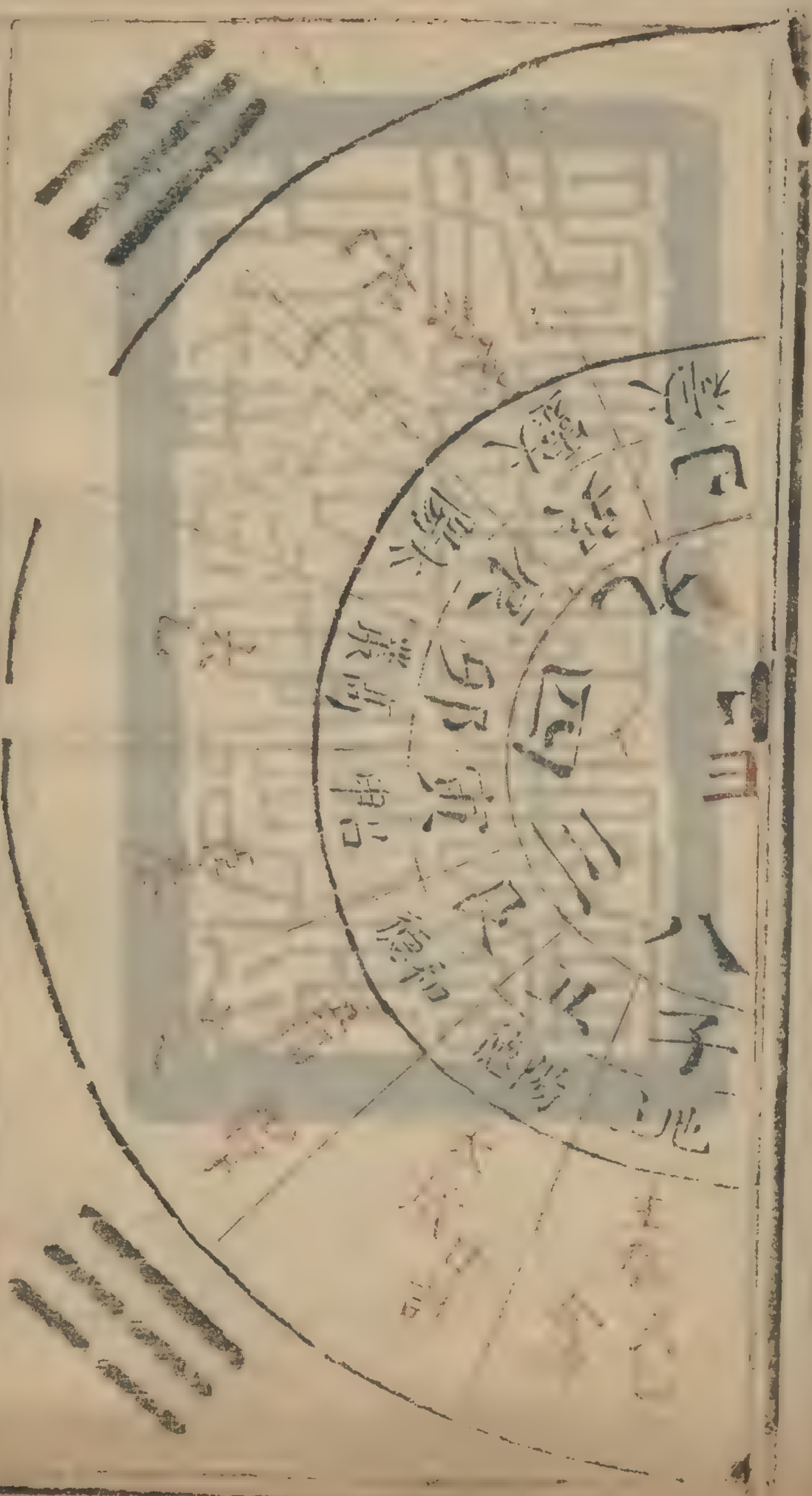

乾
戌
八
辰
卯
寅
三
艮
丑
子
兌
陰德
和德
申

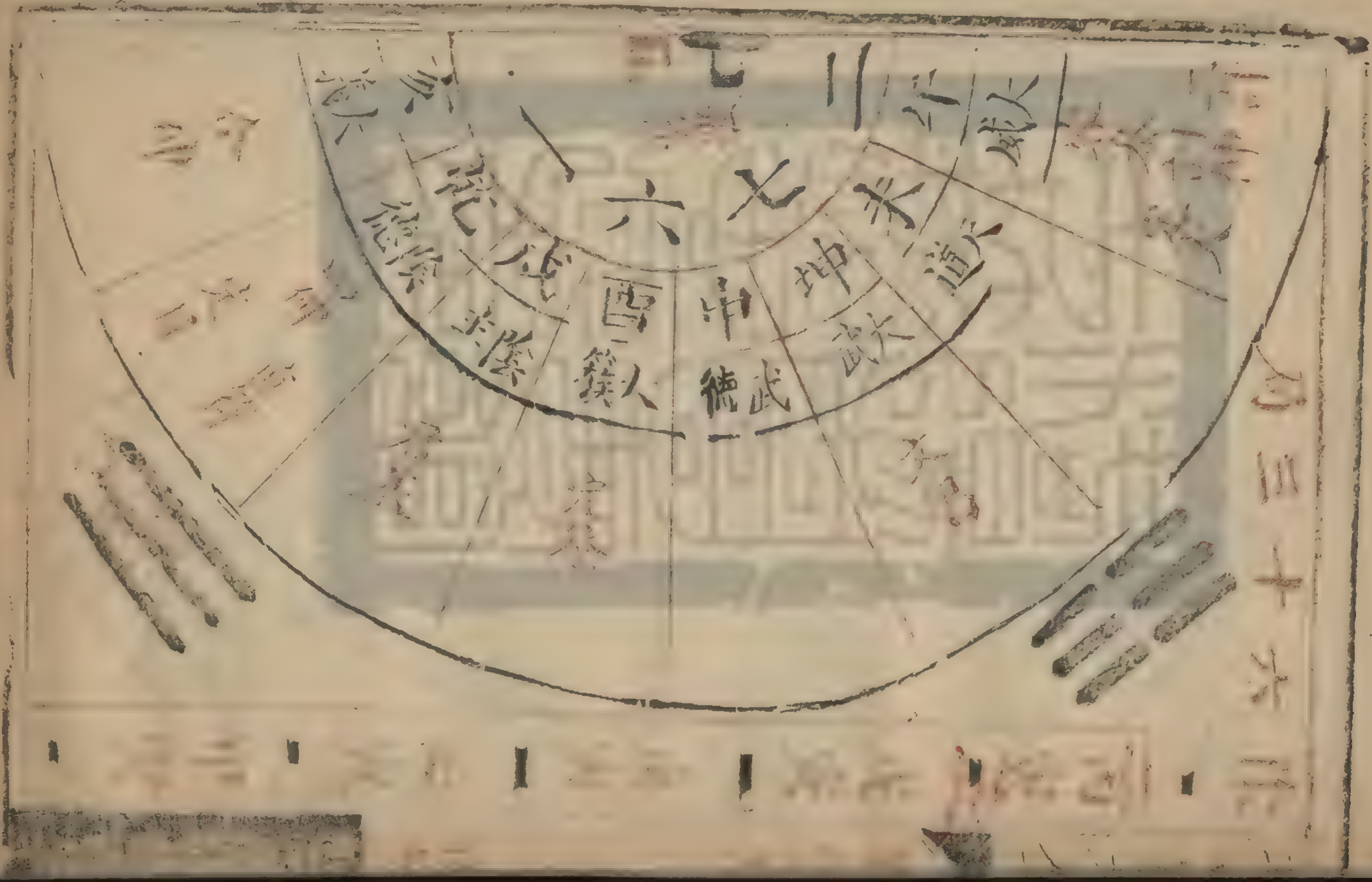
六十二局
未
坤
申
酉
戌
乾
亥
七
六
一
二
武德
太陰
陰德

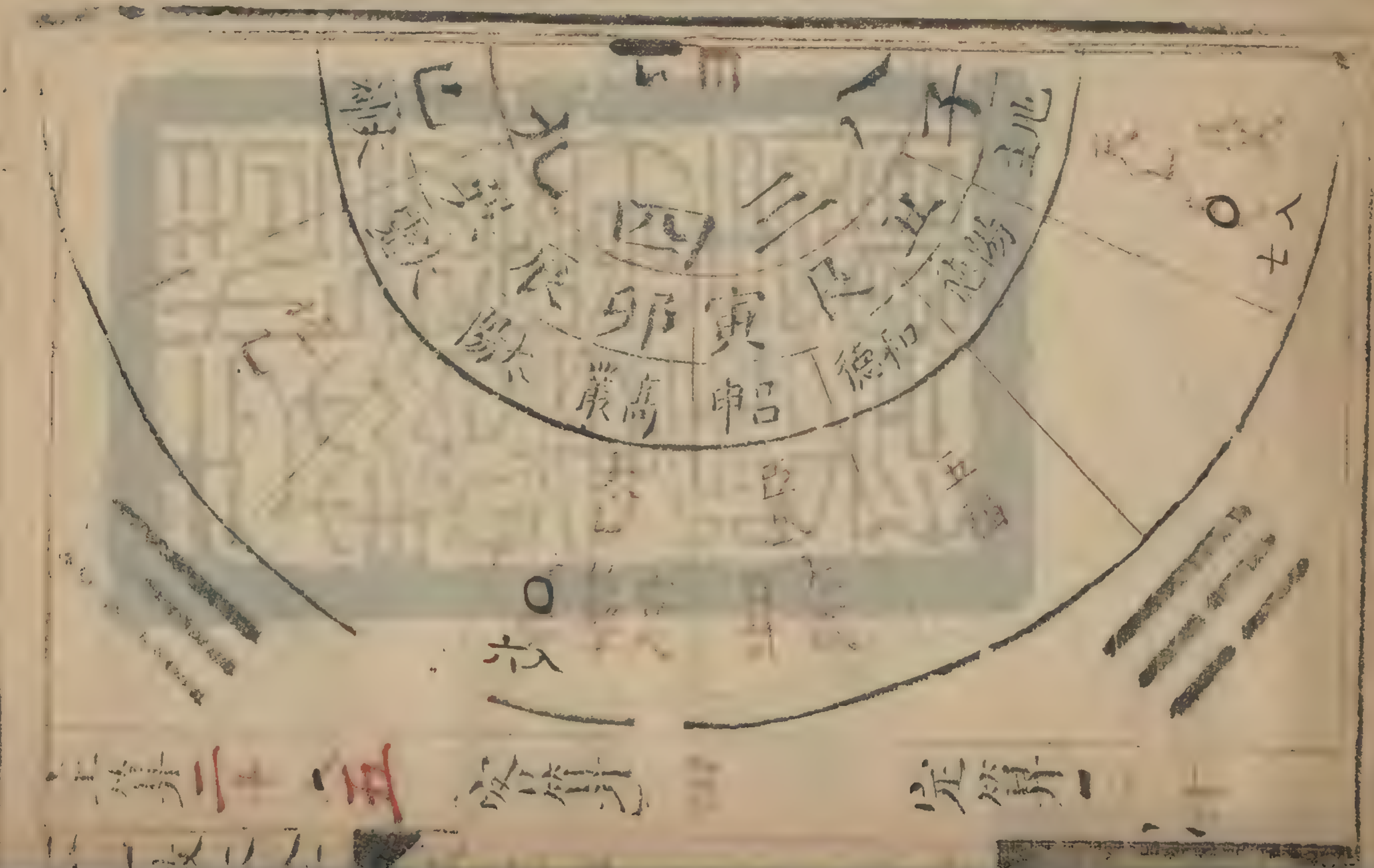
主算二十六

客算

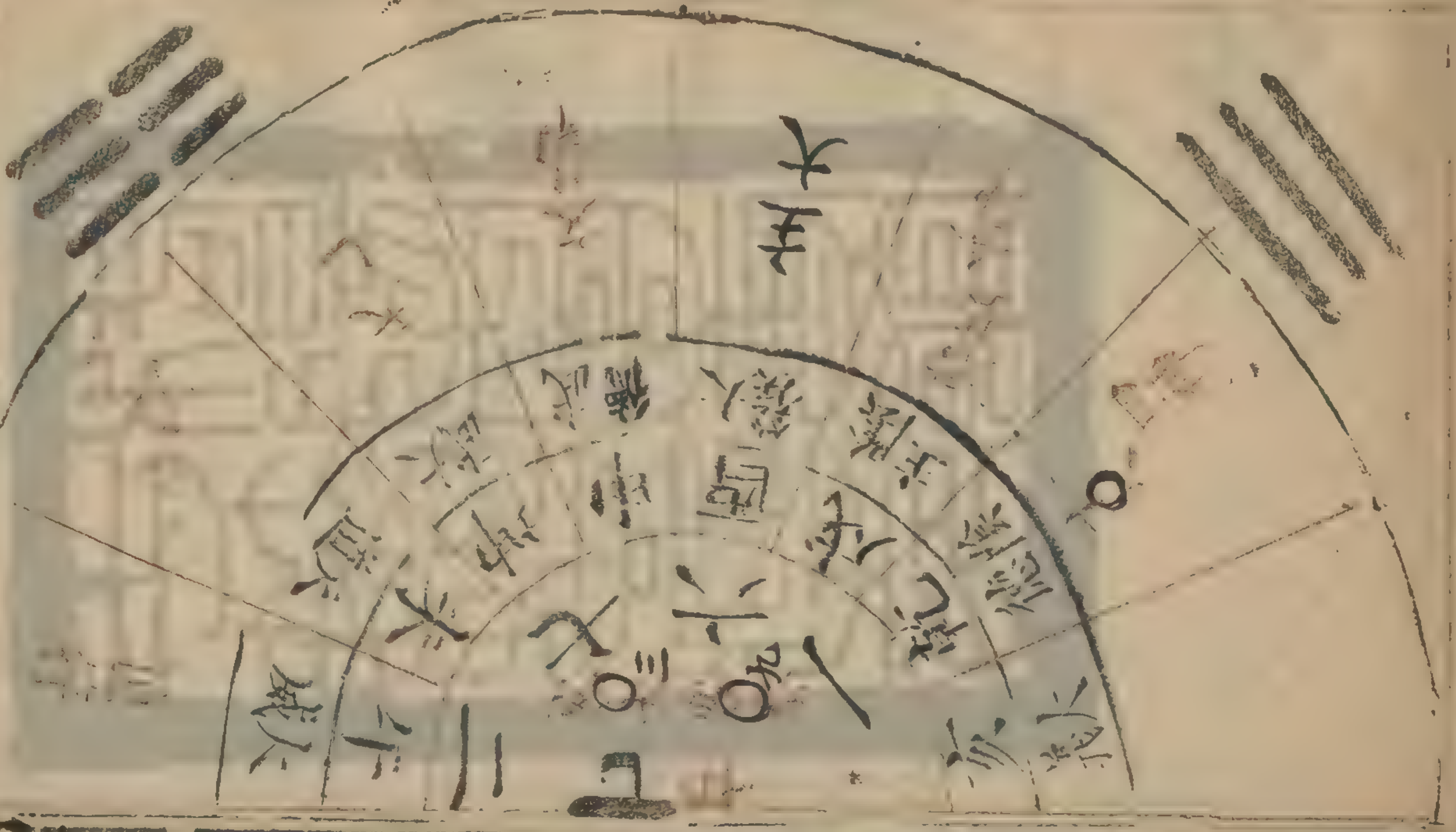
定算一


巳
九
巽
辰
四
卯
寅
三
艮
丑
八
子
地
大炅
太陽
高叢
呂申
和德
陽德
三

六十三層
一
六
七
二
乾
戌
酉
申
坤
未

子
三
四
寅
卯
徳和
申呂
七入
六入
定算二十五
安算
定算一

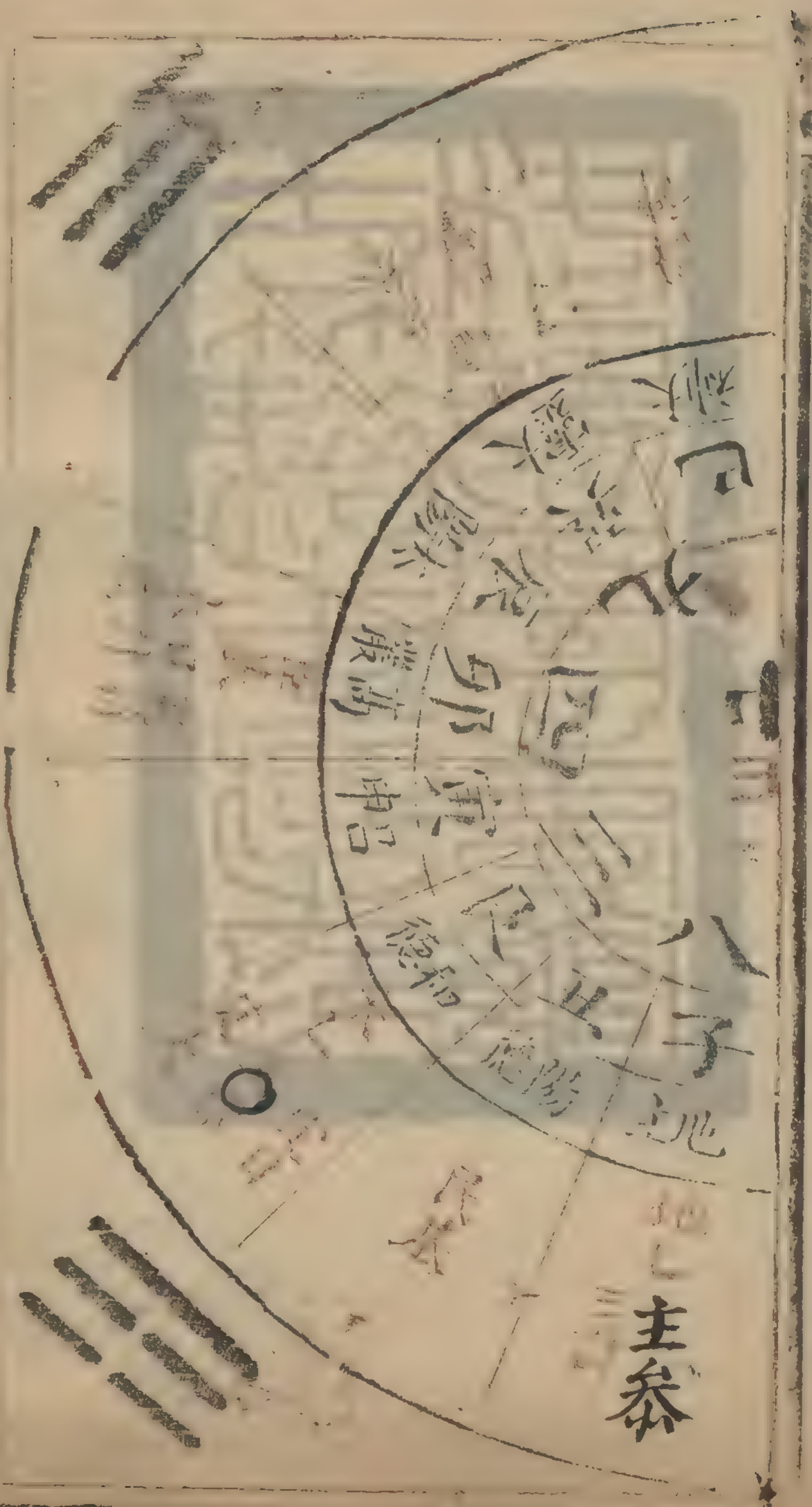
第六十四局


大主
乾
戌
酉
申
坤
未
兌
六
七
一
二
三
九

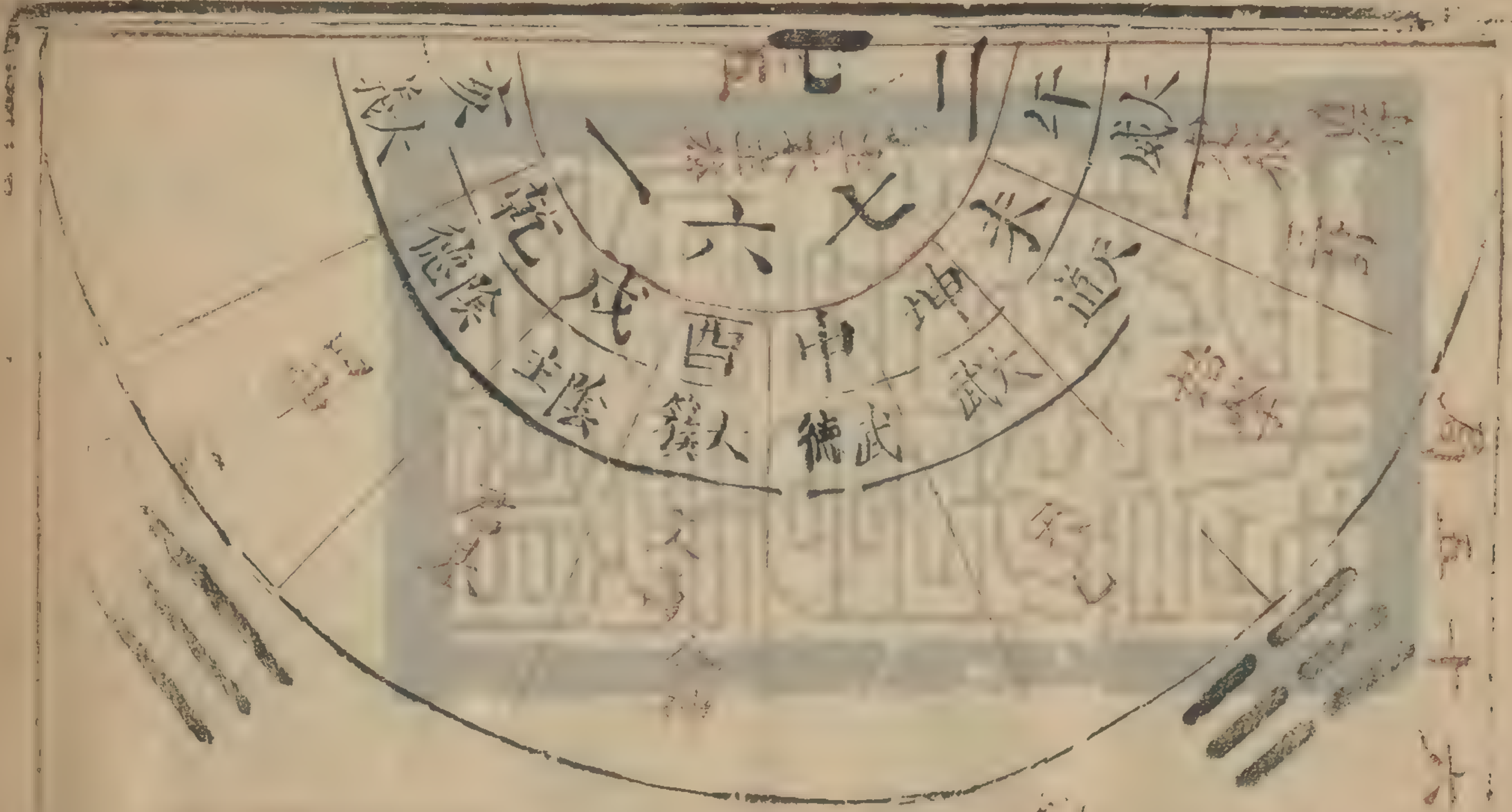
主算 十六

客算 〣三

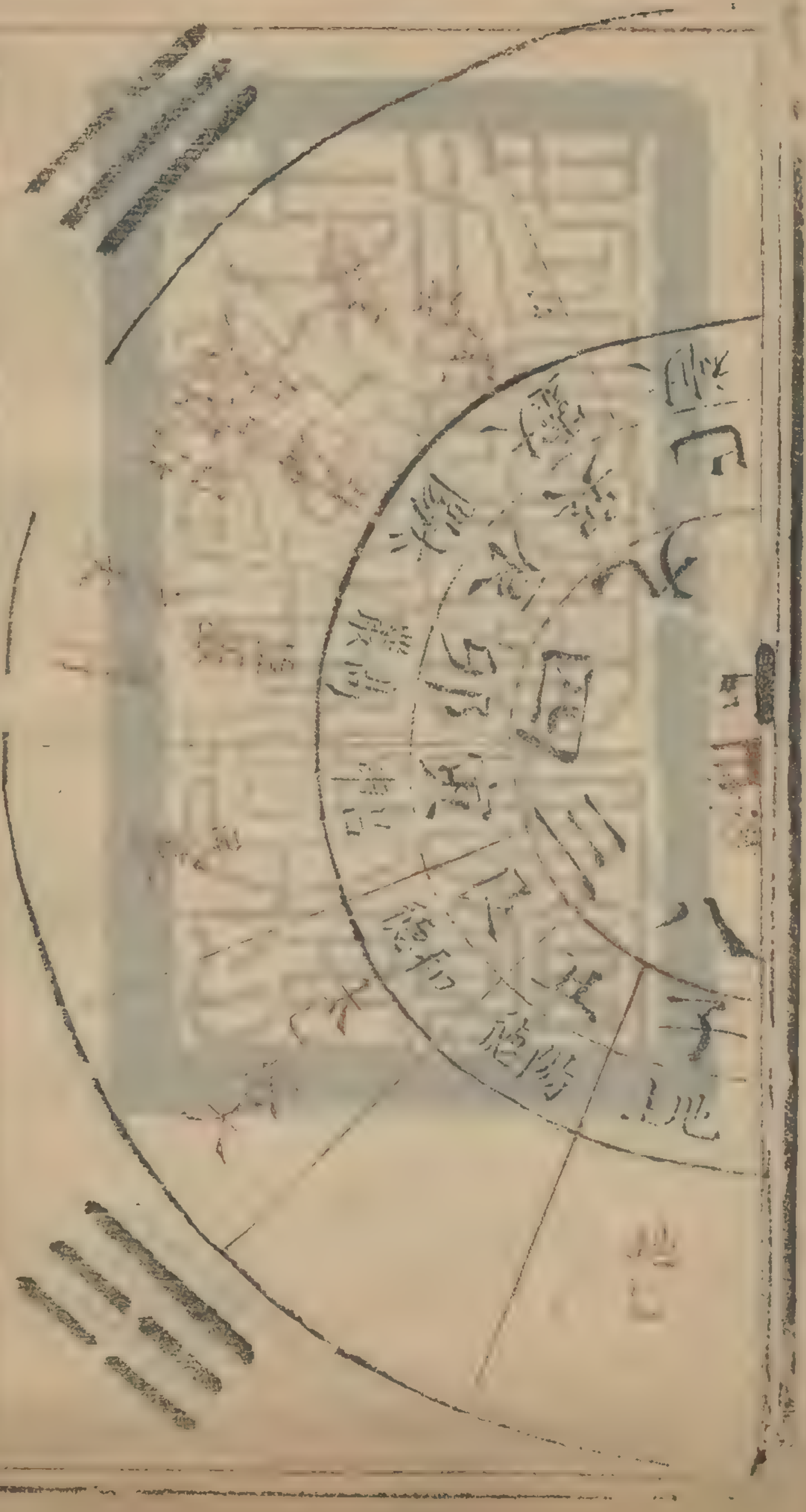
定算 〇


子
丑
寅
卯
辰
巳
地
大
陰
陽
德
和德
申
主叅

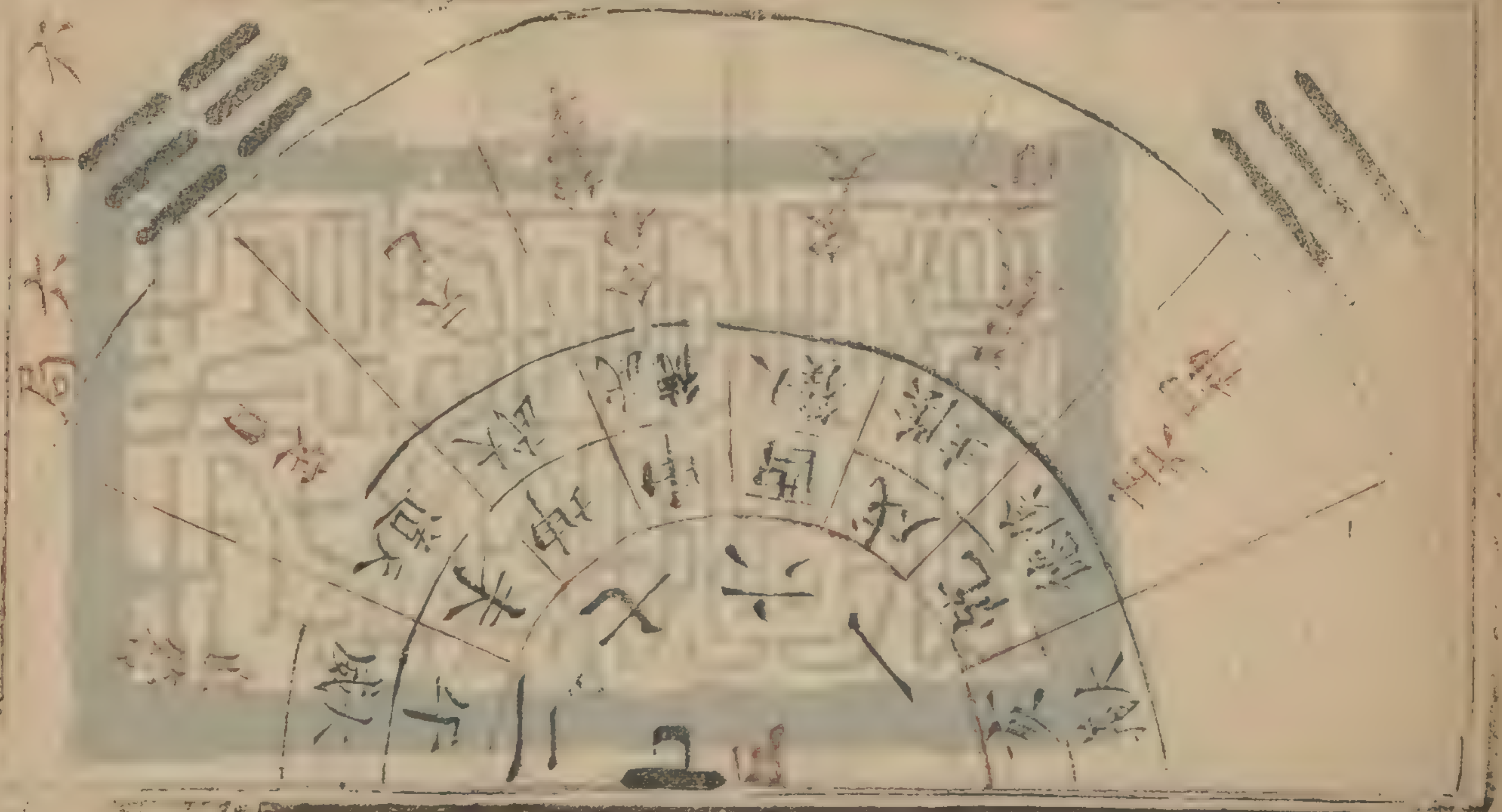
陽六十五局

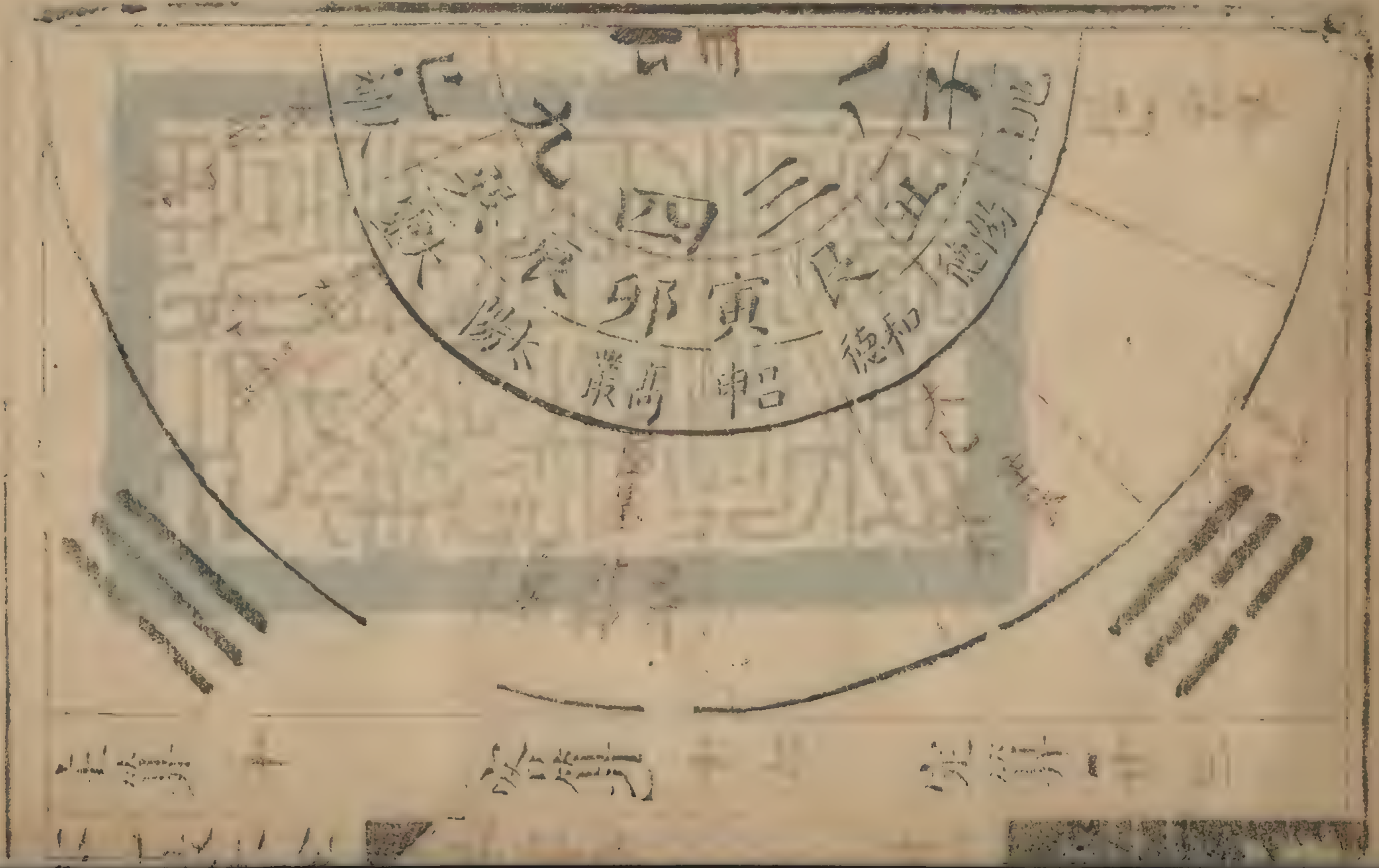

巳
二
午
七
六
一
亥
乾
戌
酉
申
坤
未
陰德
主陰
武德

主算十五　客算廿二　定算廿四

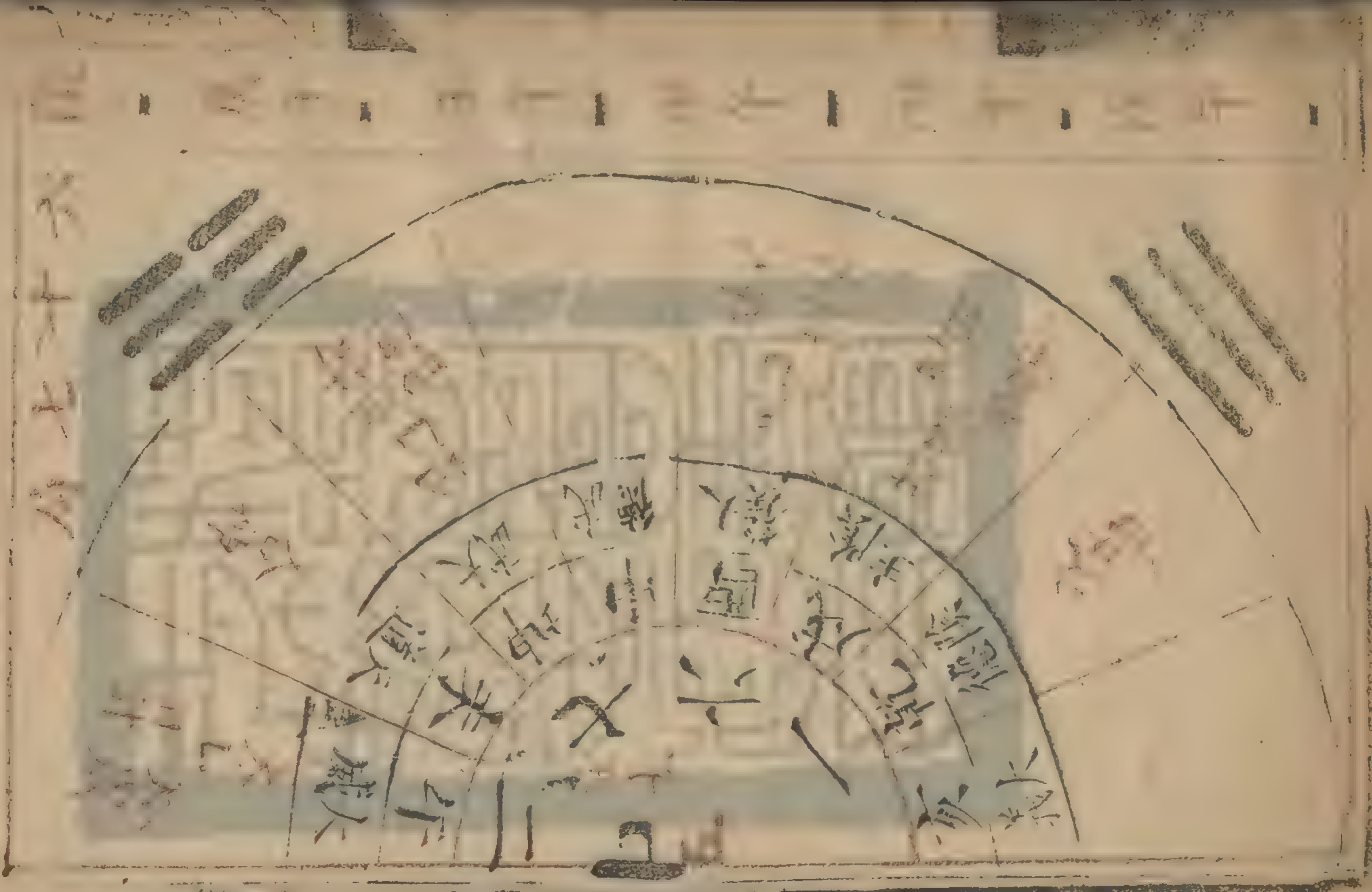


六十六局


時
未
坤
申
酉
戊
乾
亥
二
七
六
一
己



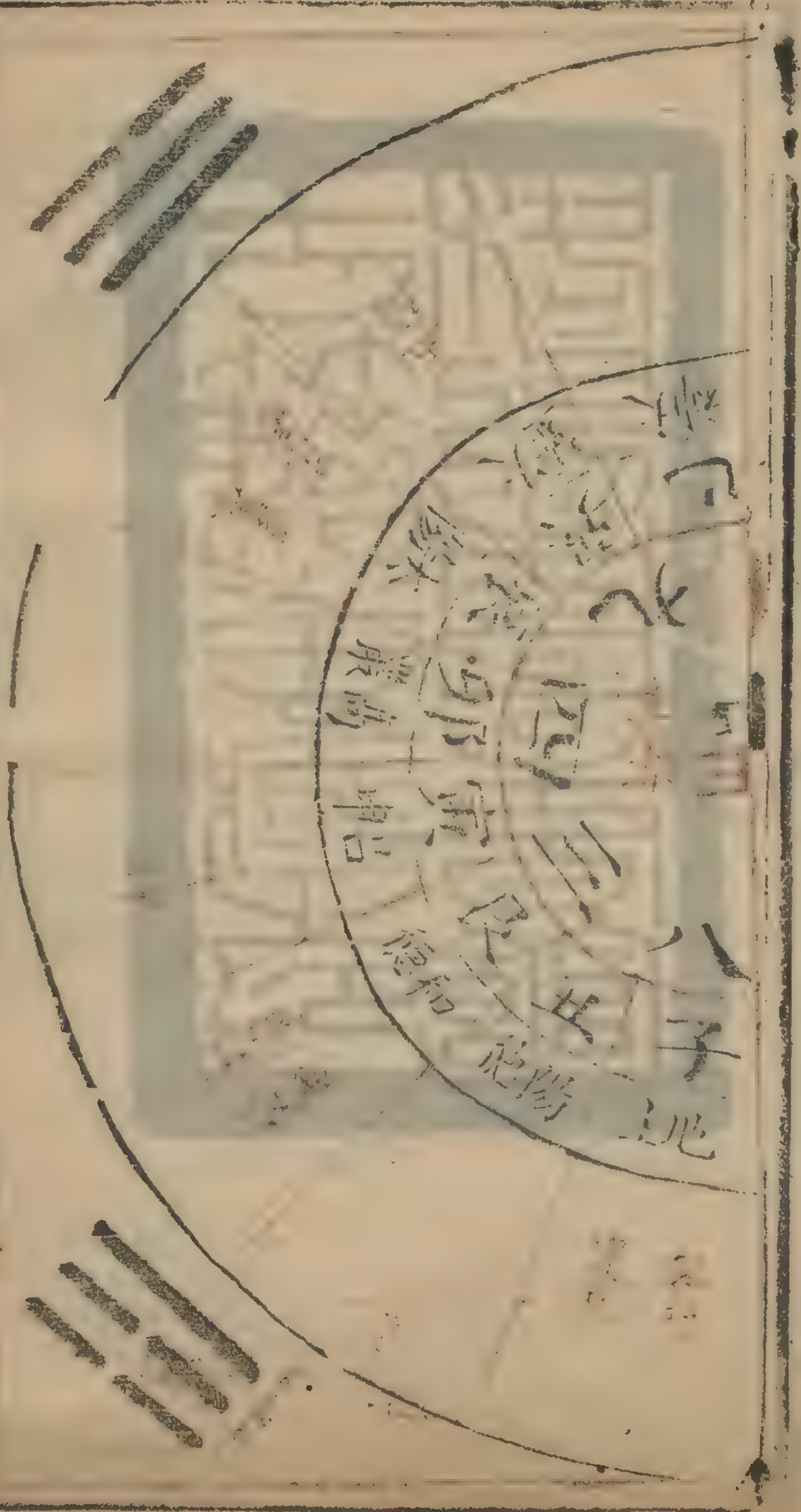
子
丑
艮
寅
卯
辰
八
三
四
九
德陽
德和
申
呂
高
叢
主算十
客算十七
定算二十二

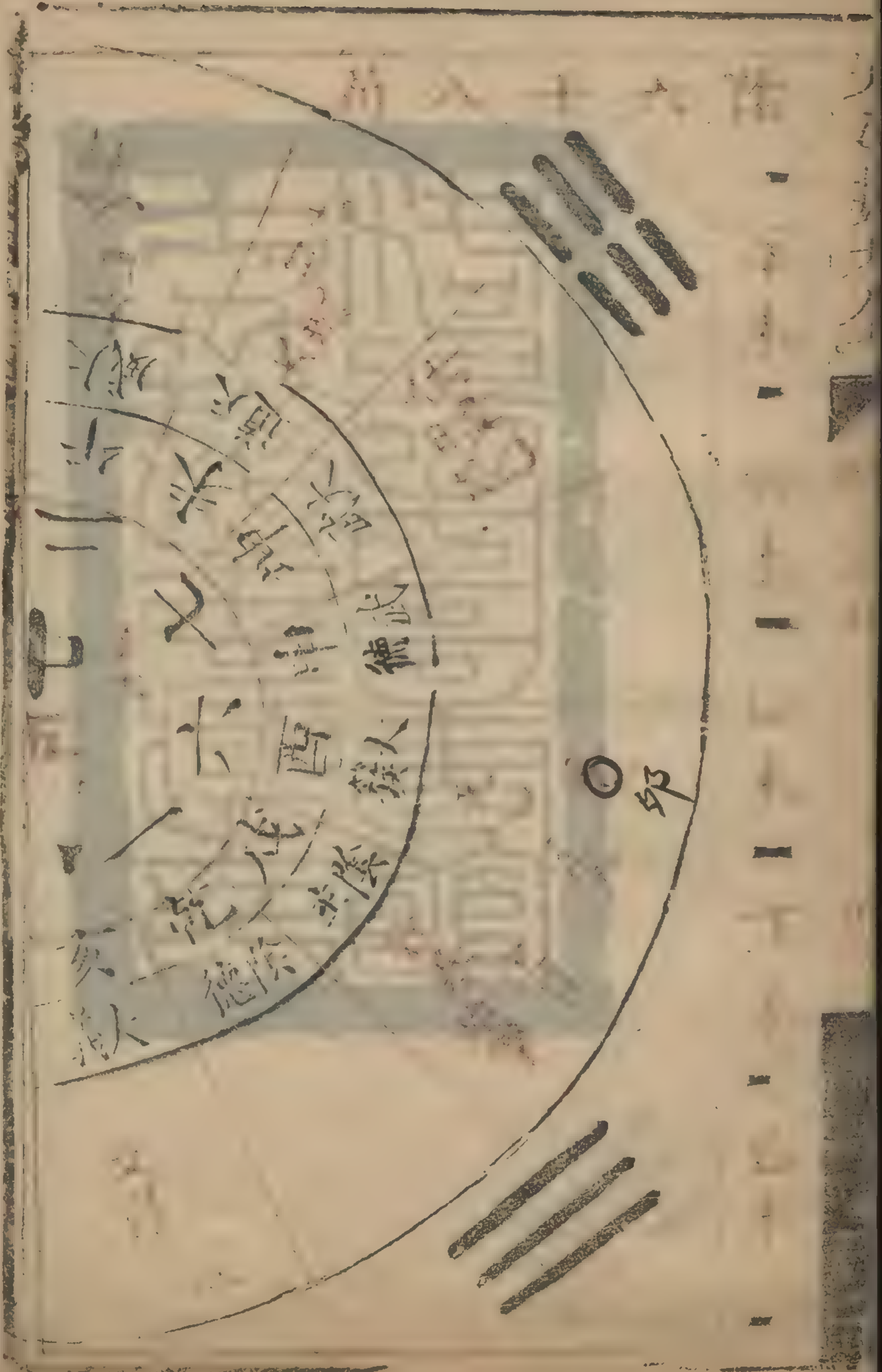
六十七分
午
未
坤
申
酉
戌
乾
亥
七
六
一
己

主算十三

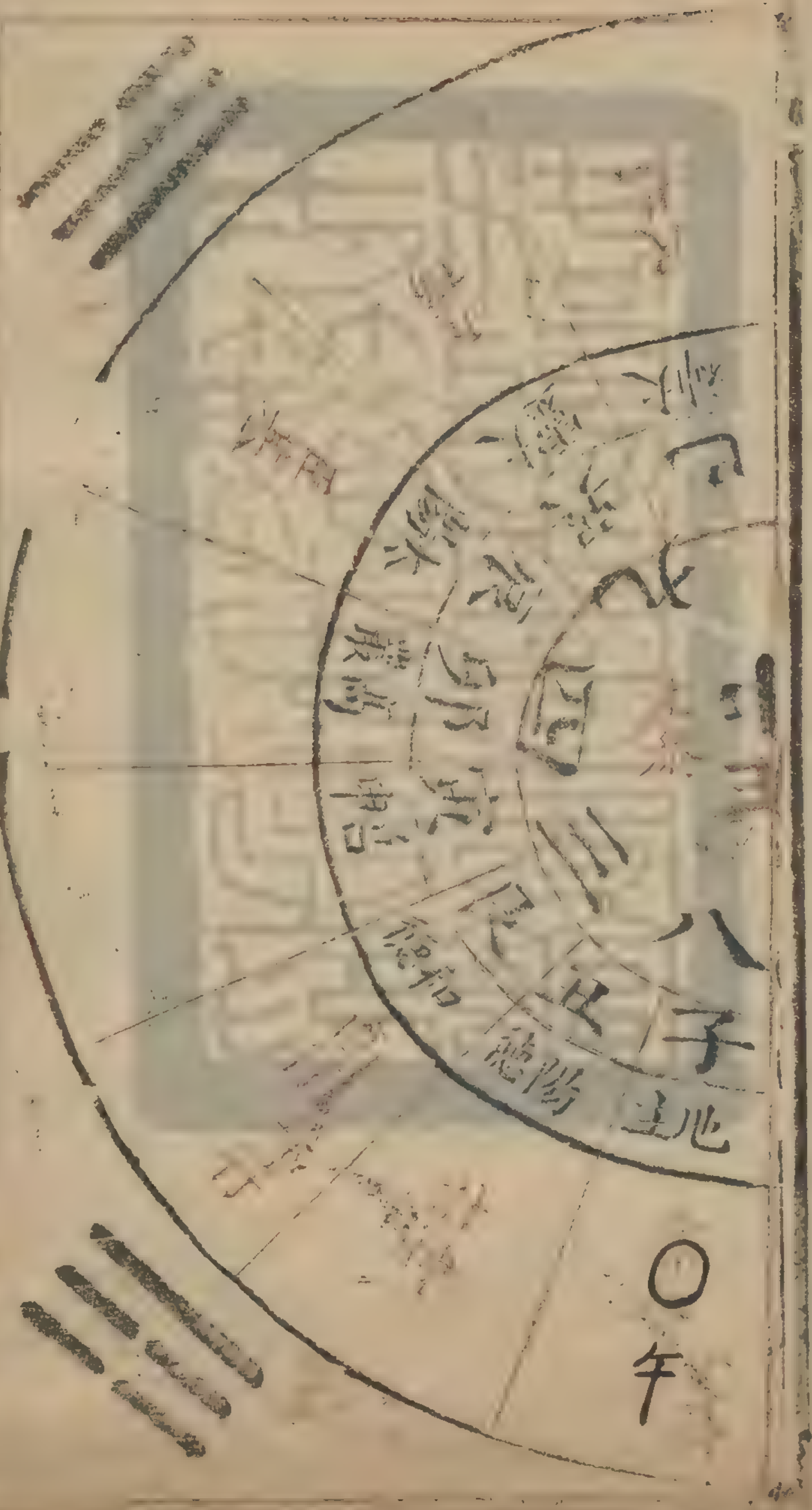
客算

定算一十

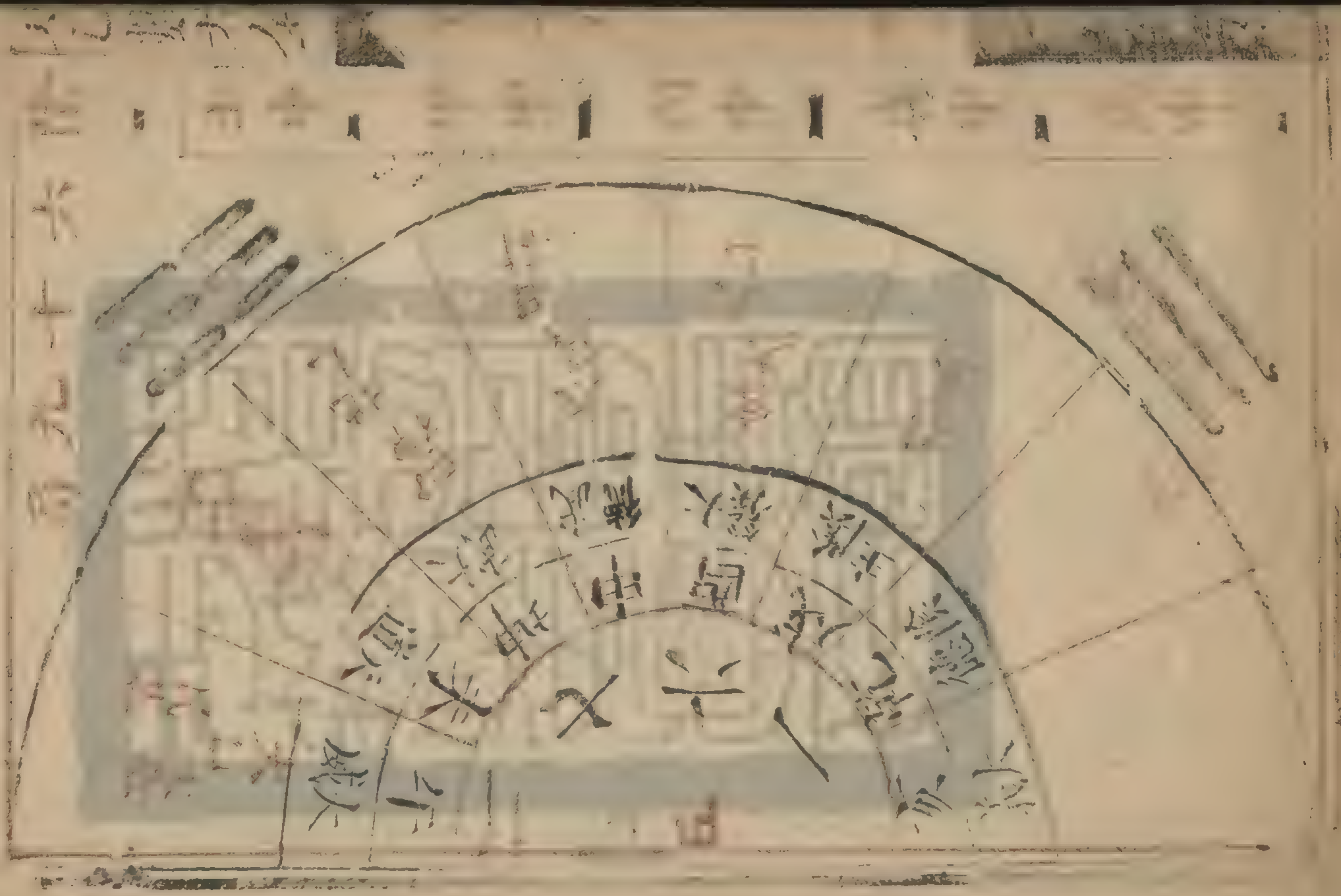


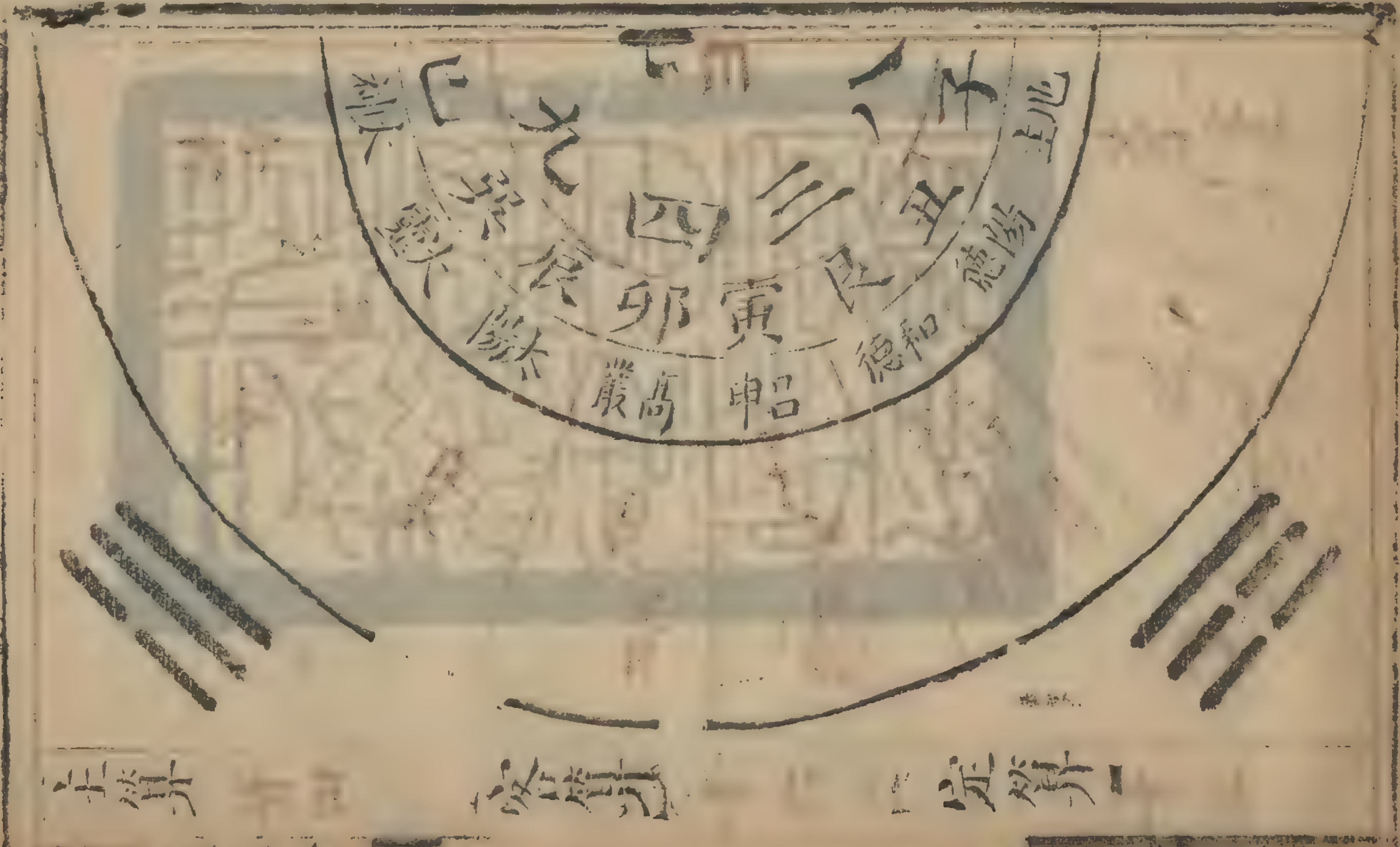

二
七
六
一
未
坤
申
酉
戌
乾
亥
卯

主算廿五　客算十四　定算一

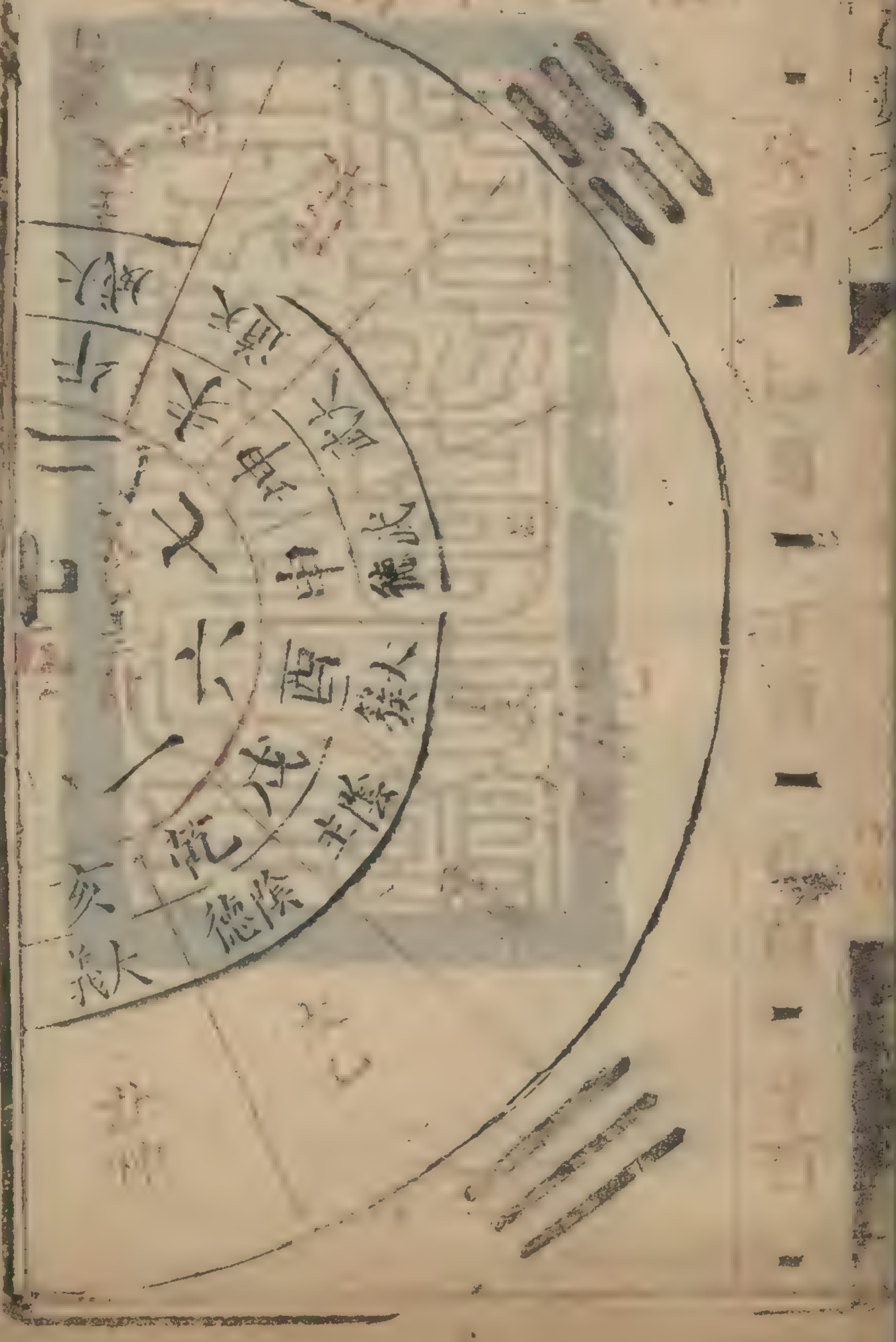

巳
九
四
三
八
子
辰
卯
寅
艮
丑
地主
陽德
和德
午

第六十九局

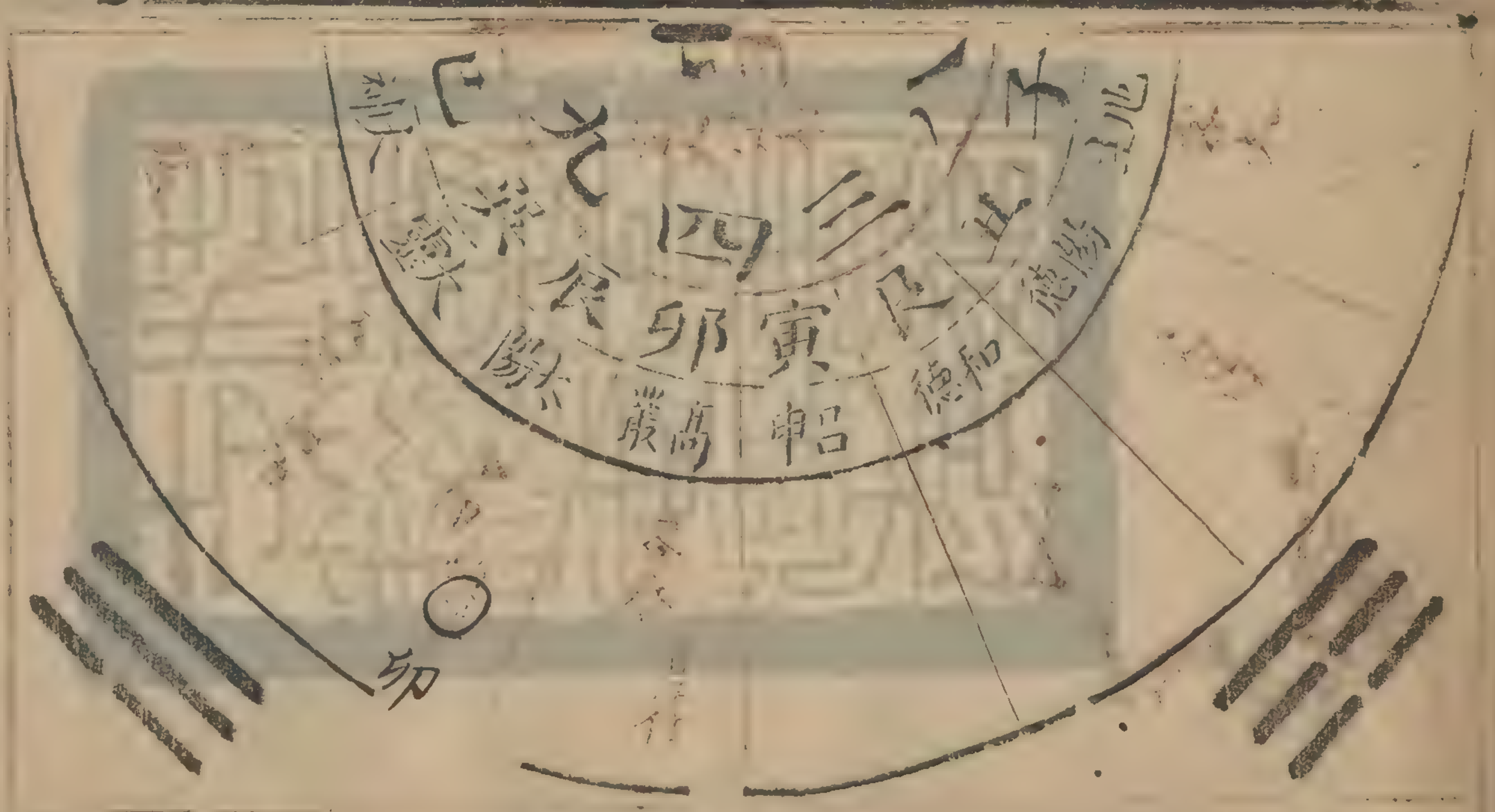



地主
子
八
丑
三
艮
寅
四
卯
辰
九
巳
陽德
和德
呂申
高叢
主算
客算
定算一

陰七十局



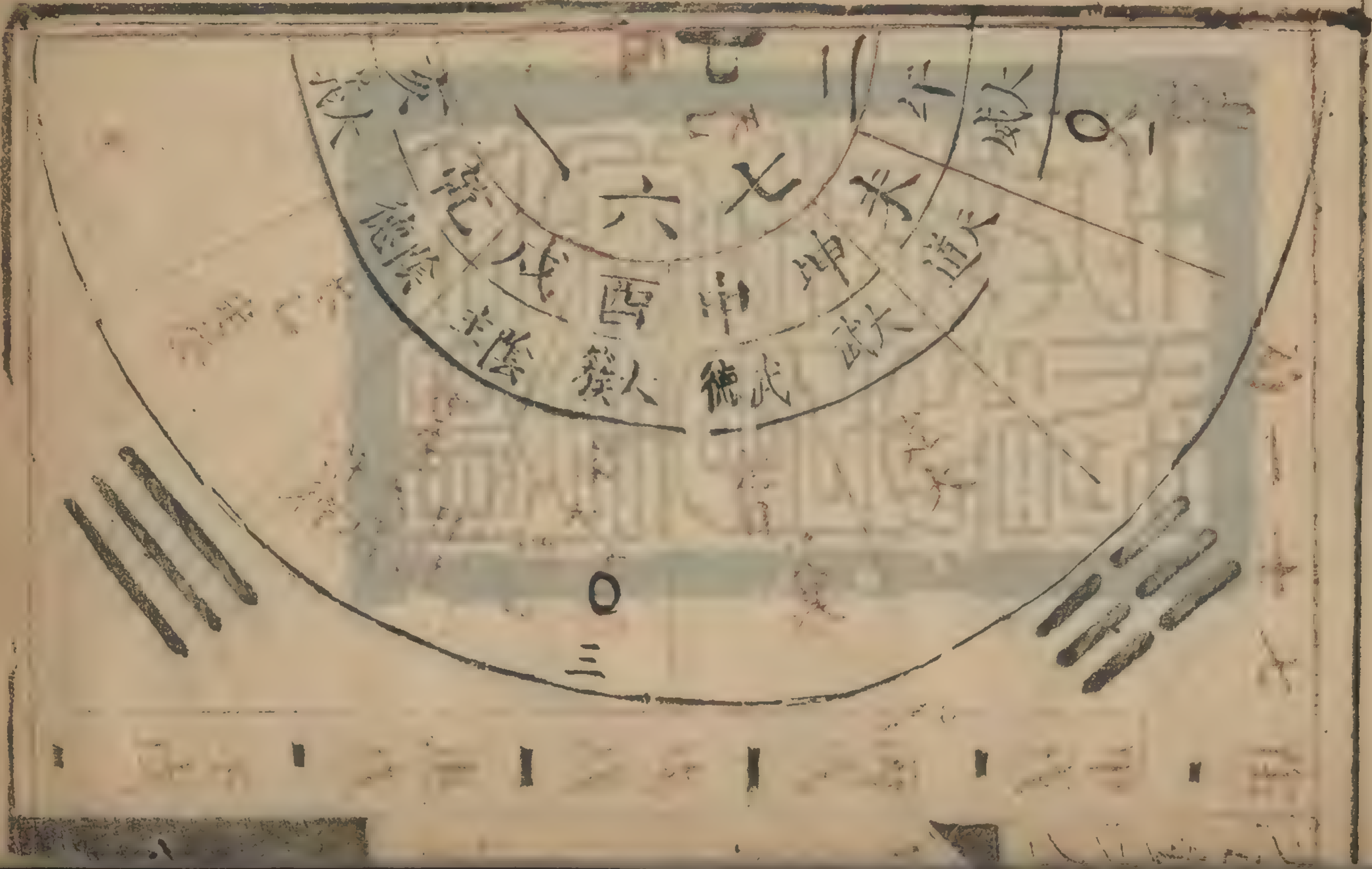
坤
二
未
申
七
庚
酉
六
辛
戌
八
乾
亥
德


子
八
三
四
九
巳
丑
艮
寅
卯
辰
地主
陽德
和德
呂申
高叢
太陽

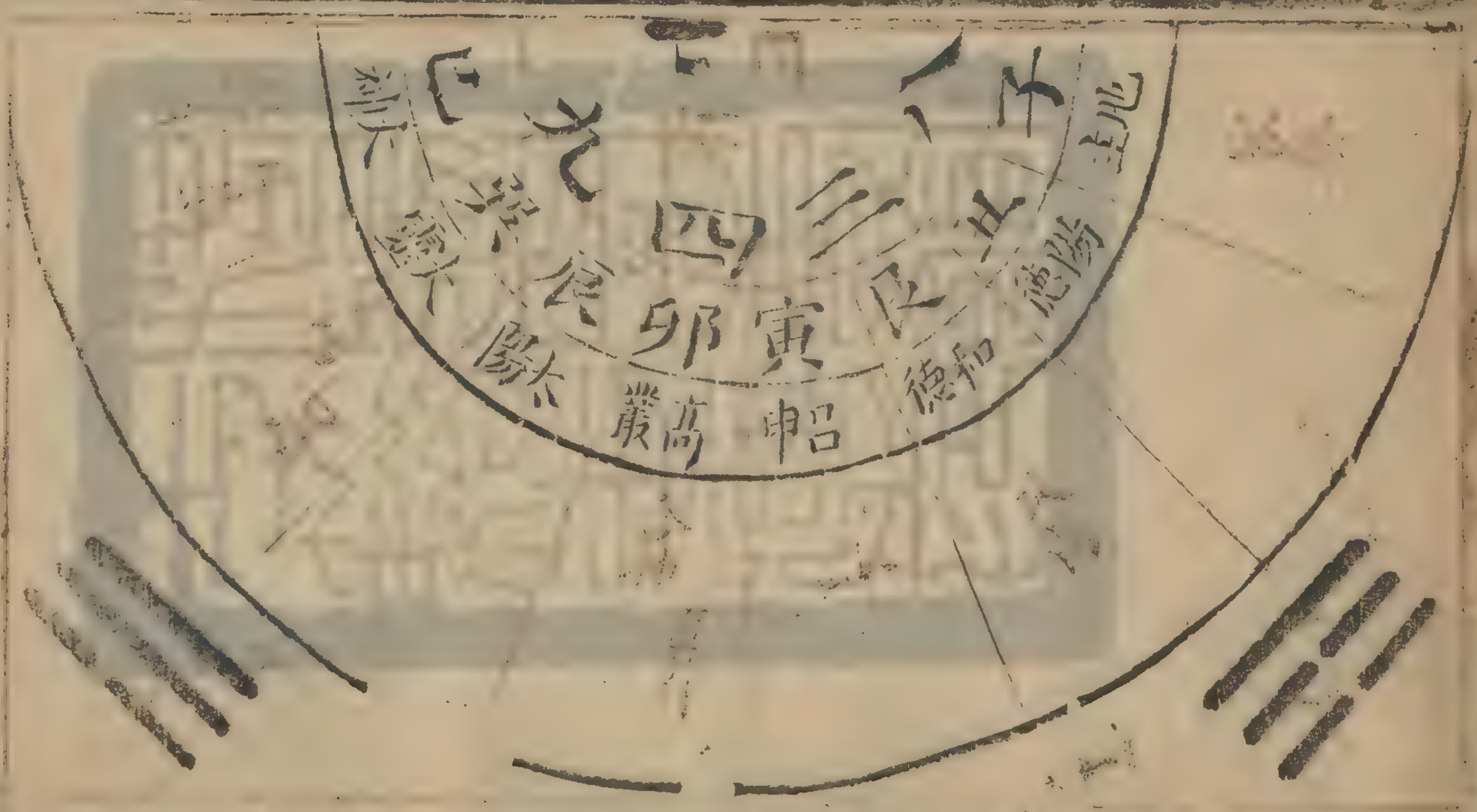
主算卅一

客算十八

定算一十



亥
乾
戌
酉
申
坤
未
一
六
七
三

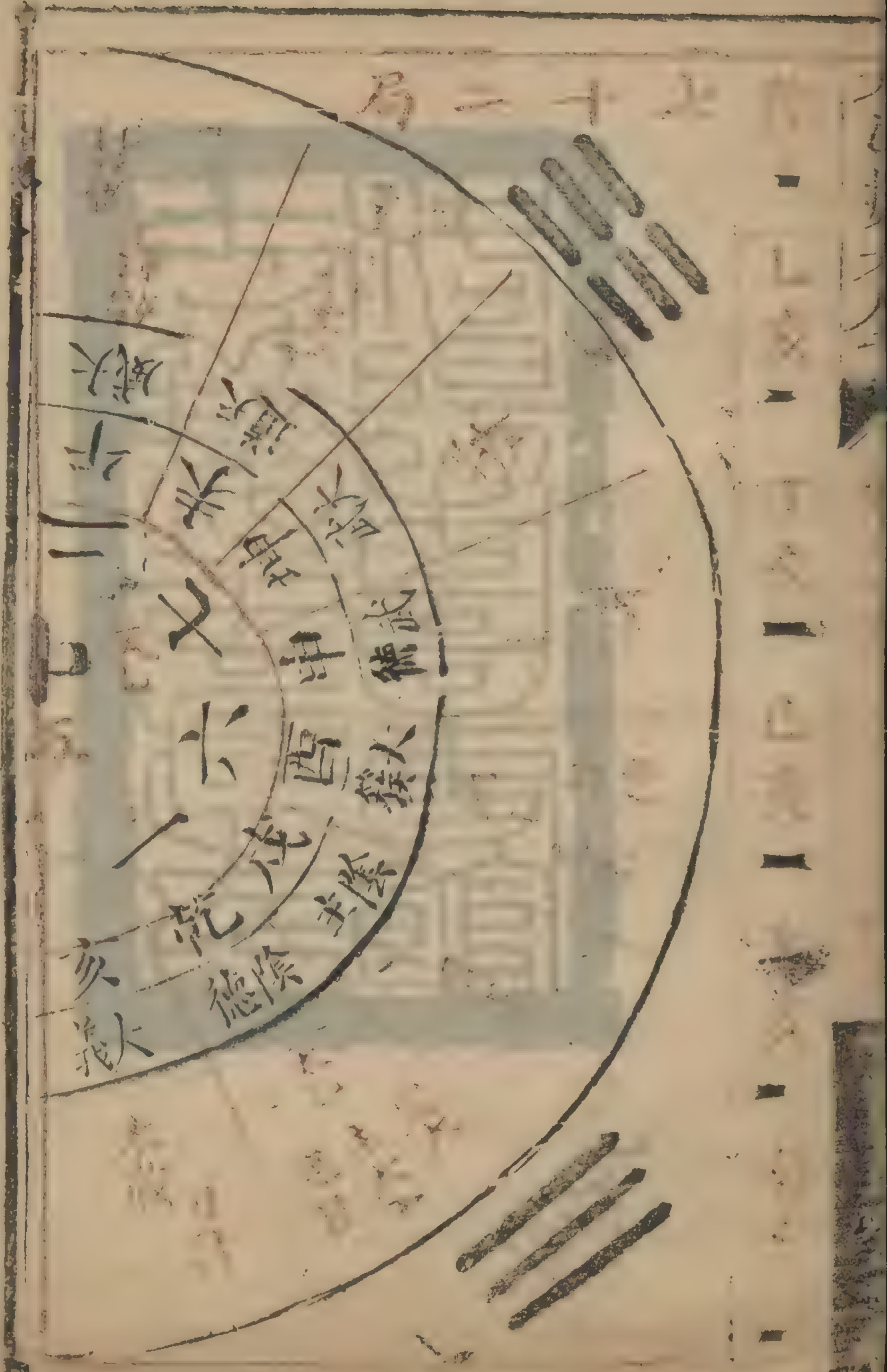


子
八
丑
三
寅
四
卯
辰
巳
九
地主
陽德
和德
呂申
高叢
太陰
大炅

主算廿〇

客算十六

定算一七


十二局
亥
乾
戌
酉
申
坤
未
一
六
七
二
德陰
主隆
發火
武備
祿存

長卅一　寬長十五　定長二

[illegible]

[illegible] 乙 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

太乙數大全

卷三十六

七

23775
23775
22774

太乙數統宗大全卷三十六

明太乙出兵舉事用日之術

明太乙出兵舉事用時之術

明敵國動靜之術

明敵使虛實之術

明敵國有無間諜覘窺之術

明敵人來方將之多寡術

占望行人反賊來與不來
明見聞以占虛實術
明討捕叛亡之術
明執囚對吏之術
明求索有無所主
明時計以占諸事術
明十精太乙所主之術及雲氣所主術

明十精太乙所主之術及雲氣所主術

太乙數

○明太乙出兵舉事用日之術

經曰太乙出兵舉事用日之術冬至用以陽局夏至用以陰局冬至陽氣升而任事所以用陽局也○曰夏至陰氣長而任事所以用陰局也○而主目文昌不囚迫○客目始擊無掩擊○篡和大小將發不在開休生三門之下○其日以與興利之

師動衆發令行軍舉百事而得吉也。

古法用太陽九天之日利爲九主用。太陰九地之日利爲客用。蓋取太乙元經之義故金鏡陰符二書皆同。而不敢取焉

明太乙出兵舉事用時之術

經曰太乙出兵舉事用時之法冬至用以陽局取時夏至用以陰局取時與日法相同。如主目

文昌不囚迫客目始擊不掩擊和算大小將發

取時。夏至用以陰局取時。與日法相同。如主目

與

文昌不囚迫。客目始擊不掩擊。和算大小將參

不在開休生三門之下。其時利以興師征伐。興

用庶務百事宜。用時以極天人之蘊。通出門之

微也。

王希明金鏡法。并宋琨乾坤寶典等書凡取用

日時之法。曰人君太子親王后妃冢宰卿相大

將軍士庶各有定用之數。推明用之。如所得之

數算和糴發之而無關因掩迫客擊對等其糴發者依算而用宋仁宗時命楊惟德等修演太乙言屬膚謬非通儒之至論故刪而不錄今兩存之庶幾不妄撥古義也

天子即位龍昇寶殿當用一算謂天得一以清地得一以寧王侯得一以爲天下主故用一數也算得單一或十一或二十一及三十一皆是

也親王皇子之册冠禮當用二算取離明之象

也筭得單一或十一或二十一及三十一皆是

也親王皇子之册冠禮當用二筭取離明之象故也筭得單二或十二或二十二或三十二皆是也

家宰卿相佐於天子總百官理陰陽扶邦國當用三筭古者立爲三者拜三師三公皆此義也筭得單三或十三或二十三或三十三皆是也

奠享宗廟安主神主封册追尊拜命六曹領百

宮常禮當用四算。又者聖王文武畢集思親立廟曰宗廟四時因新物而祀享以申孝敬。算得四或十四或二十四及三十四皆是也。

冊皇后妃猶日月配天地當五算。謂天數中於五爲正宮之位焉。算得五或十五或二十五或三十五皆是也。

納淑配妃太子當用六算。謂地算正于大臣下

之義也。算得六或十六或二十六或三十六皆

納淑配妃太子當用六筭謂地筭正于大臣下

之義也筭得六或十六或二十六或三十六皆是也

拜大將授符鉞封爵祿當宜七數謂文臣武交將存兵符之象焉得七或十七或二十七及三十七皆是也

立偏將分臨治事當用八數謂握機居中八陣旂副之義筭得單八或十八或二十八及三十

金鏡寶典等法取用日時各有定數之說不必拘算和便是

八皆是也。

庶民百姓當用十數。取其盈虛之義。得單十或二十或三十及四十皆是也。

明敵國動靜之術

經曰。欲知敵國動靜之法者。當用時計以決之。

若客算所得之數單五十五二十五及三十五

八門杜塞。賊其敵不來。若算和門具將發與掩

閒

擊格迫主客俱會在太乙宮前凡有關皆吉其

閫

閫

擊格逆主客俱會在太乙宮前凡有鬭皆吉。其敵人來降。不爲寇盜。若占四夷動靜之事宜視客目所得之數。如占八狄若客目轉而南行者爲來。轉而北行者爲不來也。如五將不發陰陽不和有掩擊發大戰。客主客不會太乙宮前凡有所鬭皆凶。其敵人不降。入爲寇盜。凡言客主俱會太乙宮前者謂上下二目主宮客大小將其或有

八門杜塞賊其敵不來。若算和門具將發與掩

一在太乙左右者是也。

假令夏至後陰局太乙在第一紀甲子元第五十二局乙卯時太乙在八宮。主目在陽德。主算得三十三。爲（和）計神（大神）客目大簇。客算得單七。和客大將七宮。發客參將一宮。此爲主客俱會太乙宮前。客目主算和。將發。如此則敵人來降。不爲賊盜也。

明敵使虛實之術

盜也。

明敵使虛實之術

經曰欲知敵使虛實之法者當明時計太乙所見以決之。如太乙所在之宮尅制客目客大將則敵使所言皆實。而可信之也。如客目及主客大將反制太乙宮者則所言皆虛。不可以信之也。

假令時計太乙在二宮屬火。始擊將臨武德屬

金火制金敵使來不敢有犯境假令陽遁甲子元第二十五局戊子時占太乙在一宮屬金客大將在四宮屬木則太乙之金剋客大將之木則敵使所言皆屬實而可信也

、明敵國有無間諜覘窺之術

經曰欲知敵國有無窺覘之法者以太乙客目客大將而決之法曰取太乙所在之宮相冲而

爲界斯分內外以別深淺如客目所臨之在外

客大將而決之。法曰取太乙所在之宮相沖而

爲界。斯分內外以別深淺。如客目所臨之在外宮地則外國遣使來入我境。則謀窺覘虛實也。如主目文昌在外宮之地。客大將臨于其宮則有奸細來入我境。如客目客大將客參將俱在外地者則敵人遣將兵卒出境入我境。以太乙在一宮則六七之宮辰皆在前外之地。六宮以裡爲近以外爲遠。八三四之宮辰皆爲後內之地。八

宮以裡為近以外為遠近為已入我境則即當發之期以別淺深而明之歲月日時亦同此法

兵以敵來分近所之

明敵人方來將之多少法

經曰塵埃峰起大舉兵來知敵兵多少將帥有無何方西而來者當時辨明其時客目所在之宮算以決之若時計在陽為有賊若時計在陰為無賊取陽陰偶之算也若十六之上陰陽和其有將率兵

兵衆多也若算得十五之下其賊鼠竊其兵少

陰偶之算也。若十六之上陰陽和、其有將率兵。

兵衆多也。若算得十五之下、其賊衆、其兵少。而兼無將來也。若客欲知之所來之方、亦以客目所在方位判之。在左、從東方來。界在右、從西來。在前、從南來。在東後、從北來。在四維、亦如之。若客目算就諸得五爲八門杜。不來也。假令冬至後用陽局太乙上元第一紀甲子元第八局辛未時太乙在三宮。文昌

在陰陽德。主算得單一。始擊在大武。客算得二十二。陰陽和目客大將在二宮。發客參將在二六宮發。兵淺來有將。兵卒數多。若各臨右賊來西也。

、占望行人及賊來與不來

欲占行人來與不來者。當明主客所得之算以占之。如主人之數在南方。客人之數亦在南加此為自得主人之數。為行人不來。

一法以得本方之數為不來。他方之數即為來。

此爲自得主人之數。爲行人不來。

一法以得本方之數爲不來。他方之數即爲來。如占望北方行人。如客日得北方三八之筭爲不來。如得南方之筭即二七之數。即是來也。如望南方東方行人筭得四九爲賓不來。如得六爲來也。占望西方筭得六一爲不來。如得四九爲來也。凡值掩迫者雖發而未至。如值關格者尚未發也。

欲明行人來期之日以天目所得宮數而決之如
得一算者爲一日數近一日遲十日遠百日如客
算得二十三日數當日爲始至第二十三日分爲
到期謂得數終則到也用日計推之一用日計
亦看風之盛衰脭倍相同如風海波發四方賊
人來與不來相同爲用

明兆鬪以占虛實法

明見聞以占虛實法

凡有所見聞之事未知虛實法曰以聞覩之時占之如天目掩擊太乙者所聞善事則虛不善之事則實若門具將發所聞吉事則吉凶事不凶如門不具將發也聞吉不吉聞凶則凶如主人挾客聞凶不凶聞吉則吉如筭得天目在內者聞憂即憂聞喜不喜筭得天目在外者聞憂

不憂聞喜則喜太乙以前爲外以後爲內也

假令太乙在二宮始擊在高叢客筭十三客大在三宮客參在九宮客目大小將俱在陽宮經曰重陽者必重吉亦在內地也假令太乙在八宮始擊在大武算得十七客大在七宮客參將在一宮此客目大小將俱在陰宮經曰重陽陰者有重凶亦在外地也重陽有重吉如太乙在二宮

文昌將臨呂申高叢主筭得十二主大將得在

天目當指主
目文昌言

文昌將臨呂申高叢主算得十二主大將在二宮主參將在九宮此主人俱陽也重陰必重凶太乙在八宮文昌將武德臨大簇主算得七主大將在七宮主參將在一宮此為主人俱陰也一云天目臨主大必有慶賀喜事

明討捕叛亡之術

如欲討叛亡者法以時計決之若客挾主人或

目不在內或太乙與主人同宮而天目臨之或算得天目在內皆為捕得天目以前（已过）為內以後（未至）為外或主人在外或算得在外皆為不得如天目掩太乙得而復失如天目與地目在外及同宮相挾者皆為不得欲知彼人藏隱之處以時計太乙所掩臨之迫下往必擒之地（負）如臨胜相有氣不可往也往必被辱不能濟事凡叛亡藏

匿者隱而不動所以地目主之討捕者動而襲

有氣不可往也。往必被辱。不能濟事。凡叛亡藏

匿者隱而不動。所以地目主之。討捕者動而襲跡。所以天目主之也。

明執囚對吏之術

賢人遭厄。時或有之。故太乙時計有囚執之法也。古法太乙在一宮。天目臨和德。筭得十六。執者解也。天目擊囚掩太乙。或主人在外。或立時旺辰。皆宜對吏。入獄爲易解也。主人在內。或立旺

神不可入囚對吏。天目在太乙右爲內。左爲外。又曰太乙初入宮曰遭患難入囚事必遲留難解也。太乙與主大同宮而天目臨之入囚易出。遇見貴人以解憂患消散也。主大若立于內辰入獄對吏卒難明。天目若囚于（而）太乙在內（宮）吉之時計（可）算太乙初入于宮（之）時（可）以入獄留遲（未免）。誰識主之人。太乙同天目（時）入獄時吏沒凶厄。

明表索有無（之）所術

人。太乙同天目時入獄時吏沒凶危。

明求索有無所之術

算得天目在内者吉。可以請謁貴人干求。物即可得。又則亂也。皆所有得。而若又算得天目在外者凶。不可以請謁。求索不得。天目在前為内。在後為外。外為孤。内為虛。主大挾客何可謁請謂求索。如客挾目求客謁皆得也。主大在内為得。在外為不得。算天目在内者可以請謁干求貴人。往之適

在所求皆得。此利主大之數見也。算得天目在外者訪人不見。所見不遂。天目格太乙者見貴請謁詞訟百事。主下格之主大立宮望得旺相神不可往見。亦不可請謁。及其見尊長。天目熱煞忌。日爲六秋冬忌四爲絕無之數。不可請謁于求見貴人。又天目在前即爲內。在後即爲外。凶

太乙三宮天目四宮客九爲內客三八爲外。

昳時計以占諸事術

非見貴人交天目在前則爲內在後則爲外凶
太乙三宮天目四宮客九爲內客八爲外

將不

明時計以占諸事術

天目掩太乙者凡征伐興造買賣百事皆敗天目不利也天目擊太乙者行者詞留挾主大或家發得發等皆凶門具將發陰陽合百事吉門不具將不發其不和百事凶如算和而門不具或門具而算不和當以消息推之如主大挾客及關客言吏不可言民如客挾主大及關主可言民

囚△

不可言也。吏者公卿大夫是也。　又以呂申加歲月日時視太陽陰主之右不可抵向。凡見占財萬事以太乙主目所在旺相之方不可抵向。休囚之氣以明之。如立旺神必主所事不遂。如主立相神主言相爭事。如立胎神主言生產婦人。主立設沒神主憂溺沒事。如立死神主有喪事。如主立囚神主憂刑禁事。如與太乙相對值恩赦以釋之。如

立休神主憂疾病。行人當事無成。如立廢神主

主憂刑禁事。如與太乙相對值恩赦以釋之。如

立休神主憂疑疾病行人營事無成。如立廢神主廢棄改易恐懼之事。旺相休囚圖布于后。

立春	八宮水相○	三宮土旺○	四宮木胎	九宮木設△	二宮火休△	七宮土旺○	六宮金囚△	一宮金死△
春分	三宮土旺○	四宮木胎	九宮木設△	二宮火休△	七宮土旺○	六宮金囚△	一宮金死△	八宮水相○

立夏　四宮相○　九宮旺○　二宮伏胎　七宮設△　六宮休△
　　一宮休△　八宮囚△　三宮死△
夏至　九宮旺○　三宮死△　七宮設△　六宮休△　一宮休△
　　八宮囚△　三宮死△　四宮相○　二宮胎
立秋　二宮死△　七宮旺○　六宮胎　一宮設△　八宮休△
　　三宮旺○　四宮相○　九宮相○
秋分　七宮旺○　六宮胎　一宮設△　八宮休△　二宮死△

　　四宮相○　九宮相○　三宮旺○

秋分　七宮旺○　六宮胎　一宮設△　八宮休△　二宮死△

四宮相○　九宮相○　三宮旺○

立冬　六宮相○　一宮旺○　八宮胎　三宮囚△　四宮休△

九宮休△　二宮設△　七宮囚△

冬至　一宮旺○　八宮胎　三宮囚△　四宮休△　九宮休△

二宮設△　七宮囚△　六宮相○

此一年氣運之周○時計所以用一定旺相○凡三百六十日也○由此推之則年計亦當有旺相○須

以三百六十年爲一大運如皇極之法以分節
氣方屬合法

明十精太乙所主之術

明十精太乙所主之術

一曰天皇太乙經云天皇太乙者在紫微垣句陳之中星讚曰天皇大帝主御羣靈凡神聖圖即所謂曜魄宮也天皇値演總紀上元甲子至所積年以天皇周法二百除之不盡以小周法二十去之不盡者爲神周餘命起武德順行太乙十六宮間之神逢陰德和德大炅大武乾坤艮

陽

與之地重留一算外即得天皇太乙所在日月之計值所求積年算同求之惟時計冬至陰升當用陽局陰長當用陰局取陽局對冲之宮而求之即各得天皇所在

天皇與太乙合日暈大風合在旺相之地風遍天下合在東日暈大風合在西方日暈有雲氣合在南方日色大昏合在北方日色陰沉天皇

陽

與天禽合有太陰雨日月有變乃天皇與飛符

天下合在東日暈大風合在西方日暈有云氣
合在南方日色大昏合在北方日色陰沉天皇

陽

市

與天尊合有福太陰雨日月有變若乃天皇與飛符并宮主小雨

天皇與天時道合有小陰雨昏暗

天皇與五風合有疾風起

天皇與太乙計神合有大風雨

二曰帝符太乙經曰地帝符太乙者天節之使也星讚曰天節奉使尊對無疑值演上元甲子

至所求積年以帝符大周法二百除之不盡以小周法二十去之不盡爲神風命起陰主順行太乙十六宮間之神逢地主至高叢大盛威大簇坎離震兌四正之地重留一算外郎得帝符太乙所在日月之計值所求積年算同求之惟時計冬至陰陽孔當用陽局夏至陰長當用陰局取陽局對冲郎各得帝符所在

帝符與太乙合日暈大風若合在太乙旺相之

陰卂當用陽局夏至陰長當用陰局取陽局對冲郎各得帝符所在。

帝符與太乙合日暈大風若合在太乙肥相之地主小雨。陰雲四布。疾風傷人。

帝符與天目合小陰疾風。或日月有變。

三曰天時太乙。經曰天時太乙者星月之使也。星讚曰雞鳴司曉。察時審夜。演上元甲子至所求積年以天時大周法一百二十除之。不盡以小周法一十二法去之。不盡爲邦周。餘命起甲

申順行十二辰筭外即得天時外太乙所在之歲月日時所求皆同帝符合得天時所在太乙時與太乙合旺相之地有風雲卒起或時陰雨

四曰太乙經曰太尊太乙者黃帝之長星讚曰太尊一星貴戚王公值使上元甲子至所求積年以太尊大周法四十除之不盡以小周法四

地

各宮年月

十四除之不盡為宮以餘命地主大簇夫威高

太尊一星貴威至公值使上元甲子至所求積

年以太乙太尊大周法四十百除之。不盡以小周法四

地

各宮年月日時可推

十四除之。不盡為宮數餘。命地（起例主逆行）主大簇大威高

叢八六二四四正之地。算外即得太尊太乙所

在。日月時計所求同前。

太尊合太陰昏寒。合在四宮日暈。

太尊與天目有陰雨。

太尊與飛鳥合天溫小雨。

太尊與帝符合陰雨大昏。

五曰飛鳥太乙經曰飛鳥太乙者七星之徵氣衡之體也星讚曰飛鳥大神斗中之精值演上元甲子至所求積年以飛鳥大周法九十除之不盡以小周法去之不盡爲宮周餘命起一宮陰德順行九宮筭外郎得飛鳥太乙所在月日時同前求之飛鳥與太乙合在旺相之地天風有變非在旺相之地則有大風與天時合有陰

風合在九六之宮日暈與九五合主大風

時同前求之飛鳥與太乙合在旺相之地天星

有變非在旺相之地則有大風與天時合有陰

風合在九六之宮曰冥與九五合主大風

六曰五行太乙經曰五行太乙者五星之使也

星讚曰其變有五影響之于聲也值演上元甲

子至所求積年以五行大周法五十除之不盡

以小周法去之不盡爲宮周餘命起陰德地主

和德大炅大武次第行之此即一八三九七宮

周而復始算外即各得五行太乙所在月日時

計同前。五行與太乙合在理相之地。暴雨大寒。雲氣昏暗。或有與天目或合。有大風陰雨。日月有變。與八風合。小陰風雨。與小風五風合。小陽風。日月有變。與太乙算合。日月變異。小陰雨。與帝符合。風暗。小陰雨。與天時合。天陰昏。風四布。

七曰八風。太乙經曰。八風太乙者。畢星之使也。星讚曰。畢有八星。故名八風。值演上元甲子至

所求積年。以八風大周法九十除之。不盡以小

七日八風太乙經曰八風太乙者畢星之使也
星讚曰畢有八星故名八風值演上元甲子至所求積年以八風大周法九十除之不盡以小周法九去之不盡爲宮周餘命起大威二宮次和德順行九宮筭外卽得八風太乙所在主之宮

月日時計同前

八風與太乙合在旺相之地雲起小陽（陰雨）合在陰宮爲雨陽宮爲風與五風合有大風天昏與天時合陰昏日月有變與天皇合太陰疾風日月

有變與帝符合陰雨

六曰五風太乙經曰五風太乙者箕星之使也星讚曰箕有五星故名五風值演上元甲子至所求積年有以五風大周法九十除之不盡以小周法去之不盡爲宮周餘命起一三五七九二四六八之宮九陽從起依後門次第而行算外即得五風太乙所在月日時計同前

五風與太乙在合之地即月有變連陰不見天

四六八之宮九陽後門共第算外卽得五風太
乙所在。月日時計同前。

五風與太乙在合之地日月有變。連陰不見天日。暴風疾雨并作。與天尊合小陰雨。日月有變。與飛鳥合疾風。與帝符合有大雨風。與天時合大風。與自合太陰小風。日月有變。

九曰三風太乙經曰三風太乙者心星之使也。星讚曰心有三星。故曰三風。值演上元甲子至所求甲子積年以三風大周法九十除之。不盡

爲宮周餘。命起三宮。次七二六一五九四八。依次而算。外即得三風太乙所在。月日時計同前論。

三風與太乙合在旺相之地日月有變與五風合小陰日月有變與天時合小陰與飛鳥合疾風陰雲日月有變與太尊合小陰與必徵雨向帝符合小雨與天皇合天陰小風日月有變與天目合太陽亢旱。

十曰大乙數經曰大乙數者七十二局之數也。

天目合太陽亢斗。

十曰大乙數。經曰大乙數者七十二局之數也。値演上元甲子至所求積年以大乙大周法三百六十除之。不盡以元法七十二去之。不盡餘纔一數。算外即得太乙數者所在。不入中五。陰遁以陽遁所沖起之。

數與太乙合日暈有大風。

數得二十大風。日有暈。

日厶

數與大乙沖日暈起大風。

數得四十陰雨起黃沙。

數得五十與天目合在旺相之宮大雨。

數與大乙挾天目陰雨日暈大風。

數與飛鳥合於六八九宮大雨大風。

數與天地并日暈天十地五。

數與主計合日暈。

數與乾坤并合主泰民安。

數與主計合日曜。

數與乾坤并合主泰民安。

數與太乙飛鳥合主疾風四起。

附十精太乙雲氣所主法

經曰常以太乙初移宮法時占之曰觀候日出日入日午日傍去雲氣餘二日時不及俱在太乙初移之宮之何時餘二時亦不占當候之日上下左右若云赤何氣色而日時計得三與四變法則在寅卯時若

雲氣色赤而日時計之在九與二則變法在巳午時若雲氣色白而日時計得六與七則變法在申酉時者若雲氣色黑而日時計得一與八則變法在亥子時昔張子房云帝符天太尊天時五行八風五風三風與太乙合在陽宮則爲時晴爲旱合在陰宮則爲陰爲雨合在陽者陽位也合在陰者陰位也天皇與太乙合在陰陽宮則爲日暈

書盤與合在陰宮則月暈夜昏飛鳥與太乙合在

旺相之宮

陰者陰位也天皇與太乙合在陰宮則爲日暈

書盡巽合在陰宮則月暈夜昏飛鳥與太乙合在（旺相之宮）三風從其下來若天色純厚則雨天氣尾薄則風天氣黃霧則昏天氣風色赤則風熱天地氣清白則風寒天地氣凝潤則霧雨雲氣如掃則雲氣文彩輪囷色肅則天大晴若天寒則以陽占之若天雨則常以陰占之若得旺相之氣則其變異而疾也

又十精與太乙諸神相合所主天地日月風雲雷雨電雹雪冰之變以此相消息而推之。

太乙數統宗大全卷三十六

終。

集誼堂梓

太乙數統宗大全卷三十六

終

命法指揮

集福堂梓

太乙數命法指揮卷三十七

太乙數命法指暉卷三十七

明太乙部樞之數
上中下算和之數
雜重陽之數
雜重陰之數
陰中重陽之數
純陽之數

集福堂梓

純陰之數

三才無算數

明太乙掩迫關囚擊格對。身命宮

明行陽九之限術。

太乙數

命法元集

明太乙奇耦之數

經曰太乙在陽宮算得耦在陰宮算得奇陰陽相配爲算和之數也和則爲吉如太乙在陽宮算得奇在陰宮算得耦陰陽相亢爲不和之數也主凶若得上和之算天地慶會陰陽交通士

人高筭宮者顯官庶民則財帛豐足田產廣益如得中和之筭福祿遷榮災咎不作若得下和之筭一生幽雅財祿藏實而少災值此三和之筭雖陽九百六凶災之限則反凶而成吉矣

上中下筭和之數

大數

上和得十四數是也

中和得二十三二十九三十二三十六是也

下和得十二十六二十九一二十七三十四三十

中和得二十三三十[illegible]三十二三十六是也。

下和得十二十六二十一二十七三十四三十八。是也。如算得雜重陽之數爲窮寒駁雜之八。值運窮數極陽九百六災限之年則有囚困刑獄瘟疾之厄。不然則卒中風邪暴亡。長幼哭泣。宜修德以禳之。

雜重陽之數

一作非横暗

大武

太乙文昌在地主和德高叢大炅之宮算得十三十九三十數是也

三十一三十七

如算得雜重陰之數爲飄流駁雜之人值運窮數極爲陽九百六災阨之年則人離死財散有非私積陰賊不明之禍甚則虧損致命

雜重陰之數

太乙文昌在大威大簇陰德之宮算得二十四

二十八數是也

大武

太乙文昌在大威大簇陰德之宮算得二十四

二十八數是也

如算得陰中重陽之數爲陰亂其陽爲波浪駭雜之人多經險阻更帶四追乃風狂之輩有刑獄之災凡陰人逢之產厄血崩陽九百六災限之年其凶禍不可逃也

陰中重陽之數

太乙文昌在二七六一算得十一十七是也

單單

狠字奇

如算得純陽之數爲人太過剛狠乃陽之通過也

値運窮數極陽九百六災限之年有横禍失利

輕破財悲哀重則絕滅

純陽之數

（一作三十三三十九）

太乙文昌在八三四九宮算得三十三三九三十

九數是也

如算得純陽純陰之數爲人不及柔弱猶乃陰中之過過

也値運窮數屢極陽九百六災限之年有刑囚

單 單

也。值運窮數屢極陽九百六災限之年有刑囚流徒配夭殤之禍女人得之爲不正越禮而遭賊盜所害。

純陰之數（一作二十二三十六）

太乙文昌在二七六十一宮算得二十六二十六數是也。

如算得三才無算又遇掩擊四極格兼星煞相尅

爲亂
至

爲人于六親有妨破產敗家多爲不正之事

三才無算數

無天數者少年喪長父破家失業幼不立禮長不守正之人凡算中無十爲無天也惟單一至九算皆是也

無地數者少年喪長母破產廢田宅陰人不利而損妻凡算中無五無地惟單一單四十一而至

一

十四二十至二十四三十至三十四數是

一

十四二十五至二十四三十五至三十四數至是也無人數者有家不立有官不正失人所望訟獄刑責金寶蕩散在士庶言而無信所爲虛非衣祿常不足也凡數不及零爲無人也

如算三才中有缺其二做算者命宮雖在高強之位而有福星臨之亦不免刑囚之災或常患瘡毒疫病疾瘟痢之厄也三才俱無者得一算

陽

而帶凶星也災禍尤重三目四將掩格關囚所臨之地逢九百六兔（浥）戰歲君基與始擊同宮及太歲相并逢刑魁者定遭刑憲血光災患更値三才算無必主縲紲之厄宜修行徼解之貴人逢之可禳名隱遁常人不知迴避者必至凶厄

凡太乙中神陽過必剛陰過必柔天地造化理無十全在乎消息也

賦太乙掩迫關囚擊格對

十全在乎消息也。

賦太乙掩迫關囚擊格對

掩小遊遇始擊同宮

太乙命書曰太歲逢之父子離別。有奸私哭泣之事。若陽九數逢之主家宅有驚怪瘟疫死喪之事。百六數逢之盜賊侵凌。或身遭刑獄。少者逢之酒色猖狂。悖道逆理。老者逢之主疾病喪亡。中年人逢之主顛邪破蕩。小兒

逢之主痢瘧瘡毒膿血災陰人逢之主傷胎

墮子不生血崩氣疾俱宜修德免患之（此）災

迫小遊遇文昌在左右宮辰左外右內

太乙命書曰太歲逢之災禍并發（發）限數逢之

則亂破散六親殘離勢若飄風（之吹敗葉）而破產敗業

少者逢之遭邪敗家老者氣弱之危官吏則

失權或犯囚禁而致刑罰陰人逢之主產疾

緩

宮進災癈辰迫災急也

緩

始擊

宮迫災緩辰迫災急也。

關文昌遇客大小將同宮爲客關主。

主大小將遇與始擊同宮爲關客主。

主大小將犯二星是主關客客大小將自相

同宮亦爲關。

太乙命書曰太歲逢之六親不睦恩義隔絕。

時日逢之哭泣頻作限數逢之命入黃泉如臨

長

父母宮則長上有災臨田宅則田宅驚怪損傷臨妻妾則眷屬不安臨奴僕損傷臨官祿則失職經年事競不絕也

四小遊遇支昌主客大小將有一同宮者曰四

太乙命書曰陽九數逢兼在絕陽之地大忌主顛邪失志或有六數與太乙相會又三才無算主喪妻宮子及病瘟疫或宅舍合驚怪官

生

相撓若五行刑尅當生年逢之者顛狂卒身

生

相撓若五行刑尅當生年逢之者風狂卒身及刑獄之災陰人防須產厄血光不然則瘡疫膿血之災也

擊小遊之左右辰宮逢始擊曰擊太乙之前爲外後爲內

太乙命書曰太歲逢之主宅舍驚怪風火盜賊及淫亂不正之事悲泣瘟疫之災更若併

俗

無三才此年必卒中暴風疾而亡限數逢之居官退職更失其柄僧道還修庶人病厄其勢若火消金而尅其身也又曰宮擊災緩辰擊災迫也

將曰

格小遊對宮見始擊或客大小遊囚格

太乙命書曰太歲逢之多主兇厄難身命逢之主災及其身限數逢之禍刑并臨自格妻妾

受殃時格子嗣傷損更名五行尅戰二數并

主災及其身限數逢之禍刑并臨自格妻之妾

受殃時格子嗣傷損更名五行尅戰二數并絕三才算無必至（主徒）縱行遠配老人逢之爲限之終也

對小遊對宫見文昌或主大小將也（或星者）文昌與始擊相對爲内外事衡（爭衡）

太乙命書曰太歲逢之事宜主動不可靜爲動則有變憂驚怪異之事若有大（亂）限宜（且）冲對

纖

更者若三才無算歲中卒死不然則病顛危宜戒酒色以免荒迷狂蕩之禍陽九數逢之有牢獄之災及陰小人見有自蘊之驚宜修德之解也

已上格迫關囚擊格衝對所主流年災慶之事須詳當生日詳身命宮次詳所生日時之宮以定之爲準

之為準。

命身宮

太乙命書曰凡求命宮以所生之月進加當生之年支數當生之時其下即為宮。求身宮所加之局。視日之所到即為身宮也。而陽男陰女順行。陰男陽女逆行。如陽男甲子年正月十五日申時生。甲子丙寅戊辰當作癸亥。戊辰甲庚申。以月建寅加于子年支之上順數

寅

至午卽見當生之時則命宮在午身命在酉日辰所加處爲身宮也

一命午	二兄未	三妻申	四子酉
五財戌	六田亥	七官子	八奴丑
九疾寅	十福卯	冬相辰	臘父巳

如陰男乙丑正月十五申時乙丑戊寅丙午丙申以月建寅加于丑年之上逆數至未卽

宮

見當生之時則命宮在未身宮在酉也

宮

見當生之時則命宮未身宮酉也

一命未　二兄午　三妻巳　四子辰

五財卯　六田寅　七官丑　八奴子

九疾亥　十福戌　冬相酉　臘父申

身命諸宮吉凶星

身命日時宮

星遇始擊同在身命日時之宮主心病瘡毒

丙申以月建寅加于丑年之上逆數至未卽

膿血之疾。

小遊飛符同在身命日時之宮主血疫瘡症及心病。

始擊太乙飛符同身命日時之宮主目疾肺氣氣急之病。

天乙飛符同身命日時之宮主肺勞嗽病腹脹疼之疫。疾。

命宮。

疼之瘕疾

命宮

君臣基五福小遊文昌計神主淸顯之貴

民基主臨民之所任并財帛錢穀之富

主大主參主武員兵權重任在待（侍）近

客大客參主兵權武職之貴任在邊庭

妻妾宮

見吉星無防魁見凶星有刑損不然遲娶

子孫宮

吉星主生貴子。凶星主先女後男。或傷損。或庶出過房可保延也。

得男者。十二星。小遊五福君臣基三男。計神客大民基二男。主參大一男。主參六男。文昌天乙四男。主客大五男。

得女者。四星。始擊飛符得三女。四神地乙得

二女

二女。

財帛宮見吉星財富足。如凶星財散少聚。

田宅宮。見吉星多承祖父之業。見凶星無祖業。或敗祖業。而自創于他鄉。

官祿宮。

見吉星祿位顯貴見凶星進退成敗

奴僕宮

見吉星得奴僕力助見凶星不得力持

疾厄宮

見吉星一生少病見凶星常患疾厄

福祿宮

見五星（福）三基交計等吉星平生亨福見凶星

勞苦少福

勞苦少福。

相貌宮

見吉星相貌威嚴。雍容和雅。資質秀美。見凶星形容醜陋。孿瘦勞碌。

父母宮。

見吉星雙親全。不致早逝。見凶星幼失父母。更弱。兼胎日時氣絕。犯四神天乙地飛符必主早

終。不然者，定主離別過房，及有異姓。若會小遊，交訟三基五福在年月及父母宮者，多得祖父資之，蔭德以顯達。若值四神凶星及始擊者，主破損離產，則一生孤貧。

明行陽九之限術。

太乙命書曰：法命行陽九之限者，取當生之月日干，以上化氣五行，各從生方起，男順女逆行也。

甲己化土，其數五，當起于午，謂火生土也。丙

以上化氣五行各從生方起男順女逆行也

甲己化土其數五當起于午謂火生土也丙辛化水其數一當起于申謂之金生水也丁壬化木其數三當起于亥謂水生木也戊癸化火其數二當起于寅謂木生火也乙庚化金其數四起于巳者謂南方巳午屬火其眞土四存焉何以明之蓋十干戊己之土其生于申戊祿居巳己祿居午是也則巳午二位得眞

土之位。故火生土。土生金。所以金生于巳明矣。或問甲己化土乙庚化金化者何也。角亢之首蒼龍之神。龍能變化有取焉。故遁從月日遁時之法曰甲己遁還至生甲。自甲加子遁于辰上見戊土所以甲己化土矣。乙庚化金者自丙加子遁至辰上見庚所以乙庚化金也。化水化木化火三者一同取焉。

甲己化土而得五數。自午上起五歲男順女

竝至二字俗皆可尚不如至字之較明白耳

甲己化土而得五數自午上起五歲男順女逆每十歲一限依此而行不論男陽女陰男陰女陽只取男順女逆而用之

如陽命自始生而竝至五歲陽九限在于午也六歲至十六五歲則陽九限運于未宮十五之後終而只遷于申宮也依此例而行視陽九所入何宮則主何災福經明之

乙庚化金而得四數。自巳上起四數。依前男順女逆而行之。每一限十年一易。

丙辛化水而得一數。自申上起一歲。依前男順女逆而行之。十年一易。

丁壬化木而得三數。自亥上起三歲。依前男順女逆而行之。每十年一易。

戊癸化火而得二數。自寅上起二數。依前男

順女逆而行之。每一限十年一易。

戊癸化火而得二數。自寅上起二數。依前男

順女逆而行之。每一限十年一易。

太乙數統宗大全卷三十七終。

卷三十八

欽定四庫全書

太乙數大全

卷三十八

四十九

23776
23775
222776
003[illegible]
222775

太乙數統宗大全卷三十八

命法亨集

明行百六之限術
明陽九八三限所主災祥術
明百六數八卦限數所主術
明百六流年卦限術
明百六數行月卦法

明行日卦法

明飛祿飛馬之事

身命空

命法亨部

數

命法亨部

明行百六之限術

太乙命書曰命法行百六之限者取生日生時天干地支及納音所積生成之數而加天地之數五十有五以六十除之餘爲限數從生日逆行所至所得限數命爲受氣其所得受氣之干依陽九限化氣限水一火二木三金四土五子於五生方

寓

起行十年一易而爲百大限一年一易而小限大

限男順女逆小限男逆女順也

天一生水地六成之生成得之數之并之得七數壬

癸亥子及納音水是也

地二生火天七成之生成并之得九數丙丁巳

午及納音火皆是也

天三水木生地八成之生成并之得十一甲乙寅

卯及納音木皆是也

天三木生地八成之。生成并之得十一。甲乙寅

卯及納音木皆是也。

地四生金天九成之。生成并之得十三數。庚辛

申酉及納音金皆是也。

天五生土地十成之。生成并之得十五數。戊己

辰戌丑未及納音土皆是也。

一二三四五為生數。

六七八九十為成數。

一三五七九爲天數總之而得二十有五二四六八十爲地數總之而得總有三十凡天地之數道通之五十有五而行變化也

假令行年三十一歲當生甲子年辛未月甲子日丙寅時其甲子日天干甲屬木得十一數地支子屬水得七數納音金得十三數則甲子日天干地支納音共三十一數次取丙寅時其天

干丙屬火得九數地支寅屬木得十一數納音

天干地支納音共三十一數次取丙寅時其天

干丙屬火得九數地支寅屬木得十一數納音火得九數則天干地支納音共得二十九數并日時所得之數積成六十復加天地之數五十有五數則通得一百十五數以六十除之餘不盡者五十有五數此爲受氣之數也卻以所得受氣之數從當生年之甲子日退一位逆待行推算者焉即得爲庚午爲受氣之限乙庚化金而得四數長生

起四歲。如此說仍是自始坐至四歲百六大限在巳五歲入午乃十年一易位十五入未二十五入于申作三十歲論大限入申已七年小限宜至于寅矣。

陽

[illegible]數大[illegible]十八[illegible]四在巳。從巳上爲行限之期。男順女逆則百六大限巳行至于申上及六年也。如權衡小限卻從巳上起四歲逆行一年一易。則三十一歲百六之小限在于寅矣。依此爲例而求。

明陽九八三限所主災祥術

初限自始生一歲至三十五歲而爲初限也。始如

陽九限初入限之內若在吉星之宮不爲災而

限宜至于寅矣

初限自始生一歲至二十五歲而爲初限也如始

陽

命一說黑頭富貴

限九限初入限之內若在吉星之宮不爲災而爲福則主身命顯當貴早年富貴顯達若入在關囚掩擊之宮更會凶星則幼年破祖孤身飄落若係身命二宮更逢凶星至主幼年遭徒責刑罰之事中限自限十六至五十至爲中限如陽九限入中限之內在吉星之宮不爲災應爲福則主中年富貴榮華顯名若入格對迫擊之宮更

會凶星則主中年損傷婚姻嗣絕破蕩顛狂如入身命二宮更逢惡星則有徒刑傷破之禍

末限自五十一至七十五而爲末限如陽九限入末限之內若在吉星之宮不爲災而爲福則主晚年富貴享福若關迫在掩擊易絕之宮更會凶星則主晚年刑婚破祖身孤如係身命二宮又逢惡曜凶神身遭滅絕豈能享高壽而善

終也哉

從

終也哉。

明百六數八卦限數所在術

此以當生年月日時干支納音生成之數相并。加如天地之數五十有五。合重卦六十四除之。餘爲八卦以來之數也。從乾爲首至所得之數即爲當生之卦。欲明何爻爲值事者。只以當生受氣之辰陽爻。陰用陰爻。陽自上升陰從下降。看

至何爻即得值事之爻也。以本卦爲出身之限。變卦爲立業之限。自值事爻上升而行。陽爻九年。陰爻六年。周運同其數。復入變卦。所變之爻依此次運行。以明出身立業休咎吉凶之事。

乾　坤　屯　蒙　需　訟　師

比　小畜　履　泰　否　同人　大有

謙　豫　隨　蠱　臨　觀　噬嗑

賁　剝　復　无妄　大畜　頤

謙 豫 隨。 蠱 臨 觀 噬嗑

賁。 剝 復 无妄 大畜 頤。

大過 坎 離。 咸 恒 遯

大壯。 晉 明夷 家人 睽。 蹇

解 損 益 夬 姤 萃。

升 困 井 革 鼎 震。

艮 漸 歸妹 豐 旅 巽。

兌 渙 節 中孚。 小過 既濟

未濟。

明百六流年卦限術

值當生四柱所得生成之數如天地數畢以卦同六十四除之。餘數從乾爲始。一數一卦。卽爲早生所得之卦限也。如得一數卽爲乾。十一卽爲泰。二十一卽爲噬嗑。三十一爲咸是也。

取流年八卦之法置卽平當生所得卦數復加行

除

年所得命歲。如滿卦周六十四卦外却卽命陰

除

取流年八卦之法置卿平當生所得卦數復加行

年所得命歲如滿卦周六十四卦外卻即命陰之用餘不滿者爲流年置歲卦限也欲知值當事動爻即知六百限所到之宮陽辰用陽爻自下而升陰辰用陰爻從上而降則與出身卦限相同求之即得流年所值之卦爻也

如本命甲戌辛未甲子乃丙寅四柱所得生成之數一百三十八筭之再加天地數五十有五

通得一百九十三算。用卦周六十四除之。餘一數。即乾卦。爲~~平~~當生出身之卦限也。

取流年八卦之法。先置所得卦數。乾一之數。後~~如~~加行年三十一之數。通爻。即得三十一數。而滿卦周一數。即爲咸卦。爲流年之卦限也。

澤山咸䷞。欲知値事初爻。當視百六限所到之宮。陽辰用陽爻。自下而升。陰辰用陰爻。自上

而降。則百六限見在申宮。申屬于陽。從九三爻

而降。則百六限見在申宮申屬于陽從九三爻爲始。命起于子只于限爻上順數至申即得九五之爻爲值事之爻也。凡用陽不取陽爻用陰不取陽爻依此而求之。

假如行年三十一歲。當生甲戌年癸未月甲子日丙寅時年生成數三十五。月生成數四十三日生成數三十九。時生成數二十九。共一

百二十八加天地數五十五共一百九十三
數此百六限四柱之槐數也命重卦六十四
除之餘一即得首之乾卦也
乾三三此爲出身之卦限欲知值事之爻即視
當生百六受氣所在甲子日丙寅時取得受
氣在于庚午年屬陽陽自下而升三即從乾之
初爻爲始命子丑寅卯辰巳自下而升上同而

復始即得乾卦初九爻爲位事之爻陽爻九年

復始即得乾卦初九爻爲位事之爻陽爻九年行限陰爻六年行限即令三十歲見在四九之爻已行三年其至五十四歲滿此出身乾卦之限即取變卦爲主業之卦限五十五歲行姤卦初六之爻此上住六年方滿至六十一歲而行加姤之九二爻此上住九年之期依此爲例

明百六數行月卦法

初爻爲始命子丑寅卯辰巳自下而升上同而

值演流年所值之卦加天地盈差二筭命自正月月建爲始每增加一筭至十二月終即加增一十二筭滿卦周六十四卦即除之。用其不滿者即得所求值月之卦也。欲明值事動爻以所得之卦陽月用陽爻自下而升。陰爻月用爻陰從上而降。皆如前法以求之。即得所求之月卦及值事之爻。

假如甲戌生人行年百六卦數也得三十一

值事之爻。

假如甲戌生人行年百六卦數也得三十一筭成咸卦值事。即置三十一數加天地盈差二筭通之則得三十三數也。如正月加一筭通之即月數得之三十四筭而月卦得值大壯也。如二月數得之三則加二筭通之則月數得三十五筭而月卦得值晉卦也。推此求之則各月卦所值也取動爻如前法。

明行日卦法

欲求値日之卦以所得月卦之數用再加六十甲子所値之日滿卦周六十日即命除去之不盡者爲値月之卦也如甲子日即加一數如甲戌日即加十一數甲申日即加二十一數乙酉日即加二十二數依此累加之即得所求値日之一卦如求動爻陽日用陽爻自下而升陽陰日用

陰爻自上而降皆如前法欲同用時卦則與月

一卦。如求動爻陽日用陽爻自下而升。陽日用

陰爻自上而降。皆如前法。欲同用時卦則與月卦之法相同而求之。當生取得卦爻以明平生分定進退之事。流年所得卦求卽爻是之以明一年所係之事。遂月所得之卦爻以明一月係之事。事。日卦爲一日之事。時卦爲一時之事也。

明飛祿飛馬之事

當取生年干所屬。依五行所得生數于長生宮

命起而行十年一易祿限順行爲限逆行視所到之宮而分吉凶星較量以明休咎如一宮有三四五星分其善惡以斷之福星多凶星少凶不能勝吉其禍自伏若凶星多吉星少吉不能勝凶爲福減凶咎多矣大抵人生無十全之命必須斟酌輕重消息淺深然吉多凶少凶星若在强藩亦成禍患凶多吉少福星臨于旺宮祿亦

大部妙在較量輕重察審通變不可一途而取

強蕩亦成禍患。凶多吉少。福星臨于旺宮祿亦

大訣。妙在較量輕重。察審通變。不可一途而取

軌也。

甲乙生人屬木。其數三。木生于亥。祿以三歲。

從亥順行。十年一易。爲以三歲亥上逆行。十年

一易。

丙丁生人屬火。其數二。火生于寅。祿以二歲。

從寅順行。十年一易。爲以二歲寅上逆行。十年

一易。

戊己生人屬土。其數五。△馮土生于午。祿以五歲。從午順行。十年一易。以五歲年上逆行。十年一易。

庚辛生人屬金。其數四。△馮金生于巳。祿以四歲從巳順行。十年一易。以四歲己上逆行。十年一易。

壬癸生人屬水。其數一。△馮水生于申。祿以一歲

靠

壬癸生人屬水其數亂一生于申祿水以一歲從申順行十年一易以上歲申上逆行十年一易

○身命諸宮位與星臨照爲居空各有所主

命宮空

虛花詐僞閑懶磨陀欺歲推居浮泛恍惚無倚無靠守靜守不樂

兄弟空△

刑害△奸匿妒吝。酒友花朋。遊蕩流徒。各居結外。尅剝不義。

妻妾空△

刑尅△鰥寡休離。慳吝妒閉叠教唆詐冐訴爭△

唆　冒

欺隱瞞昧。

子孫空△

子孫傷夭。庶出過房。殘疾風狂。不肖不仁。傲

子孫空

子孫傷殘。無出過房。殘疾風狂。不貞不仁。傲

名走斷。無依無倚。

財帛空

家計蕭索。財帛失喪。盜賊劫掠。走關拐帶。非

橫敗傷。六畜損害。

田宅空

借貸貨居。店舍旅邸。逢門草舍。籬穿壁倒。火

燒水溺爭奪廢棄。

官祿空

狐假威虎羊質（虎）皮。停罷宮觀。彩運水幹。巧言

歇滅。除滅遠關。

奴僕空

病亡喪敗。奸詐侵欺。出災入禍。顛爲非爲。走

閃轉遯。無凭倚靠。

疾厄空

閃轉遶無凭倚嶺

疾厄空

虛傳瘖難口眼喎斜手足蹄麻疤痣皆面風啞

痴聾癆疾蠱癩六指唇缺

福祿空

僧尼道俗醫術遊謁無傷蕩士隱居閑散通

遙淸虛淡泊浮祿遊藝岐路倚責托嵓

相貌空

談空說虛，形容破醜，駝體尪羸，短小舟楫孤

行獨步，多憂多屈，偃蹇滯塞平生。

父母空

父母早逝，不利六親，過房寄異姓，拋棄離鄉詐曰冒

邪偽隱林不明。

身宮空

離鄉別境，依草附木，貼補空閑，狂蕩飄蓬輕

浮蕩慢脫，東弄西行，止無定，宿食寺觀湊合

離鄉別境。依草附木。貽補空閑。狂蕩飄蓬。輕

浮意慢。脫東弄西。行止無定。宿食寺觀。湊合修拙。傳書慶信。歌妓雜戲。

年月空

幼主無倚。必母刑傷。不能自立。而六親論閑嘴。多捉阻障。祖居無倚。

生日空

傷妻損子。碌碌區區。成敗進退。多憂多慮。

生時空

鰥寡孤獨煩燥憂思。想亂愁脫。癆瘵瘋癲壽無苦終。

夫太乙命法十六星所臨宮分而有强弱。分爲上中下三等之用。始論身命二宮次看日時之位如所臨宮中無星取對宮星用若又無取三合中星用之。上等旺廟爲福最高。中等次之。下等者斯人之不幸也。

位如成時宮中無星取對宮星用若又無取三合中星用之。上等旺廟爲福最高。中等次之。下

等者斯人之不等也。

　對宮　子對午之類。

　三合　亥卯未合木。

亥卯未合木	木星順	火絕而生	金殺
	土魁	水弱	
巳酉丑合金	金星順	水絕而生	火殺
	木魁	土弱	

申子辰合水　水星順　木絕而生　土殺

火魁　金弱

寅午戌合火　火生順　土絕而生　水殺

金魁　木弱

十干合星於平年上取用

甲己土合　土星吉　火順　水戰　木刑

金弱　旺相　高顯　衰敗　不信

乙庚金合　金星高　土順　木戰　火刑水

金弱 旺相高顯衰敗 不信

乙庚金合 金星喜 土順 木戰 火刑水

弱 旺相剛毅衰敗 不義

丙辛水合 水星喜 金順 火戰 土刑木

弱 旺相柔順衰敗 無制

丁壬木合 木星喜 木順 土戰 金刑火

弱 旺相茂盛衰敗 不仁

戊癸火合 火星喜 木順 金戰 水刑土

弱。

旺相災變衰敗

無禮。

太乙數統宗大全卷三十八

終。

太乙數統宗大全卷三十九

太乙數統宗大全卷三十八

終。

太乙數統宗大全卷三十九

命法利部

十二宮旺衰絕空刑所主。

五福上中下等

君基三等　臣基三等

民基三等　小遊三等

文昌三等　主大將三等

主參將三、等　計神三、等

始擊三、等　客大將三、等

客參將三、等　四神三、等

天乙三、等　地乙三、等

直符三、等

太乙十提、金賦○

命太則那○

太乙十提金賦

命法利部

十二宮旺衰絕空刑所主

命宮　深貴　賤　極　虛　亂

兄弟　和　尅　害　散　禍

妻妾　安　危　災　休　尅

子孫　喜　病　傷　死　拋

財帛 吉 傷 無 陷 散

田宅 長 短 失 損 喪

官祿 顯 退 囚 失 罪

奴僕 順 逆 禍 走 盜

疾厄 康 囚 滯 亡 哭

福德 興 癈 虛 浮 匱

相貌 佳 損 崩 愁 疾

父母 隆 災 厄 損 離

福德 典 癥 虛 浮 圈

相貌 估 損 崩 愁 疾

父母 隆 災 厄 損 離

身宮 福 疾 無 僧 訟

壽 病 衲 道 獄

日時 豐 氣 波 絕 傷

盛 弱 祿 嗣 損

上

五福 土 丑辰申亥 子巳午酉未戌

寅卯○

君基 土 丑辰午未戌 子巳申亥

寅卯酉○

臣基 土 丑辰未戌 子巳申亥

子寅卯酉○

民基 土 子辰申亥 丑巳午未戌

寅卯酉○

小遊 木 寅卯未亥 子丑辰戌

民基 土 子辰申亥 丑巳午未戌

寅卯酉○

小遊 木 寅卯未亥 子丑辰戌

巳午申酉○

文曲 土 丑辰申亥 巳午未酉戌

子寅卯○

主大 金 巳酉丑申 子卯辰未

寅午戌○

主參 水 申子辰亥 寅巳酉

卯丑未戌○

計神　土

辰戌丑未

子巳午申酉亥

寅卯○

始擊　火

寅午戌巳

辰未

丑子卯申酉戌○

客大　水

申子辰亥

丑寅未酉

卯巳午戌○

客參　木

亥卯未寅

丑申子辰

客參　木

亥卯未寅　丑申子辰

巳午酉戌。

四神　水

申子辰亥　子丑戌午

寅卯巳未酉。

天乙　金

丑申酉　子卯辰未戌亥

寅巳午。

地乙　土

辰戌丑未　子巳午申

鄉

寅卯酉亥。

值符处　寅午戌巳

子卯酉亥。

五福上中下三等

此十六星以入刑及空無吉

上等　九虞卿三史。明文虎武。公卿將相。賢良講

議。論吉材志孝康正齒。

中等　富厚充實。福壽康健。文明俊雅。雍容和

鄉

上等　九卿三史。明文曉武。公卿將相賢良講
議。論書材志孝廉正直。

中等　富厚充實。福壽康健。文明俊雅。雍容和
緩。救民庶修爲農父母。

下等　醫術僧道修合煉丹吞霧服氣餐松飲
柏。蓬跡山林依文依武。

君基上中下三等

上等　公侯伯子男。論治道佐天子。理陰陽平
邦國。辨方物分藝林智略之掌權衡武

遊節、鉞。

中、等、 鑾儀、光祿。內侍、翰林。家宰、巨室。金玉、宮、

闕。州郡、司、權、率統、兵衛。

下、等、 穿、珠、碾、玉、燒、金、煉、銀、織、製、公堂。圭璋朝

笏。造、作、溜滴、珊瑚、瑪瑙。

臣基、上、中、下、三等、

上、等、 冢宰、公卿。皇親、帝室。講讀、師範。坐朕闕

獸武人將衛節守芳土。

臣基上中下三等

上等 家宰公卿。皇親帝室。請讀師範。坐[illegible]門

獸武人將衙節守芳土。

中等 侍中常侍。員郎卿監臺察糾彈起居給事。編修講讀。

下等 講演經義翰院書寫僧畫聖像道院符呪司章禪林。修律法佛及貨業卜筮巫師。

民基上中下三等

上等　理運財計司農總漕。掌領戶口田租賦

從役貢儲出入支調牧民勸農。

中等　計度版漕。掌管屋宅臺樓壽房廊田庄

插種與富豪商綵帛金珠。

下等　開張設店飲食蒸煎。包裡雜貨經紀邪

謀。園圃洗灌捍功麵油

小遊上中下三等

上等　司馬元帥方面。鎮國武臣。守王統領兵

上等　司馬元帥方面鎭國武臣守王統領兵馬甲賦律令

中等　將軍吏士侍衛巡尉兵漕小校總管絡轄

下等　兵卒鑄冶造作彫刻修理鼓樂油漆器具

文昌上中下三等

小遊上中下三等

上等　宏詞廣文貫通古今當世傑才爲國重器位秉鈞衡出相入將。

中等　言成軌範氣秉中和。執掌經綸管崇翰苑。師符雜職斯儒州府修史申文

下等　刀筆吏士執掌試庭未達寒儒詩筆儒道法文媒保與伶倫琴畫書奕書畫貨易市肆營翰濟合書儒之士

縣市肆營翰濟合書儒之士

主大將上中下等

上等　樞輔將臣三衡總率。玉帶金甲武權之任。

中等　傳衙參輔公門吏士

下等　軍校驅馳卒僕

主參將上中下等

上等　簽書提點權綱發運參副兵戎。

中等 傳受管辦當差走使

下等 編丹網鈎僕隷傭工樂方妓女

計神上中下等

上等 總漕轉運度畜積計掌理財谷貢賦與王

地人民之差管領儲書

中等 倉庫提調辨珍別寶輸託求謀預先知

覺運時富厚鹽人儒士官宦亦計

下等 倉庫吏司掌財出入依富豪貴幹運營

覺運時富學監人儒士官宦亦計

下等　倉庫吏司掌財出入依富豪貴幹運營

造船廠公判遊藝

始擊上中下等

上等　國任節鉞令吾統帥文武韜鈐神資智

勇剛決能斷深沉有謀文武居臺翰武

鎮適江疆之界

中等　統兵將左參副軍權謀以應機密以任

重財豐祿文武兼資

下等 四方奔馳舟水利波路（途）巫卜江湖遊藝

耕鋤爲主穿林獨戶

客大將上中下等

上等 權掌生殺鎮撫邊夷定亂除奸爲時賢

師

中等 巡尉兵職六漕吏士

下等 四方遊藝九流僧道釋鍛池亭歌舞女

中等　巡尉兵職六漕吏士

下等　四方遊藝九流僧道釋鍛池亭歌舞女流

客參將上中下等

上等　侍貴受名監押幹當差除軍滕掌兵吏士

中等　九流術士醫卜經商

下等　傭卒奴顛碌碌貧困之人

四神上中下等

上等　聰明謀慮顯祿豐厚茶鹽綱利

中等　酒稅坊場舟船河渡禾麥興販周旋盤利

下等　伶倫下流歌舞擺弄故露談笑調語邪巫剃剪修船補漏竹木雇載之人

天乙上中下等

上等　征伐榮身五金興利經商役公門之吏

上等　征伐榮身。五金興利經商役公門之吏

屠戶

中等　九流巫士術藝剪裁針鐫妙巧鑄容陶

治之人

下等　無根殘疾男盜爲賊勞苦奔波之人

地乙上中下等

上等　孤高將士鎮守邊城實幹重任。

中等　丸散丸脉僧妮道俗舖慢裝塑磚瓦窰爐磁盆土器

下等　猖狂遊逸抱疾縲絏風塵妓女

直符上中下等

上等　制垣宣撫督諭戎師宣班首領施武播勇邊振聲名。

中等　軍班小校兵吏之職。掌殺屠戶鎔鑄鍋

雙刀斧鉅鑿

中等　軍班小校兵吏之職掌殺居戶鎔鑄鍋

雙刀斧鉅鑿

下等　離祖獨立飄零孤尅碌碌區區多受刑

尅

太乙十提金賦

三基五福化成土功辰戌兮宮居極品丑未兮
位主三公延年富貴自差臨于申亥兮天神悟
學術幼而精通寅卯兮終年蹇滯巳午兮成財富

或因苗值文昌主大兮位必公卿如得一生頑劣

小遊屬木聰敏高強寅卯兮功業照著申酉兮偃蹇疏狂學術登科亥子當爲第一身邊橫害皆用飛始相當文福兮天資清爽君臣兮祿奉朝堂兮臨旺相多爲豪士天地神居易絕惡遊刑傷

文昌星臨

刑傷

文昌星臨

處世爲（輝）映富貴高眂相逢丑未若同天地或作

緇黃君基兮才猷綱目二大兮武鎮邊城越象（節）

超羣俊傑旺富朗（相）福奸謀遠（鬼）詐刑患而隱在始

飛

凶神始擊火宿交光寅午兮獨纏爲貴亥子兮

妨賢刑傷忽值君基僭僞無（如）霸破敗成家臣宮

来臨戊癸相當。計神兮官（躬）遭國（图圖）。主參兮非橫

身占。若會于臣基小悖逆凶狠。尅妻而損子。飛始

同右

生逢主客威鎮邊庭。申酉兮高官顯位。亥子兮

萬里揚名。客（叅）嫠世家（之）雄。蓋得福君之力。臣基會

會忠良執正公卿。民基兮早（歲）門發職。始百（轂）兮事

無事（所）成。塞難（運）貧寒（且）妖天天地照破。賦性剛強可

果敢定計明星。主參水木爲體飄蓬。陰（生）旺兮伐（發）

所運且

無事成塞雖貧寒妖夭天地照破賦性剛強可

果玻定許明星主參水木爲體飄蓬陰（生）旺兮伐（發）

貴而立落衰兮一世孤窮得遇文昌作（檄）祭文而

自不秀相逢始擊當對月以棲（吟風）鳳五福兮權豪提

（攜）擊臣（基）臣兮軍旅題名何故當年貧苦困蓬（逢）天地

假饒臣民救濟（事）百免無凶

四神屬水喜遇午年亥子兮清閑富貴申辰兮

職位高遷（遷）四季相逢決定離鄉失主凶星轉值

妨宗尅下子孤單。寅午兮忠良佐主。卯乙兮家產難全。命佐臨于始擊男淫女濫。身位逢于客大骨肉傷殘。

天乙鈌相孤獨凶禍。丑辰兮名爲將帥。申酉兮早散功勳。飛地同宮尅子害妻破禍。倘臨宮客將過房作贅成親。五福兮商賈屬金。巳午兮殘疾經綸。若相逢于始擊定然尅刑戮。如遇于主大

威鎮邊廷。

威鎮邊廷。
人逢地乙鰥寡他州。辰戌兮身榮富足。寅卯兮
寒滯淹留。主客同宮訣定爲軍爲旅。飛始相會
極氣貧衣食難求。君福兮純誠致富。二參兮識看
秦棲樓。諸事好幹。支小兮平春風從濫。乃若除人值此
美然親朋。
飛符屬火眠在寅南酉。年兮當陰坐廟。逢戌兮祿

厚高強。亥子（雖）須然魁妻而子不害。小遊忽主必敗祖產以離鄉。四神同（宮）多生焦渴。君基同類值（惡）刑傷。當宮見乎天乙爲軍爲血。相逢交陰（刑）生（主）天（大）必定顚狂。

太乙數統宗大全卷三十九

終

太乙數統宗大全卷四十

太乙數統宗大全卷三十九終

太乙數統宗大全卷四十

命法貞部

五福太乙　君基太乙

小遊大遊太乙　文昌太乙

主大將　計神太乙

始擊太乙　客大將

臣基太乙　民基太乙

四神太乙

天乙太乙

飛符太乙

四庫太乙地乙

主參將

客參將

下命元

下身元

天命盤即安命二宮

天命盤卽安命二宮

下星訣 [illegible] 祿主

時元下地盤

小限下地盤

直運下地盤

眞數行度

眞數住宮

飛祿

飛馬

流年限運遇與數所主災福

太乙數

五福太乙

五福太乙上天助福之神所臨分野四十有五年無兵革盜賊飢饉疾疫死亡之災在天十五

年風調雨順四時以序八節安和在地十五年

年風調雨順四時以序八節安和在地十五年山出美玉地産菱（靈）支（芝）在人十五年世祖英雄民安國富受享太平此星若在人身命宮日時值存五福一曰壽二曰富三曰保安康四曰攸好德五曰考終命有此五福主人聰明負不世之材立非常之事在丑爲祿庫申爲科名辰爲人廟星辛（年）任爲天元主（之）主星六（天）皇六（大）帝人若在旺方

值之身命曰時者天之資聰明神悟學術精深功業昭著爲國之柱石世之標格惟忌寅卯二宮爲陷

君基太乙

君基太乙者此星在紫宮侍天皇大帝執圭主較量天地人間之事所臨分野無兵革盜賊主人民豐稔國主安寧若在人四柱身命宮乃一世

富貴榮華不越中和之外太過無勉制者貧賤

人民豐稔國主安寧若在人四柱身命宮乃世

富貴榮華不越中和之外太過無尅制者貧賤
不及天生扶者天刑宜向而遭背天之死貧賤主
大去參乃爲吉星如若逢之縱凶中之凶而爲
半也因躬壽生而逢生貴而堪斷受洩及値尅
吉亦可言逢君民基太乙之宿也如知時至財之富貴逢
擊飛符計神等星亦乃全吉可誥作半也切宜榮華
逢君基臣基民基者華之九也蓋因木盛逢金

造作棟梁之器水多遇土修成堤岸之功火鍊秋金鑄作劍鋒之刃木梁得旺土培成稼穡之謂火炎有水名曰既濟之文水淺金多號曰金體之象故名君基之屬焉如甲乙富貴無疑寅午戌位遇丙丁福華有準庚辛局全巳酉丑未重權厚職壬癸局得申子辰福祿齊輝所懼始擊飛符掩迫等宿逢之禍變為災遇君禍臣殃民

閒賢輔科甲巍峩官職清顯出禪異衆位列名

飛符掩迫等宿逢之福變爲災遇君福臣釐民

聞賢輔科甲魏峩官職清顯出禪異衆位列名衡若與凶星同宮必主忙中有失不然亦須作遊世入仙四凶不犯則福發年月上助主日上時助主時上木助主福與大將同宮主兵掌權衡與文昌同宮計時同位縱不入廟亦主舘閣之貴也

小遊大遊太乙

小遊大遊者乃木星也太乙之監將旺在東方

亥為科名未為祿庫寅為八侍卯為入廟若順理則風調雨順四時合序八節安和國泰民安若酉與四神太乙天乙地乙飛符始擊同宮即主風雨不時若身神在生命宮葉之旺地與文昌三基相合主擊術籍徽才猷英俊文明道遲達功業昭著若遇天乙同宮無吉宿合照乃刀筆之吏困頓貲成女乃而不秀之格

文昌太乙

貴頓成文而乃不秀之格

文昌太乙

文昌太乙如文昌者乃天目吉神也其神在紫微垣管秀氣所鍾詞翰事顯若在人身宮居壯旺地若四柱運之至主文明俊達識性宏遠學問識博傳神溫氣清色包仁義無窮之德負經綸不世之才歷清顯之任亥為入廟丑宮更見五福必有三公之位見君基主少年顯達見臣基則柔暮年顯見

早見民基財富雙全。見計神乃館閣之富貴華榮。見主大將則爲文武帥臣。見客大將多歷邊任。忌與小遊同宮，雖有開世文章，不免塵埃。縱有遂意科名，終恐旺中剝落。見始擊文而不秀。見四神與太乙則秀而不顯。

主大將

主大將者，此星屬金，在巳爲科名，酉爲入廟，丑

爲八侍共神

乘大將之威。存生殺之權衡，掌禁

主大將者此星屬金在日爲科名酉爲入廟丑

爲八侍其神秉大將之威有生殺之權衡掌禁宮侍衛之旺客爲天之號令神若在人間四柱身命宮居旺鄉則文主高科武主將臣之列爲性英雄果旺決瑰瑋慷慨而達國安邦武勇而故敵冲陣智謀莫測機見深遠與君基同宮王侯之貴與坐基同宮師臣之位與民基同宮武將之命文昌計神同宮文武全身英傑之命惟此星能

燭籠

能制始擊之凶。若在巳午不能制也。忌與天乙地乙飛符同宮主少年貧困而後發。四柱身命衝犯主危軍戰。與始擊飛符在午之宮主犯不全。凡人命犯者戰爭殺傷。

計神太乙

計神太乙者金星也。乃圖計之宿。太乙之神龍也。此星能主天地之間之萬事。在朝爲慶文郎。

元帥在路爲轉運在人爲財帛星若在人四柱

也。此星能生天地之間之萬事。在朝爲度支郎。

元帥。在路爲轉運。在人爲財帛星。若在人四柱身命日時旺位值不魁陷無凶星同宮與君基同宮。閭職之貴。與小遊同宮執法之貴。與主大將同宮師帥之貴。與客大同宮邊武師帥臣之貴。忌與始擊飛符天乙地乙同宮主文而不秀。財物聚散。有虛名。計較思慮至老勞而不成。

始擊太乙

始擊星太乙初分便有者。其神屬火。凶神也。乃元始擊搏之神。其上帝所不悅。常令主大將霸之。東出曰彗星。西出曰孛星。南見曰熒惑。北見曰太乙。中見曰代星。在寅爲科名。午爲入廟。戌爲火庫。未爲入傷。巳爲興旺。戊癸生人天元祿旺。是其星所臨分野。兵戈盜賊。殺戮人民流血千里。若在人身命宮。男淫女殘。男女必遭血光。

男遭殺戮。女主產厄。四柱若犯父母被損。深則

刊里若在人身命宮男淫女殘男女必遭血光

男遭殺戮女主產厄四柱若犯父母被損深則
刑父淺則刑母若正位臨之早離父母幼失祖業
若運數逢之主暴亡更值刑戰之地必主見血
刑傷或瘡疽膿血之厄若在四柱身命與君基
同宮主人好僭僞作事無制必遭刑亡與民基
同宮主因財而死與臣基同宮多招公府之擾
亦主牢獄之厄與客大將同宮主焦渴而死小

遊同宮主悖逆而亡不得全尸文昌同宮被人傷害而亡計神同宮主被人殺傷或遭盜賊所害主參同宮主爲奴僕所害客參同宮主被陰人所謀死數遇同飛符并會限星坐戰定當夭壽其年主暴亡惟戊癸生人值之者反若前項爲福戊癸人居此星于貴上者爲科名清貴聚蓋權祿在午上者兩府之貴在寅上者爲大財

廣厚衣祿之貴權忌惡星同宮旺中有代疾之

廣厚衣祿之貴權忌惡星同宮旺中有代疾之擾宜與生人宜修福解之

客大將

客大將者吉星也此星乃木星也其神在申其為秋名子為入廟辰為入侍加亥為福祿在子辰宮者神有征討之勇定亂之功與主大將分權詔事主勝則利主客勝則客利若與始擊同宮

則戰若勝乘旺鄉乘則勝若人生身命日時值在四神方主八得人如多作商賈但生平性剛烈多暴失

然丙辛丁生人值之主功業昭著勢位顯榮與小遊同宮深謀遠慮智識不凡羽翼聖人之德削除禍亂之功與計神同宮重主謀將士臣或掌禁密之任與始擊同宮主破祖身孤多招官府之擾與四神太乙天乙地乙飛擊同宮主男孤女寡

蹇

不利六親平生偃蹇少成多敗與君基同宮則

蹇

不利六親平生偃蹇少成多敗與君基同宮則爲將帥侍君之人與臣基同宮則爲鎮守邊廷之人與民基同宮主困窮貧發福必爲大商臣巨富之命五福同宮則是神仙應運人也女人犯之乃受號重封宮貴兩全之命

臣基太乙

臣基太乙者吉星也此星在紫微宮輔于上帝

摯與四神太乙天乙地乙飛擊同宮主男孤女寡

乃上天九宮之掌管二十八宿輪旋造化之機。執持威福之柄。若在人身命日時值臨宮不尅陷。無凶星同宮則貴極人臣。常親帝座主爲性聰。謹信正直持權衡之柄掌造化之機。在戌爲入廟。六巳得之爲祿。其星若在人身宮命秉樞權之氣。道德聰明抱不世之才。歷亂離之世。平世生孝弟寬和。忠恕簡易。爲世賢人。始未爲患。忌四神

太乙天乙地乙同宮者。主文而不武也。

太乙天乙地乙同宮者主文而不秀也。

民基太乙

民基太乙者吉神土星也。乃少微星。主天下神之長太乙之祿星也。在辰爲天廟。六戊爲得之者爲主星。若在人身命曰桓逢之者金玉滿堂。財祿俱盛。寅卯三宮爲陷。

四神太乙

四神太乙者水星凶神也。所臨分野主水澇之厄。或作兵革飢饉。若在人身命宮主財物聚散。多招官府之擾。或遭水厄。主孤獨凶夭。人多歎滅。是與地乙支宮同宮凶厄飛横。在旺鄉或身命見三基亦主財帛官爵。但不久長安享也。

天乙太乙

天乙者金神也。若人身命日時值者破祖主孤。

年生衝孽。更飛符始擊同宮主悖逆。擊僭僞

太乙者，金神也。若人身命日時值者，破祖主孤。

平生滯塞。更飛符始孽同宮，主悖逆弒僭僞死亡不全尸，滅敗。若與三基五福同居旺鄉，或因商賈成家，或因兵革發福，即富貴不能久長也。

飛符太乙

飛符太乙者，火星也。所臨分野，主火光旱涸之災。若人身命日時值者，破祖身孤，刑妻損子，重犯孤貧之命。若見四神太乙同宮大將，主有焦

禍之疾更有會星宮凶神死不全尸縱有五福三

基爲助難勉（免）困苦若富貴終不能長慶也兼土

秉性剛暴不受擊觸或肢體不完兼之招時疾

六親少助女人犯之主產生之厄損夫剋子犯

身命二宮亦主血光之病

四廟太乙地乙

地乙若土神也所臨分野主飛符而走（有蝗蟲）惶疾之

災若在人身命日孰見者主刑妻損子男孤女

地乙者主神也○所臨分野主飛符而走惶疾之

災○若在人身命日辰見者主刑妻損子○男孤女寡○若與小遊同計神者主平生身染重病○衣不蓋體○食不充口○或遭刀刑惡疽見血而亡○至秉性好強好殺不義之人○若見君基五福者郡國貴人成名○終難久也○

主參將

主參將者吉星副將也○其神屬水旺于北方申

子辰之位。若人四柱身命日時值者主遇貴成名。財發福茂。成家之命。忌與太乙飛符始擊同宮。主定是下等輕浮僕隸。

客參將

客參者將也。吉星副將。其神屬木。旺於東方寅卯辰之位。若人身四柱身命犯之。多作商賈。或因遊藝發福。旺處與吉星同宮。則因大貴人提

挈。或富室相成。爲朝吏以成名。掌財而獲福。若

困遊藝發禍。旺處與吉星同宮則困大貴人提

以天盤加命者。謂以時上所安之干。復加於年干之上。即以所加之干。爲本命之干也。

勢。或富室相成。爲朝吏以成名。掌財而獲福。若與太乙天乙地乙始擊飛符文昌同宮。乃從（汎）濫飄蓬。不能自主。與始擊同宮居陷者。乃今下（元）耶子屬火厄節今（吃）爛之人。

下命元

排盤內係地盤。尋月支所在點歲干至時（支）住處安之。即以天命盤加命上爲命也。

時干住處所安之干即為身元之干。月支加于時支之位即以月支為身元之支。

下身元

自地盤內日支上點月干至時干住處安之。次以天盤監月支加地盤時支。

天命盤即安命二宮

陽男陰女　命順身逆。

陰男陽女　命逆身順。

陽男陰女順行之。

陽男陰女順。

陰男陽女逆。

陰男陽女即逆置。

如知盤法

陽男陰女順行之

陰男陽女即逆置

彩

排（如）盤法

下星訣

除身命元飛祿飛馬其數五者皆下地盤外應其（之）餘星皆下天盤而以地盤字講災福先看命元星次察（身）元宿身命宮無星看沖合宮上星宿也

祿主

甲己土君基爲祿元　乙庚金主大爲祿元

丙辛水客大將爲祿元　丁壬木小遊爲祿元

戊癸水火始擊爲祿元　限元下地盤卽流年小限

從天命宮起一年　一宮男順女逆行

時元下地盤

雖然位是一生不易　分度位宮福禍憑籍

大運下地盤

從月支上起不問男女皆以五歲住月上然後

從月起上起不問男女皆以五歲住月上然後移度十年一宮男陰（陽）女陽（陰）順陰男陽女逆

小限下地盤

男從丙寅順女起壬申逆一年一宮

真運下地盤

取歲若干合從地盤日上順行一年一宮先于化合五行上住若干然後行壬宮以甲己土五行

大運下地盤

爲例

甲己土五　乙庚金四　丙辛水一

丁壬木三　戊癸火二

與數行度起處之支依數常數足其數再下行行

到下支如數住流年隨數推算明

丑五午酉六午爲七　亥上七分寅十一

巳子各四卯十三　辰十二分未六畢

申五戌五復臨丑　此是命時玄妙法

子丑合　寅亥合午未合　巳申合

子丑合　寅亥合　午未合　巳申合

辰酉合　卯戌合。

眞數住宮（遇所住宮依數住。轉到下宮仍依居。各宮之數合來第幾看爾流年在何支。）

寅申八分巳亥六。　丑未二分巳午九足居。

卯酉三七眞可尋。　辰戌四分子一局。

大凡十二十三先以寅申八分歌起於生時上住。

方點去子丑之人向巳尋。午未之人時合寅卯

宮祿宮者郎
廿二張生臨宮
位也　盤

酉之人天上點辰戌時上天（盤）臨寅巳之人歸祿
上申亥之人歲上行宮居卯十三先（於）坎住卯上
住三年（後）以行丑五酉六行之
飛祿
自歲干生處起順行一年一宮遇官祿宮位三（在住）
年男命屬陽以天字取地盤字順行陰命以
地盤字取天盤字順（逆）行

假如卯生（木）長（生）在（亥）亦生在（從）亥起

八難宮者，即十二長生死字位也

順

假如甲木生長在亥，亦生在亥起。

飛馬

自時干生處起逆行，一年一宮，遇八難（絕）宮往（住）三年。

陽命以地（天）盤字取天（地）盤字逆（順）行，陰命以天（地）盤字取地（天）盤字逆行是也。

甲乙木亥上起，丙丁火寅上起，壬癸水申上起，戊己土火（午）上起，庚辛金巳上起。

地盤字取天盤字順（逆）行。

以上二星行地盤陽受陰經乃晝夜貴人

能解八難之厄

甲戊庚丑未　乙巳子申　丙丁酉亥　壬癸

巳卯　六辛午寅　下地盤

流年限運遇貞數所主災禍

五福宮吏轉運被詔受恩職武人庶民添財帛

八品士人榮達

君基高位祿吏陞遷武人陞位加職士人顯榮

人口士人榮達。

君基高位。祿吏陞遷。武人陞位加祿。士人顯榮。庶人商旅發茂。增財。僧道有德。定得道之機。

臣基官吏加爵進職。武人升位。士人登慶。庶人發達。僧道住特官觀得歡。商賈順利。

民基士官庶藝。士人得祿。官宦加爵增榮。庶人射財盛。商旅得意。僧道參壽。定得造化之機。功深然

釋道妙禪而求善治妖邪。兼加定治之德。工藝匠

士得精巧造妙之大高手也。

太乙數統宗大全卷四十

全終

199.4
幼19